

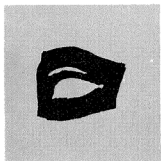

General Organization Of the Alexan-
dria Library (GOAL)

Bibliotheca Alexandrina

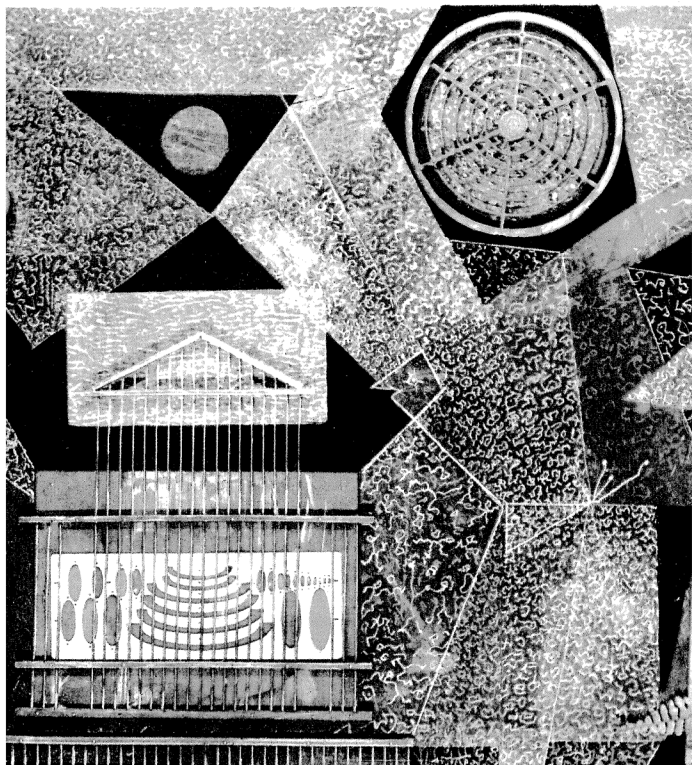

الفكر المعاصر

يوليو ١٩٦٨

العدد ٤١

مجلة الفكر المعاصر

رئيس التحرير

د. زكي نجيب محمود

مستشارو التحرير

د. توفيق الطويل
د. أسامة الخولي
أنيس منصور
د. فتواد زكريا

سكرتير التحرير

جلال العشري

المشرف الفني

صفوت عباس

تصدر شهرياً عن:

المؤسسة المصرية العامة
للتأليف والنشر

٥ شارع ٢٦ يوليو القاهرة

ت ٩٠١٦٤٨ / ٩٠١٢٩٩ / ٩٠١١٩٧

استجابة لبيان ٣٠ مارس ، وتفتحاً لما جاء فيه من اتجاهنا نحو إقامة دولتنا دولة عصرية تفتح مجلة الفكر المعاصر صفحاتها كاملة في هذا العدد لاضافة جوانب هذا الموضوع الحيوى الهام الذى تمليه الأحداث المعاصرة .

صفحة

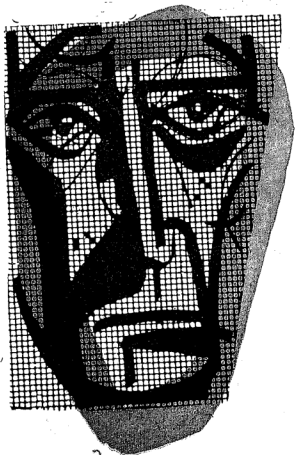
٤	د . زكى نجيب محمود	● ●	مواطن الدولة العصرية
١١	د . جمال حمدان	● ●	نحن والدولة العصرية
٢٨	د . عصمت سيف الدولة	● ●	الوحدة العربية ضرورة العصر
٤٠	د . أحمد صادق القشيري	● ●	للديمقراطية مفهوم جديد
٥٢	د . يحيى هوينى	● ●	من زاوية فلسفية
٦٠	د . راشد البراوى	● ●	خطوات على طريق التنمية
٦٨	د . فؤاد زكريا	● ●	العصرية وسبلتها التربوية
٧٦	د . سميرة أحمد فهمى	● ●	صورة المرأة العصرية
٨٦	د . نسيم عطية	● ●	معنى التقدم فى الدولة العصرية
٩٦	شاذلى ابراهيم	● ●	... عن وسائل الاعلام
١٠٨	محاسن مصطفى	● ●	... عن التخطيط والادارة
١١٢	ويضا صالح	● ●	التنفيذ ومشكلاتها فى الدولة النامية
١١٨	دينيس فلانجان مختار الجمال	● ●	التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية

آراء فى الدولة العصرية : تحقيق فكرى أعده محمد يركات واشترك فيه :

د . حسين فوزى ، د . رشساده رشسدى ،
نجيب محفوظ ، د . عبد العزيز الأهوانى ،
محمود أمين العالم ، د . عبد القادر القبط ،
د . لطيفة الزيات ، لطفى الخولى ، صلاح
عبد الصبور ، رشدى صالح ، محمد عودة ،
د . عبد الملك عودة ، جلال العشرى .

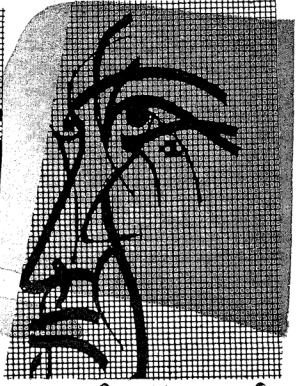
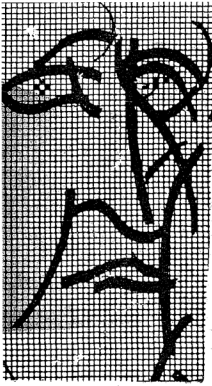

- لا تتحقق العصرية للمواطن إلا إذا نسي
ولصحباء القانون بكل صفاته الإيجابية
ولهى أنه مواطن بين سائر المواطنين
- الدولة العصرية نظم قبل أن تكون
أفراداً، والدولة المتخلفة أفراد قبل
أن تكون نظماً .

مُواطن الدولة العصرية

دكتور زكى نجيب محمود

الأخرى ؛ فانت عندئذ بحاجة الى اقامة طويلة ودراسة متأنية .

1

ولسنا هنا بصدد القول المجلل غاية
الإجمال ، لأنه لا يفيد الا قليلا ؛ كما اننا لسنا
بصدد القول المفصل غاية التفصيل ، لأنه يحتاج
الى دراسة ليست متاحة لنا ، ولكننا نطمح في
الوقوف وقفة وسطا ، بين الإجمال والتفصيل ،
ننظر فيها ، لا الى مقومات «الدولة» العصرية ،
من حيث هي دولة ، بل ننظر الى « المواطن »
الفرد في دولة عصرية ، ماذا تكون خصائصه
المميزة ، اذا قيست الى خصائص المواطن الفرد
في دولة ليس لها من العصرية نصيب ملحوظ ؟

واول ما تلاحظه في هذا السبيل ، هو
أن الدول التي توصف بالعصرية ، ليست على
نمط واحد ، وبالتالي فلا بد أن تنجى خصائص
المواطنين فيها على أنماط متباينة ، فالمواطن في
فرنسا - مثلا - يختلف في صفاته المميزة ، عن
المواطن في إنجلترا ؛ والمواطن الروسي غير المواطن
الأمريكي ، ومع ذلك فهؤلاء جميعا مواطنون في

تفصيلات كثيرة هي التي تميز المواطن في
الدولة العصرية ، تستطيع العين الفاضلة
ادراكها في جملتها ، بأسرع مما يستطيع الذهن
تحليلها الى عناصرها ومفرداتها ؟ فاحسب أن
أياها قليلة تقضيها بين قوم ، لا تدرى - مقدما -
مدى نصيبهم من المعاصرة ، تكفيك الإدراك المجلل
العام ، ما دمت قد رأيت أفرادهم في مواقف
مختلفة من حياتهم ، كيف يستجيبون لها ،
وما دمت قد رأيت هؤلاء الأفراد في معاشهم
المشترك كيف يتعاونون أو يتنافرون ؛ لكنك
بحاجة الى كثير من النظر ، قبل أن ترد ذلك
الإدراك المجلل العام الى مقوماته ومكوناته ؛
والأمر في ذلك شبيه بنظرة سريعة تلقيها على
مدينتين وأنت مسافر عابر ، فتكفيك تلك النظرة
السريعة للحكم المجلل أما اذا أردت أن تبسط
عوامل التقدم في أحدهما وعوامل التخلف الى

الرياضية ؛ فلا يستطع «س» من هؤلاء المواطنين أن يقول عن نفسه باديء ذى بدء : أنا مقدارى كذا ، لأن مقداره - فى الموقف المعين المطروح أمام القضاة - سيتعين له بعد فحص الشواهد وسماع الشهود .

فإذا قضى القانون بتجنيده الشباب من ذوى الأعمار الفلانية ، لم يكن من حق أحد بعد ذلك أن يفلت بسبب بنوته لوالده معين ؛ وإذا قضى القانون ألا يجمع عامل بين عميلين فى وقت واحد ، فلا استثناء لأحد إلا إذا جاء الاستثناء من قبل القانون نفسه ؛ وليس المهم فى ذلك كله أن تجيء طاعة الناس للقانون رهبة من عقابه ، لأنه لا فضل لخائف فى سلوكه يتصرف به عن خوف ، إنما المهم - عند تمييز المواطن العصري - أن تثبثق الطاعة من الداخل ، إيمانا من الطائع بأنه إنما يطيع نفسه ، مادام هو المواطن الحر ، الذى اختار بارادته الحرية من يسنون له الشرائع ، واذن فليس فى الموقف متبوع وتابع ، وسعيد ومسود ، وآمر ومأمور ، بل فى الموقف مواطن حر ، يقنن لنفسه ، ويطيع ما قنن .

الدولة العصرية نظم قبل أن تكون أفرادا ، والدولة المتخلفة أفراد قبل أن تكون نظاما ؛
ففى الحالة الأولى يقام الهيكل النظرى ليلمس فيه الأفراد مواضعهم التى تؤهلهم لها حقوقهم ؛ وفى الحالة الثانية يتمنى الأفراد الأقواء لأنفسهم ما يشتهون ، ثم يخوضون فى الهياكل النظرية ليعيدوا تشكيلها بحيث تتحقق لهم فيها ما قد رسموا لأنفسهم من سبل وغايات ؛ فى الحالة الأولى يفصل المواطن قدراته على قدود النظم القائمة ، وفى الحالة الثانية يفصل المواطن - إذا أسعفته القوة - النظم على قدده ؛ الحالة الأولى شبيهة بقطار يتحرك فى موعده المضروب ، يسمح بالدخول فى عرباته أن يحصل تذكرة للسفر ، وأما الحالة الثانية فأشبه بقطار خاص لا يتحرك إلا بأذن صاحبه ، وفى الجهة التى يريد بها له ؛ المناصب فى الحالة الأولى لمن يستحقونها ، والمناصب فى الحالة الثانية لمن يقصونها ؛ فى الحالة الأولى نسال عن الشخص المختار : من هو ؟ أى ما مؤهلاته وقدراته وسيرته وخبرته ؟ وأما فى الحالة الثانية فنسال عن الشخص المختار : من هو ؟ أى إلى أى أسرة ينتمى ، وبأى الوسائط قد وصل ؟

دول عصرية ؛ واذن فإذا التمسنا القول الصادق عن أخلاقيات المواطن فى الدولة العصرية على سبيل التعميم ، كان المطلوب هو الصفات المشتركة بين هؤلاء جميعا ؛ ولو انتهينا من ذلك إلى شيء ، كانت الحصيلة التى انتهينا إليها هى الطابع الذى يميز المواطن العصري كائنا ما كان موطنه .

وأحسب أن أولى هذه الصفات المشتركة ، التى تدور مع العصرية وجودا وعدما ، هى سيادة القانون على أفراد المواطنين ، لا عن قسر وأرغام ، بل عن طوعية ورضى من هؤلاء الأفراد ؛ نعم إن لكل دولة قانونها ، لكن السؤال هو : هل القانون معصوب العينين ، بحيث لا يرى من ذا الذى تمسك به يده ؟ أو أنه قانون مبصر مكشوف الوجه ، يرى زيدا فلا يمسك به لأنه زيد ، ويرى عمرو فيقبض عليه لأنه عمرو ؟ فالفرق فسيح بين موقفين : موقف يمد القانون فيه أصابعه ليمسك بالجاني ، فيقول له الجاني : أنا فلان ، فلا يلبث القانون عندئذ أن يضم أصابعه إلى كفه ، ليعضى فلان فى سبيله ، اذ هو أضخم من أن تحتويه قبضة القانون ؟ وموقف آخر يفعل القانون ما يفعله ، فلا يجزئ الجاني أن يروح له بشخصه ، لأن شخصه خفيف فى الميزان ؛ الفارق فسيح بين هذين الموقفين ، ففى الأول تكون السيادة للفرد ما مكنته قوته من تلك السيادة ، وفى الثانى تكون السيادة للقانون ، لأن الفرد عندئذ بغير قوة تمكنه من السيادة ؛ ولا تتحقق العصرية للمواطن إلا إذا نسى - وهو بازاء القانون - كل صفاته إلا واحدة ، وهى أنه مواطن بين سائر المواطنين ، يخضع لما يخضعون له من تشريعات تحكم السلوك وتضبط النظم .

القانون فى الدولة العصرية هو كالصفة الجبرية ، فيها مجهولات لا بد من الحاسب الرياضى مقدما ماذا تكون قيمها ، إلى أن يفرغ من حسبه ؛ فإمامه «س» و «ص» ، يجزى عليهما عملياته الرياضية ، دون أن يقرر كم تكون هذه وكم تكون تلك إلا فى ختام البحث ؛ والمواطنون فى الدولة العصرية - بالنسبة إلى القانون - هم بمثابة هذه المجهولات فى الصيغة

يوجب أن يعمل المواطنون في سائر أجزاء الوطن من واحاته الى صحرائه ؛ اذا وفق الوالد في أن يلحق ابنه بأحسن مدرسة يريدها لولده، فعندئذ يأخذه العجب من والد أخسر يسعى الى تأمين ابنه على حساب سائر الأبناء ؛ وليس حجة علينا أن يقال أن القوانين تنظم هذه الأشياء كلها ، لأن القوانين هنا هي بمثابة الحوائل في سباق الموانع ، يفتق فوقها القادرون ، ويقعد دونها المأجزون ، وهي في كلتا الحالتين مفروضة على الناس ، وليست هي بالنظم التي وضعوها بأيديهم ليطيعوها ونفوسهم راضية .

والأمر على خلاف ذلك عند مواطني الدولة العصرية ، لأن التبعة الخلقية هنا مدها الأمة لا الأسرة ، والقانون هنا نظام يعلم الناس أنهم واضعوه ، ولذلك فهم مطيعوه ؛ أننا لا نقول بذلك أن السوالد في الدولة العصرية لا يمتنى لابنه وأخيه أن يحققا ما يشتهيان تحقيقه ، لكننا نقول ان تحقيق هذه الأمانى على حساب حقوق الآخرين ، أمر لا يرد الى الذهن بالسهولة نفسها التي يرد بها الى ذهن المواطن في الدولة المتخلفة ؛ بل حقيقة الأمر هي أن ما نسميه « الدولة » المتخلفة هي أقرب الى « القبيلة » او الى مجموعة القبائل في بلد واحد ، منها الى فكرة « الدولة » التي تصهر القبائل والأسر في كيان عضوى واحد .

فخر المواطن في الدولة العصرية أن يطبع القانون لأنه هو واضعه ، وفخر المواطن في الدولة المتخلفة أن يعصى القانون - اذا سلم من العقاب - لأن القانون موضوع له من سلطة خارجية ؛ مواطن الدولة العصرية يجد نفسه ويقرر ذاته حين يسير النظم القائمة في اطارها العام ، ثم يعبر عن فرديته داخل ذلك الإطار ، وأما مواطن الدولة المتخلفة فلا يحقق ذاته الا اذا بلغ من السلطان قدرا يمكنه من ترك بقية عباد الله سجناء الإطار العام ، ليجول هو حوله حرا طليقا ؛ فكان الفرق بين المواطن الأول والمواطن الثانى ، هو أن الأول يرى المعجزة في أن تسير أجرام السماء في أفلاكها وفق قانون مطرد ، فلا يصدم أحدها احدا ، على حين أن الثانى يرى المعجزة في أن تسير الأجرام اذا أرادت السير وأن تقف اذا عن لها أن تخرج على مالوف النظام .

سيادة القانون - اذن - وسيادة النظم على أفراد المواطنين ، هي علامة أولى في تمييزنا لمواطن الدولة العصرية ، تتبعها علامة أخرى متفرعة عنها ، هي **المسؤولية الخلقية ومسدى اتساع أفقها : فهل يتسع ذلك الأفق ليشمل الأمة كلها ، أو يضيق لينحصر في حدود الأسرة الصغيرة التي ينتمى اليها المواطن ؟** - على أن أرقى ما ترقى اليه المدنية في هذا الصدد ، هو أن يشعر الفرد بالتبعة أمام الإنسانية كلها ، لكن هذه درجة لا تحدث عنها الآن ، لأنها ما زالت أبعد أملا من أن نجعلها موضوعا لحديث - إنما المقارنة التي نجرها هي بين موقف المواطن من أسرته ، وموقفه من أمته ، فحسبنا هذه الدرجة في المرحلة الحضارية التي يحياها عالم اليوم .

في الدولة المتخلفة تقف التبعة عند حدود الأسرة ، وفي الدولة المتقدمة تجاوز التبعة هذه الحدود لتشمل الأمة كلها ؛ في الحالة الأولى يطيب المواطن عيشا ويهدأ بالا ويطمئن نفسا ، مادام هو وأبناءؤه وخواه وأبناء عمه وخاله قد شبعوا واكتسوا وظفروا بنصيب معقول من طيبات الحياة ومن مصادر القوة والجاه ؛ وحتى في هذه الحدود فالأمر على درجات : الأبناء أولا ، والأخوة ثانيا وأبناء العم ثالثا وأبناء الخال رابعا وعلم جرا ؛ **وأما من عدا هؤلاء من أبناء الأمة فهم « غرباء » ، قد ندافع عنهم ونطالب لهم بحقوقهم ، ولكن باطراف الإلسنة لا من حبات القلوب ؛** يقل المعروض في السوق من الدقيق أو السكر أو الصابون ، فيجبرى كل منا ليسبق سواه الى الحصول على ما يكفى أسرته القريبة ، لأن جوع الأقرباء يهز الضمير ، وأما جوع « الغرباء » فيصلح أن يكون حديثا في الصحف والأذاعة ؛ يجيء أوان التطوع للقتال ، فيحرص والدان أولا على أن يبقى ولدهما في كفهمنا آمنا سالما ، ثم يأخذان بعد ذلك في الحديث عن ضرورة أن يتطوع شباب المواطنين من أبناء الآخرين ؛ اذا أطمأن القريب المقيم في القاهرة على وجود قريبه الموظف معه في القاهرة ، فعندئذ تحلو الخطابة ويحلو الوعظ

لا يقوى على الوقوف لحظة ليسأل : ماذا تكون نهاية السر ؟

ان من اتبح له منا أن يخاطب الناس في البلاد المتقدمة ، كثيرا ما كانت تأخذه الدهشة من ردود أفعالهم للمواقف ، ولا يتصور أن سلوكه هو يمكن أن يكون على غرار سلوكهم ، بل كثيرا ما يتهمهم بالخيل لشدة البعد بين استجاباتهم واستجابته للموقف الواحد ؛ فإذا حلت الفوارق بين السلوكين ، وجدها - في معظم الحالات - تردت الى أن العوم هناك قد ألفوا أن يواتموا بين الفصل وبين الفايات المنشودة ، على حين أننا لم نألف ، بل لعننا نأنف من ربط الوسائل بالفايات ؛ هم يضعون على المائدة طعاما بالقدر الذي يكفي بغير زيادة ، ونحن نضحك لهذا الضبط بين الوسيلة وغايتها ؛ هم يظهرون من أمارات الفرح والحزن بالقدر الذي يتناسب مع شعورهم الفعلي بالفرح والحزن ، ونحن نضحك لهذه الدقة في الموازنة بين الشعور الداخلي والتعبير الخارجي ؛ هم اذا أرادوا شيئا عملوا من أجله ، ونحن اذا أردنا شيئا فكثيرا ما نكتفي بالكلام عنه ، وكلما اشتدت الإرادة ازدادوا هم عملا وازددنا نحن حماسة وحرارة في الكلام .

لست أعرف عبارة للتعبير عن معنى النظرة العلمية ، أدق من قولنا انها النظرة التي توائم بين الذات والموضوع حتى يتساويا ؛ والذات هنا هي اللسان اذ يتكلم أو القلم اذ يكتب - وقد يكون الكلام أو الكتابة برموز الرياضات - أو رموز الكيمياء أو بالفاظ اللغة المعتادة - والموضوع هنا هو الواقع الخارجي كما وقع بالفعل أو كما يراد له أن يقع ؛ فبالقدر الذي يجيء فيه الكلام أو الكتابة صورة قابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع الفعلي أو الواقع الممكن ، تكون النظرة علمية ؛ وفي ظني أن هذه المواءمة بين الذات المتكلمة الكاتبة وظواهرها ، العالم الخارجي وأشياءه وكنائنه وظواهرها ، هي من أخص خصائص الانسان المعصر .

الكلام الذي لا واقع وراءه ضرب من الكذب والخداع ، انه - بداهة - لا يغير من الواقع شيئا ، الا أن يتركه في مكانه حين تسير الدنيا الى الامام وإلى أعلى ، وعلى مر السنين ، يزداد المتكلمون كلاما ويزداد العاملون عملا ، فإذا الحصيلة التي تراكت آخر الأمر مطبوعات تملأ المخازن والرفوف عند الأولين ، وحياسة مزدهرة نشيطة عند الآخرين ؛ أما الأولون فيتركون لأبنائهم تراثا من كلام ، وأما الآخرون

ونترك القانون وطاعته ، والتبعة الخلقية ازاء الآخرين وحدودها ، لنذكر صفة ثالثة تميز مواطن الدولة العصرية ، وأعني بها عملية النظر الى الأمر ، العام منها والخاص على السواء ؛ وأعني بعملية النظر هنا على وجه التحديد ،

قياس الفعل بنتائجه ، أعني قياسه بمقدار تحقيقه للهدف الذي من أجله أداه فاعله ؛ وهذه العلاقة بين الفعل ونتيجته ، أو بين الوسيلة وغايتها ، هي أدق ما يحدد معنى « العقل » - والنظرة العلمية نظرة عقلية - أما أن ننظر الى الفعل بفض النظر عما يؤدي اليه ، فذلك هو موقف المتأثر برغبته وهواه ، لا بمنطق عقله ؛ وهو نفسه موقف المراهق الذي تفور فيه العاطفة فيميل معها حيث تميل ،

فيتركون لأبنائهم تراثاً من أجهزة للمعامل وآلات للمصانع وبيوت للسكنى وغير ذلك من أدوات العيش .

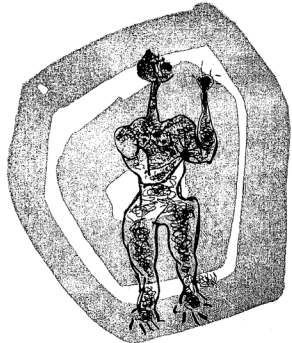
وإنه ليتفرغ عن هذا ، اخلاقية خاصة بالعمل : كيف ينظر إليه وبأى ميزان توزن قيمته ؟ أما المتكلمون ورثة الكلام ، فيضعون القيمة الكبرى للظروف التي تتيح لصاحبها أن يجد فراغاً يجلس فيه على كرسيه ويتكلم ، سواء كان كرسيه هذا في البيت أو في الديوان ،

بينما تكون القيمة الكبرى عند العاملين ورثة العمل ، للظروف التي تتيح لصاحبها أن يستخدم حواسه وجوارحه في الصناعة أو الزراعة أو غيرها من صنوف الانتاج العلى ، الذى سرعان ما يدخل في حياة الناس أداة للعيش على مستوى أرفع .

كان الأقدمون يفرقون بين النظر والعمل ، تفرقة فرعوها عن المفاضلة بين العقل (أو الروح) والجسم ؛ فالعقل له النظر والجسم عليه العمل ؛ وما دام العقل في هذه المفاضلة له الرتبة الأعلى ، اذن فلاصحاب الفكر النظرى السيادة على أصحاب العمل ؛ ومن هنا نشأت الفجوة التي لبثت طوال القرون تشطر الناس الى فئة تنعم بالفراغ الذى يمكن صاحبه من التأمل النظرى والتمتع بالفنون ، وفئة تشقى بالعمل الذى يشمر الغداء والدفع للعاملين وللمفكرين على السواء ؛ وكان من الطبيعى لأبناء الفئسة العاملة أن يسعوا طامحين الى الانتقال من فئة العمل الى فئة الفراغ ، ثم نتج عن ذلك ما نتج من درجات التقويم للناس وللأشياء ؛ فمواطن ارقى من مواطن على أساس مشغلقته في اى ميدان تقع ؟ ونتاج ارقى من نتاج على أساس اى الفئتين من الناس يخاطب ؟ - وبالتقدير الذى تزول فيه هذه التفرقة ، يكون المواطن قد اكتسب اخلاقية الدولة العصرية .

٥

ولعل هذه المفاضلة بين أصحاب الفراغ وأصحاب العمل (وقد يمتلىء الفراغ بالتأمل النظرى ، أو بالتذوق الفنى ، لكنه يأنف دائماً من أن يمتلىء بالعمل المنتج في دنيا الصناعة والزراعة) أقول لعل هذه المفاضلة بين الفئتين ، أن تكون موصولة بمفاضلة اخرى بين الجنسين : الرجل والمرأة ؛ لأنه اذا كان لفراغ الترفين سيادة على عرق الكادحين ، فان الوسائل التي تؤدي الى الحياة الأولى هي خير من الوسائل التي تؤدي الى الثانية ؛ وعلى ذلك تكون المرأة حين تعد للزينة ارقى من المرأة حين تعد للعمل ، والى جانب هذه التفرقة التي تفاضل بين امرأة

الأمر والاذن بالتوجيه والعمل ، تكون الدولة دولة عصرية ، ويكون مواطنها قد مارس اخلاقية الدولة العصرية .

***

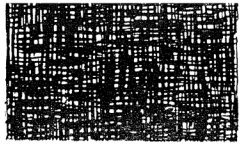
صفات كثيرة تتشابه خيوطها وتتجمع في كل فرد من أفراد المجتمع ، حتى لتراها في سلوكه بلمحة سريعة ، فتعلم - قبل أن تضطلع بعملية التحليل - أنه مواطن عصى : فإذا اصطدمت برغباته مع القانون القائم ، كانت السيادة عنده للقانون ؛ وإذا تعارضت صوالح فرد من أسرته مع أى مواطن آخر ، كانت الأولوية عنده للأحق منهما ؛ وإذا عبر عن ذات نفسه بأزاء الوقائع والأحداث ، جاء التعبير قريب الصلة بهذه الوقائع والأحداث ، بحيث يمكن أن نتخذة أداة لتغيرها على أى صورة نريد ؛ وإذا نصبت موازين التقويم للمواطنين ، تعادلت النظرة اليهم على أساس العمل المنتج ، لا فرق في الميزان بين رجل ورجل ، ولا بين رجل وامرأة ؛ وإذا طرحت مسألة قومية عامة ، ادلى كل مواطن برأيه حرا ، لتجتمع الآراء في رأى عام يرسم خطة السير أمام السياسى والحاكم - صفات كثيرة متشابكة الخيوط ، ذكرنا بعضها ، ولن شاء أن يضيف الى ما ذكرناه ، لترسم أمامنا صورة للمواطن في الدولة العصرية كيف تكون .

زكى نجيب محمود

وامرأة ، تقوم تفرقة أخرى تفاضل بين امرأة ورجل ، فاما عند فئة الفراغ ، فالمرأة لعبة للرجل يتسلق بها في حياته الفارغة ، واما عند فئة الكادحين ، فللمرأة الصنف الأدنى من العمل ؛ واذن ففى كلتا الحالتين تغاوت القيمة بين الجنسين .

ولقد أدى تحطيم الحواجز في الدول العصرية ، بين ما هو نظر وما هو عمل وتطبيق ، حتى ليحدث في كثير جدا من الحالات أن يتحد النظر والعمل في انسان واحد ، كان يتحد العلم والتكنولوجيا في عملية واحدة يقوم بها كائن عضوى واحد ، لا فرق فيه بين عقل يفكر وذراع تصنع ، اقول ان تحطيم الحواجز هذا بين الفكر والتنفيذ ، قد سوى بين العاملين في قيم واحدة ، فلما أن تعلمت المرأة كما تعلم الرجل ، اتسعت رقعة التسوية بين العاملين حتى شملت العائلات ؛ وانعدم الفرق - أو كاد - بين مواطن ومواطنة ، فالكمل يعمل ، والكل يقوم بما ينتج بعمله - وبمقدار ما يتحد القيم عند النظر الى المواطنين - رجالا كانوا أو نساء - يكون اكتساب الانسان لاخلاقية المواطن في الدولة العصرية .

وان هذه التسوية بين رجل ورجل ، ثم بين رجل وامرأة ، وهى تسوية أساسها مشاركة الجميع في العمل المنتج ، لسرعان ما تبدى على صعيد السياسة ، بأن تجعل الأفراد متساوين في الرأى كلما طرحت مشكلة عامة ؛ فعندئذ فقط يكون « الرأى العام » حاصل جمع الآراء الفردية ؛ يصعد من صفوف العاملين جميعا الى حيث يجلس رجال الإدارة والسياسة ؛ ولا يهبط على الناس مفروضا من أعلى على صورة تعليمات وتوجيهات ، ثم يقال انه « الرأى العام » - واذن فمن حقه أن تقول انه بمقدار ايمان المواطنين بانفسهم ، وبأنهم هم الذين ينسجون بأرائهم المتفرقة لمجموعة الرأى العام ، وبمقدار ما تعد الدولة لنفسها من الأجهزة السياسية ما يتيح لهذا الرأى العام أن يتبلور وأن يصعد ليكون هو آخر الأمر كلمة

نحن والدولة العصرية ◀

دكتور جمال حمدان

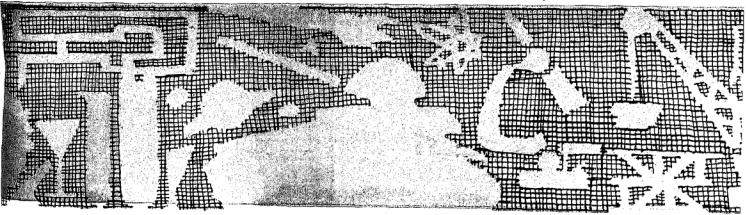
ليس صحيحاً أننا لن نقرأ إسرائيل حتى نحقق الدولة العصرية ،
وإنما الصحيح أننا لن نحقق الدولة العصرية حتى تذهب إسرائيل .

من الصعب ، ربما من المستحيل ، أن نضع تعريفاً أو تقع على تعريف جامع مانع للدولة العصرية يختزلها إلى صيغة موجزة أو في معادلة مركزة مكثفة . ومن المحقق على أية حال أن الدولة العصرية ليست مجرد شعار مذهبي بسيط ، ولا هي وصفة سحرية أو سرية معقدة التركيب ، وإنما هي ببساطة جماع لمواصفات عديدة ولتطلبات وشروط شاملة شمول الحضارة نفسها ، ومتطورة بتطور مفهوم الحضارة أيضاً .

والأصل في الدولة العصرية - بالتعريف - هو فكرة المعاصرة ، أي أنها هي الدولة التي تتساقط مع العصر ، نواكبه ، تعاشيه ، وتتسق في سياقه الحضاري . وهي من ثم فكرة حضارية أولاً وقبل كل شيء ، وهي بعد وبالضرورة فكرة تاريخية : متطورة : نسبية ؛ فلكل عصر عصريته ، وما قد يعد دولة عصرية في إطار زمني معين قد يعد متخلفاً في إطار آخر .

بمقياس العصر - مثلاً - كانت الدولة المصرية الإسلامية في العصور الوسطى هي الدولة العصرية بالدقة والامتياز . ومقابل ذلك العصر الذهبي ، وعلى الجانب الآخر من البحر المتوسط ، كانت دولة العصور الظلمة في أوروبا . وعن طريق الاحتكاك الحضاري والاقتباس من العرب ، أخذ البندول يتأرجح ويبدأ لمصلحة أوروبا ، حتى إذا كنا عتبة عصر النهضة أمكننا أن نقول بعمامة أننا كنا والغرب متساويين حضارياً بالتقريب .

أما غداة النهضة فتبدأ نقطة أو منطقة الانقراض ، وتحول الخطان المتوازيان إلى زاوية متفرجة لم تزل تزداد انفتاحاً واتساعاً باطراد - واليوم بمعدل خرافي ولا نقول جنونياً - لتصبح الآن هوة أخدودية مخيفة - حقيقة - بين قمة العصرية وقاع التخلف . القفز عبر هذه الهوة السحيقة هو بالدقة قفزية الدولة المصرية ، وقضية مصر كله ، والتحدى الأعظم للعالم الثالث خاصة .

صورة العصر

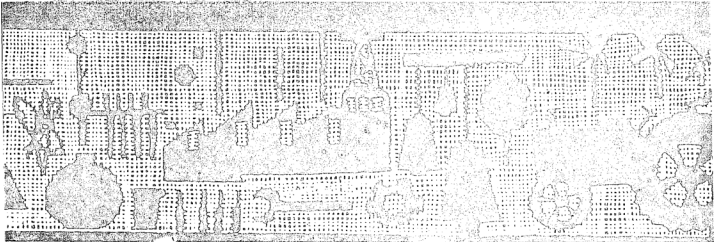
وقد يكون من المنطقي والمفيد مما أن تمثل مسودة العصر القنى الذى نميشه الآن ، وأن تحدد مفاهيم وتضاريس وآفاق الماصرة التى تنطلع اليها قبل أن تنطس الطرق والوسائل المؤدية اليها كهدف ومصير ، وليس من السهل أن تحدد بدقة قاطمة مراحل التطور الحضارى الحديث التى انتهت بنا الى حضارة العصر، ولكن لعل تصنيعا مثل تصنيف باتريك جديس وأبركرمى ولويس مفنورد ، وللاتهم من أساطين الرواد فى دراسات الحضارة والمجتمع ، أن يقدم مؤشرا عربضا قائدا .

قالى ما قبل الانقلاب الصناعى ، لمة كان « **فيسرالفن الحضارى Botechnic** » الذى يغطي أغلب تاريخ البشرية ، وهو عصر الحضارة البدوية البسيطة الخام التى تخضع تماما للطبيعة الفطرية الغفل ، وتعتمد فى قسارها على تسخير الرياح والمياه والأخشاب كخامة أو كقوة محركة ، أما الآلة الحقيقية الوحيدة فيها فكانت الانسان والعمل اليدوى .

ومع الانقلاب الصناعى فى مطلع القرن التاسع عشر ، الذى مهد ومكن له الانقلاب الميكانيكى فى القرن السابق ، يبدأ عصر « **الفن القديم Paleotechnic** » . هـذا اقتصاد الفحم والحديد ، مركبه التكنولوجى الآلة البخارية والقاطرة والباخرة والواصلات السلكية واللاسلكية .. الخ .. وهذه الفترة العظمى فى تاريخ البشرية هى التى حددت مصير العالم السبائى كما لا زلنا نمره اليوم ، وجوهرها تكنولوجيا هو أن الآلة حلت محل الغفل ، وأصبح الانسان مدير الآلة : فى كلمة واحدة ، انها المكنة .

ومن رحم هذه المرحلة الخصبة الولود ، انبثقت مرحلة « **الفن الحديث Neotechnic** » حوالى دورة القرن ، لتدور حول الكهرباء أساسا والمعادن الخفيفة الصفرة وآلة الاحتراق الداخلى ، ولتتحدد إيمانها بالسيارة والطائرة والراديو .. الخ . هذه القصة الجديدة غزت وجه العالم والحياة طوال النصف الأول من هذا القرن ، وشكلت حضارة جديدة بكل معنى على هذا الكوكب ؛ ولكن الأهم من ذلك أنها - بدورها - حملت فى أحشائها جتين المستقبل .

فمن المنق عليه عموما أن نهاية الحرب الثانية قل بالتقريب منتصف القرن - تمثل بداية انفجار عارم مريد فى المعارف والعلوم البشرية وفى تراكم الفنون التكنولوجية الى مدى لم يكن حتى فى حدود التصور البشرى منذ مفنود ولم يزل خارج ادراك الكثيرين حتى الآن . ومهما بالغنا ، فمن المستحيل المغالة فى تقدير طوفان العلم الجديد المتضاضف الغلاب الكاسع هذا ، وحسبنا أن رصيد هذه الفترة المضغوطة من الاكتشافات والاختراعات والمعارف الجديدة يعادل - فيما يقدر - كل ما سبقها فى تاريخ العلم ! حقيقة مدهلة ؛ لكن ما هى « **الثورة التكنولوجية** » فى الأوج كما سميت ، وهى جديرة بأن تضع القرن التاسع عشر - القرن العجيب كما سسمى - فى الظل ، وحقيقة بأن تجعل الانقلاب الصناعى على خطره العظيم شيئا بمثابة البداية البدائية لعالمنا الماصر ..

أما أهم ملامح هذا المركب الحضارى الجديد ، الذى يمكن أن نسميه عصر « الفن العسوى Biotechnic » ، فتنبؤاً من البترول والبستروكيماويات ، الى اللدائن (البلاستيك) والخلفات Synthetics ، الى الالكترونيات والترانزستور والرادار والتليفزيون ، مادة بالسيرناتيقا والمقنول الحاسبة والاولومية (التسيير الدائى) Automation ، ومنتهيا بالذرة والطاقة النووية وعصر الفضاء والصواريخ والاقمار الصناعية .. الخ .

فاذا نحن قارنا هذه الانجازات والانصارات الباهرة ، بانقلاب الفحم والحديد ، فسنبجد الفلسفة أكثر من خرافية . ان الانقلاب الصناعى مثلا بدأ عصر المكنة ، أما الاولومية اليوم فهي عصر مكنة المكنة ، حيث الآلة تدبر الآلة : لقد تم - تكنولوجيا - تربيع الدائرة كما يقال ! الانقلاب الصناعى استكمل عصر الكشوف الجغرافية ؛ وعصر الفضاء اليسوم هو عصر الكشوف الفلكية ، أو ان شئت عصر الكشوف الجغرافية الجديدة ، فقط خارج الكوكب لا داخله ! لقد تم أكثر من تربيع الدائرة كونيا ، ونحن نعيش حقا في عالم جديد ، كنت أقول « في كوكب جديد » . وعلى الأقل - ونحن لم نزل بعد على عتبة الثلث الاخير من القرن العشرين - فان ارمصاص وطوال القرن الحادى والعشرين قد تخلقت من قبل ، كأنما قد ولد القرن قبل اوانه عند البعض ، أو أنهم سبقوا زمنهم والعالم اليه .

أما من حيث نمط الحياة في المجتمع ومستوى المعيشة والرفاهية ، فقد أعطى « الانقلاب الصناعى » مكانه مبكرا « للمجتمع الصناعى » وهذا اليوم يعطى مكانه « للمجتمع ما بعد الصناعة » أو « للمجتمع الاستهلاكى العالى » وذلك بعد ان حققت الاختراعات والاكتشافات الحديثة اختيارات وقدرات استهلاكية للفرد «سيرة وحافلة . فاذا « مجتمع الرفاهية » ، الذى كان شعار وأمل الأربعينات ، يتحول الى « مجتمع الوفرة والرخاء » في الخمسينات والستينات .

الهوة التكنولوجية

أين نحن في مصر والوطن العربى الكبير من هذا كله الآن ، وأين العالم الثالث أيضا ، وأين نحن فيه هو الآخر ؟ هذا - يتينا - هو السؤال الذى يفرض نفسه على الفور . وإبداءه ، فان تقسيم العالم الى دول متقدمة ودول نامية هو تصنيف تبسيطى جدا ، الى درجة السذاجة ربما أو التضليل أحيانا . فهناك عديد من المستويات والدرجات داخل كل من الفريقين تترى وترتاب كتحليل الطيف أو الضوء . ففى أوروبا يمكن ان نميز بأجمال بين شرقها وغربها . وفى داخل العالم الثالث فروق تطويرية أوسع مدى ربما .

ولكن الشيء اللافت للنظر حقا هو الطفرات الهيبية التى تحققت في الدول الماموث الحديثة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . فالقدر الآن مثلا أن الهوة التكنولوجية والعلمية والحضارية بين غرب أوروبا بعامة - مركز الكون حتى قريب ! - وبين الولايات المتحدة يعادل تقريبا مدى الاختداد السحيق بين غرب أوروبا نفسها والعالم الثالث ! وهذه الحقيقة الصادمة كفيلة وحدها بأن تضع أيدينا على حقيقة موقعنا والعالم الثالث في عصر التكنولوجيا وحضارة العلم .

مجرد محاولة شكلية هي لا شك اذن تسميتنا بالدول النامية ، بدلا من المتخلفة التى تبدو فظة جاحقة في المحافل الدولية . غير أن الحقيقة الموضوعية أشد قسوة وفظافة . حقا ، نحن نهت تطورا وتحضيرا الى الامام ، ببطى متفاوتات ، ولكن نبش العالم وإيقاعه العلمى وتكاثر نسل التكنولوجيا يتسارع كلها ويستند بمعدل الماصفة العمومة أو بسرعة ماروخية الكترونية كما قد نقول . والحصلة الصافية أننا نعدو فنجدنا نتقدم الى خلف أكثر وأكثر ، كأنما نضعد على سلم آلى هابط ، ونعود قصة السباق التقليدى بين الأرنب والسلفاة نخشى قضية المسالم الثالث ازاء الدول المصرية الطليعية . ان الهوة العميقة أصلا تزداد عمقا . وإذا كان للأمم المتحدة ، بأجهزها وكالائها المتخصصة ، دور ما في تضيق هذه الهوة ، فهو لا يزيد عن دور « البورصة » الدولية للعلم والتكنولوجيا ، وربما قبل دور « الجمعية الخيرية » لا أكثر .

وليس من المبالغة أو الزائدة أن نقول ان الفارق الحضارى بين المتقدمين والمتخلفين اليوم هو كالفارق بين الحضارات البدائية الحجرية وبين الحضارات الزراعية الراقية القديمة أو أشد قليلا . ومعنى هذا مباشرة أننا ولثت العالم في خطر حقيقى جسيما من أن نصبح غرباء في هذا الكوكب ، نعيش في عالم لا نفهمه ، كأهل الكهف أو كمتفجرين من كوكب آخر !

وانها لتناقضة خطيرة مثلما هي مفاجئة أن العالم ، الذى يزداد بفعل الحفارة الجديدة الباذخة . تقلصا واتكماش جغرافيا مثلما ينكمش جيولوجيا ، حتى ليكاد ينفى منه المكان والزمان والمسافة والعزلة ، والذى يزداد تلاحما وتقاربا وتشابكا جميعا بل ومصريا ، هذا العالم يزداد في نفس الوقت تباعدا وتبائنا وتغافرا في درجات الحضارة والعرفة العلمية وطاقات الإنتاج ومستويات المعيشة .

حسبك مثلا أن تأخذ متوسطات الدخل القومي بحسب الفرد في العالم . الجدول التقليدي - بغير أرقام - ينقسم تلقائيا الى عالم الفقراء وعالم الأغنياء ، والمدى الأقصى الذى يتراوح داخله يصل الى نحو ٢٠٠٠ دولار في القيمة مقابل ٥٠ دولارا في القاع . أى أن في هذا العالم شعبا يمتلك كل فرد فيها في المتوسط قدرة شرائية من السلع والخدمات والرفاهات الحضارية تعادل ٤٠ مرة قدرة الفرد المقابل في شعوب أخرى . وهذا بطبيعة الحال هما طرفا التقيض ، ولكن القاعدة العامة لا تختلف كثيرا من الناحية العملية .

ونفس هذا الفرق في متوسط الدخل القومي يمكن أن ترجمه الى عشرات بل مئات أخرى من الجداول التفصيلية المرحمة من توزيع متوسطات العديد من تلك الأسس الاقتصادية والمادية التى تتخذ الآن مقياسا رفيعا للحضارة الصناعية : متوسطات الفرد من إنتاج الصلب أو استهلاك الأسمنت ، ملكية السيارات أو الراديو ، كثافة التليفونات ، استهلاك الغذاء بالسعر (بضم السين المشددة) ، توزيع الصحف وإنتاج الكتب ، نسبة الأطباء الى كل ألف نسمة ، كثافة التعليم العالي ، أطوال الطرق ، ميزانية الترفيه والتسليه في الأسرة ، مدى الحركة والتنقل ، نسبة عادة التصنيف ... الخ الخ .

وليس ها هنا من مجال لمثل هذه الزحمة الإحصائية على أهميتها ، وحسبنا أنها بعامه تكرر ثم تؤكد الانتباه السابق من عالم « **الذين يملكون والذين لا يملكون** » . حسبنا هذه الدلالة العريضة لننق أننا في الوقت الذى نقول بتسليم تلقائى أن العالم أصبح أو يصبح بسرعة قريبة واحدة لعائلة واحدة هي النوع البشرى ، في نفس هذا الوقت يزداد النوع البشرى تباعدا وتباينا الى أنواع متنافرة تماما من الناحية الحضارية . فهاك الآن أنواع شتى لا نوع بشري واحد من حيث أنماط الحياة ، ومن حيث أن الإنسان حيوان منتج أو مستهلك ..

أى معنى يحمل هذا كله ، وأى ظلال يلقى على المستقبل؟ بقينا ، نحن اليوم « قصر » (بضم القاف وفتح الصاد المشددة) الحضارة المعاصرة المقددة وتحت وصايتها بل ورحمتها المباشرة ، أكثر مما كنا في أى يوم مضى ، أكثر - حتى - من أيام الاستعمار القديم وعصر نظريات الأب الأبيض ، والأخ الأكبر ، عبء الرجل الأبيض .. الخ « . قللنا كان الغرب قد مثلوا « سادة العالم في عصر الاستعمار القديم ، وذلك بقوة حضارة الانقلاب الصناعى ، ففى اليوم وفى عصر التحرير السياسى أو حتى الاستعمار الجديد يوصفون أحيانا - للقرابة والدهشة - بأنهم « آلهة » هذه الأرض . وليس هناك تناقض في الحقيقة : فبقوة حضارة الانقلاب النووى أصبح في أماكنهم - نظريا على الأقل - أن يدمروا العالم تدميرا في لحظة ، وأصبحوا كما لو يشاركون القدر أو ينادونه زمام البقاء أو القضاء للبشرية ، أى أصبحوا كآلهة أو كأتصاف آلهة بمعنى ما من المائى ..

وهنا نرى بسهولة كم هي سخرية من مفارقات العصر أنه في الوقت الذى حصلت فيه دول العالم الثالث على الاستقلال السياسى بعد نضال وكفاح مريرين ، اذا بالاستقلال السياسى لا يعنى كثيرا ولا يعنى عن التبعية الحقيقية الا قليلا . لقد سلبت الثورة التكنولوجية الحاكمة باليمين ما انتزعت الثورة السياسية بالشمال ! والقوة السياسية هي اليوم - أكثر من أى وقت مضى - شيء أكبر من الاستقلال السياسى وأشد تبقيدا . فما هو هذا الضابط المسيطر الأمر ، التابع خلف هذا كله ، سياسة أو اقتصادا أو اجتماعا أو غير ذلك ؟

العلم والتكنولوجيا : آلة وآلة الحضارة المعاصرة

ادرج البصر كرة أو كرتين الى تقسيم جديس وممفورد لمراحل الحضارة البشرية الذى اقتبسناه منذ قليل : لن نخطيء قط أساس التصنيف : انه لا شك نوعة الفن الحضارى ، أى التكنولوجيا بتعبير آخر ، والتصنيف التكنولوجى بالفروقة وفى الصف الأول . وهذا بالفعل ما ينبئ أن يكون ، وهو طبيعة الأشياء . اذا ما الحضارة ، ان لم تكن مجموع البناء أو الصرح المادى وغير المادى الذى ينشئ وينمى الانسان في بيئة طبيعية معطاء ، وما هي اداة هذا البناء الا أن تكون فنون الانسان المكتسبة ومهاراته وقدراته المحصلة لتشكل تلك الغفل ؟ مجموع تلك الفنون والمهارات هو ببساطة وبالتحديد ما نسميه التكنولوجيا .

والتكنولوجيا بهذا ، وفي المنظور العريض ، هي أولا وأخرا علاقة بين الانسان والبيئة ، بين المجتمع والطبيعة ، وفصص - أهم فصل - في علم الايكولوجيا . وبقدر نصيبك أو حصيلتك من التكنولوجيا ، تكون طافتك على تطويع بيتك الطبيعية وتنظيم بيتك الجغرافى الكبير . فالتكنولوجيا اذن هي نواة الحضارة ، هي القوة الضاربة أو المحرك المباشر في الحضارة ، أو أن شئت فقل زناد الحضارة .

ولكن ما دمت قد قلت الزناد ، فما البسد التى تفسط ، بل الصانعة أصلا للزناد ؟ ما المحرك الأول والأعلى ؟ العلم ، بمعنى العلم الأساسى ، العلم الأصولى المنظر أو النظرى البحث ، هو هذا المحرك . فما

التكنولوجيا إلا التطبيق العملي والترجمة الفعلية في واقع الحياة لقولات العلوم الأساسية ومدركاتها ، وهي فعلا وبالتعريف البسيط لا تعدو أن تكون العلم التطبيقي . والعلم بذلك سابق على التكنولوجيا - زمنا وربما مرتبة - سبق الفكر على الفعل ؛ ويمكن بسهولة أن نقول في هذا الصدد : في البدء كانت الكلمة ، وفي النهاية كان الفعل .

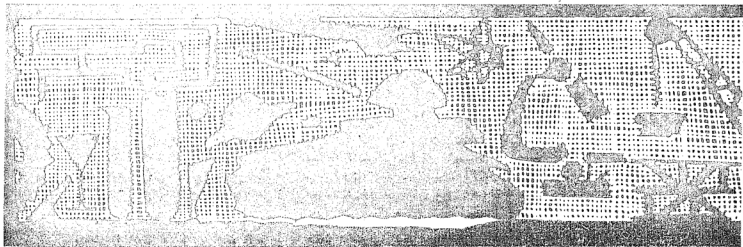
في هذا الضوء نتضح وتحدد العلاقة بين العلم والتكنولوجيا : فإذا كانت الأخيرة نواة الحضارة ، فالأول هو النواة النورية ، النواة الصلبة ؛ العلم قاعدة الأساس والتكنولوجيا المرح الفوقي ؛ العلم دينامو وموتور الحضارة حيث التكنولوجيا الترس أو السمار الحوي ؛ أو هما المخ والراس ثم القلب والذراع على الترتيب . والعلم إذن في التحليل النهائي هو « شفرة الحضارة » الحقيقية وسر الصنعة الدفين ، وهو جهاز الاختصاص الخلقي في الكائن الحضارى جميعا . والعلماء - ورثة الأنبياء قديما - هم اليوم بحق أنبياء العصر ، هم الذين يثرون بمال جديد شجاع ، يتخللون المستقبل ويخلقونه ، أنهم مهندسو العصر ومخططو الحضارة وواضعوا استراتيجية الدولة المعاصرة ، ثم تتكفل التكنولوجيا بالتنفيذ مقاولا وبناء (يفتح النون المشددة) .

الحضارة إذن هي العلم في نهاية المطاف . ويقدر نصيبك أو حصيلتك من العلم ، تكون امكانياتك ورصيدك الحضارى . ولورات البعثات الطبيعية نفسها ليست في جوهرها محركانها الفائرة الا ثورات علمية - تكنولوجية : اعتبر مثلا اللاندسكيپ الحضارى في أمريكا الهنود الحمر قبل كولبس ، في أمريكا الولايات المتحدة ابنة أوروبا وورثة الحضارة الغربية .

حتى القوة السياسية ذاتها في النهاية انما تعبر عن القوة الحضارية . وفي التاريخ الحديث ، لم يكن الا الاستعمار ، من حيث هو اساسا سيطرة شعب على شعب ، الا حضارة متفوقة تتغلب على حضارة قاصرة . والاستعمار الأوربي كله ، مهما اتخذ من صورة سيطرة عروفي. معتدلة على عروش مدارية حارة عند الجغرافيين ، او سيطرة الرجل الأبيض على الملوتين عند العنصريين ... الخ ، انما هو صراع وارتطام حضارات ، والتفوق الحضارى وحده هو الذى يحدد مصيره .

ونحن حين كنا نتحدث عن « الذين يملكون والذين لا يملكون » فإنما كنا نمنى في الحقيقة الذين يعلمون والذين لا يعلمون . الذين يملكون (بالمعنى الاستعماري) هم في واقع الامر الذين يملكون ما يسميه الأمريكيون Theknowhow . وإذا كان هذا صحيحا في القرن الماضي ، فانه اصدف اليوم منه في أى وقت مضى . وكمجرد مثال ، فان عقدا امتياز البترول في دولة عربية ما ليس في التحليل الانثروبولوجى العميق الا مقدا بين حضارة تعلم وحضارة لا تعلم .

باختصار ، ان القوة بالاصطلاح السياسى انما هي اليوم قوة العلم . وهذا ما يفسر لنا التطورات السياسية المعاصرة والمنافسة حيث يتزامن اطراد الاستقلال السياسى مع اتساع الهوة التكنولوجية في العالم الثالث . لقد كان الظن ان الاستقلال السياسى يكفى ، ولا جدال انه شرط مسبق ونقطة بدء بغيرها لا يتحقق أى شيء

Sinequa non ، غير أنه انضح ان الاستقلال الاقتصادي ضرورة شرطية بعده أو قبله ، ثم لم يلبث واتع التجربة المريرة أن أثبت أن هذا بدوره لا يكفي بفسر الاستقلال الملى . ثلاثية أو معادلة ذات ثلاثة أطراف : الاستقلال السياسى : الاستقلال الاقتصادى : الاستقلال العلمى ، تعدد أضلاع وأركان الدولة المصرية الحققة . ومن بين هذه الأبعاد يأخذ العلم بالذات الموقع الحرج : انه مفتاح الدولة المصرية .

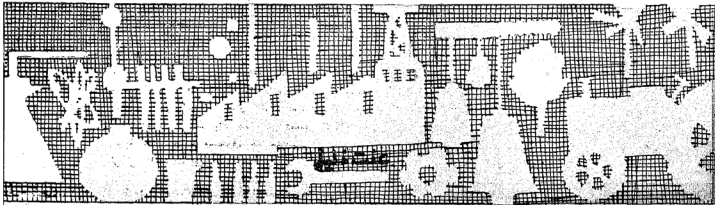
الدولة المصرية ، والدولة المصرية

لعل خير ما نفعل لتستيعب خط سير الدولة المصرية في مصر الحديثة أن نلقى بها في إطار المقارنة العالمية . وهناك مشابهات دالة تفرض نفسها على الباحث بين مصر وبريطانيا واليابان ، وتكاد بدرجة أو بأخرى أن تجعل من ثلاثتها نظائر أو أشباه نظائر اما جغرافية أو تاريخية أو سكانية أو حضارية ... الخ . ولكننا نقصر أنفسنا هنا على التوازي أو التباعد التاريخي في تطور الدولة المصرية . ويمكن من هذه الزاوية أن نزعج أن ثلاثتها بدأت سباق العصر الحديث من خط واحد ، ولكن ما أشد ما اختلفت أقدارها ومصائرهما بعد ذلك بفعل ضوابط وضوابط عديدة .

لفى بداية تاريخها الحديث ، عرفت كل منها « فترة عزلة » حقيقة اختيارية أو جبرية ، في ظل اقطاع راكد متخلف متحجر . فبريطانيا فرضت عليها اليزايت الأولى عزلة صارمة عن العالم الخارجى ، بينما تشبهت اليابان بفترة عزلتها المطلقة التى خضرت قرنين كاملين وفرضها عليها - حماية لأنفسهم - بارونات اقطاعها (الدايميو Daimios) . أما مصر ، فبعد أن فرض عليها تحول طريق التجارة الى الراس عزلة قاسية ، ضربت حولها العثمانية « حائطا صينيا » ، فماتت في ظل الاستعمار التركى والافطاع المملوكى فترة حضيضها التاريخي ، مجرد ظل لما كانت عليه قديما ، « كينيم لم يترك له أبأوه الصنيد الا الاسم » كما يعبر كليرجييه .

ثم من الخارج ، وفي الحالات الثلاث بلا استثناء ، جاءت الصدمة ، وهى على وجه التحديد بالقوة جاءت . فكما كانت اندفاعا الأرمادا الفاسلة هى التى اخرجت بريطانيا الى العالم ، وكانت اقتحامه الكومودور بيرى التى طرقت أبواب اليابان منذ قرن هى التى هزت جزيرتها ، كانت الحملة الفرنسية هى التى اخرجت مصر من عصورها الوسطى . بالارتطام العنيف اذن بدأ الاحتكاك الحضارى مع العصر في الحالات الثلاث وفي بوتقة الانصهار ، دارت الدورة لتفجر بريطانيا الثورة الصناعية الأولى والام في العالم وتحقق المصرية في ذروة مفهومها وبما يفنى عن كل تفصيل .

اما اليابان فقد حققت ما يسمى بحق المعجزة اليابانية : تمزق نسبيها الانطاعى بالتدريج ، وحل محله نظام رأسمالى ضخم ، وانتقلت كل علوم وتكنولوجيا الغرب والحضارة الصناعية ، حتى عللت استاذة في فن الانقباس والتقليد التكنيكى ؛ ولكنها لم تلبث أن تجاوزته الى مرحلة الخلق والابتكار والاختراعات البكر ،

واسبحت دولة صناعية حديثة وقوة عالمية كبرى وبتت امبراطورية استعمارية هائلة ؛ ثم عادت بعد دمار الهزيمة الاخيرة الشامل لتكرر المعجزة اليابانية مرة ثانية لتصبح احدى الدول الصناعية الخمس أو الست العظمى في العالم ، تتناطح دول غرب أوروبا الرئيسية وتكاد تنافس الولايات المتحدة وتحتل مكان الصدارة المالية في بناء السفن وصيد الأسماك وتحترق الزيادة المطلقة في ناقلات البترول العملاقة ، وتبرز في الإلكترونيات والأجهزة الدقيقة الحديثة .. الخ . انها حقاً « بريطانيا الشرق الأقصى » كما قيل ، لا بالمعنى الجغرافي وحده ولكن بمفهوم الصناعة والحضارة التكنولوجية والبحث العلمي الفائق ومواصفات الدولة العصرية . انها أكثر آسيا أوروبية ، وهي الدولة غير البيفضاء الوحيدة في العالم التي تقف ندا لكبريات الدول البيفضاء .

ومصر ؟ حتى لا ننقد عنصر النسبية والاحساس بالحجم الطبيعي ، نبادر فنقول ان مصر كانت مفتوحة منذ اللحظة الأولى لمزى الحضارة الجديدة وسياقة الى العصرية اذا ما قيست بالعالم الثالث ، بل وغامرت بجرأة منذ وقت مبكر في افاق حضارة الفن القديم (الباليونكتي) أو على تفوهمه (ادخال السكك الحديدية واستخراج البترول مبكراً ، انقلاب الرى والزراعة ، محاولات الصناعة على النجم المستورد .. الخ) . وهي الآن وبعد رحلة طولها أكثر من قرن ونصف قرن لا تقع تماماً على مثل درجة العالم الثالث من التخلف ، وتعدد ظليمة العالم العربى حضارياً ، حتى ليرى توينبى أنها تسبق بعض أقطاره بنحو ١٥٠ عاماً .

ومع ذلك كله ، وحتى بعد ثورة يوليو ، لم نزل في عالم الدول « النامية » ، ولم تصبح بعد دولة صناعية بالمعنى الصحيح ، ونظّل الدولة المصرية مطلباً قومياً ملحاً وشعاراً لم يتبلور ويرفع الا أخيراً جداً . باختصار ، لم تتحول مصر الى « بريطانيا الشرق الأوسط » مثلاً أو الى « يابان أفريقيا » بمعنى الكلمة مثلما عرفت اليابان في عصرها القلبي . فلماذا تخلفت عن نظيرتها القديمتين ؟

في هذه المادة الموجزة يكمن جلد الجواب :

بريطانيا = استقلال + رأسمالية = الثورة الصناعية ١٨٢٠ .

اليابان = استقلال + اقطاع = الثورة الصناعية ١٨٧٠ .

مصر = استثمار + اقطاع = الثورة الصناعية ١٩٥٢ .

ولنفصل . كان اللقاء المصرى الفرنسى هو - بحذافيرها - المجابهة بين الدولة المتخلفة والدولة العصرية ، بين كيان متكلس متحجر على النمط الوسيط يمثل مايسميه بعض الأنثروبولوجيين « الحاضر الأنثروغرافى Ethnographic Present » أى المركب الحضارى كما كان قبل الاحتكاك الأوروبى ، وبين حضارة ما قبل الانقلاب الصناعى مباشرة . ارتطام حضارى أكثر منه احتكاكاً ، كما ينبغي أن نقول . من هنا كانت المواجهة صادقة عنيفة .

واذا كانت الحملة الفرنسية قد رجّت مصر حتى النخاع ، فإن استجابة مصر - الساعة التى دارت ميكراً جداً ثم توقفت تماماً أو تقريباً - أكدت ان حاستها الحضارية لم تضعف أو تتضعف ، وشعرت بالحدى وادركت - من الجبرنى حتى الطيطاوى مثلاً - مفزاه الحضارى وضرورة امتصاص التيار الجديد واستيعابه . وفي مثل وتطلعات التحفيز هذه ، كانت محاولة بناء الدولة العصرية في مصر الحديثة ، التى يمكن أن نقيم فيها حتى ثورة يوليو بين ثلاثة ادوار .

محمد على هو المحاولة الأولى في الدولة العصرية فاستعار بعض نظم الصناعة الحديثة وأجهزة الادارة والمراقب والجيش .. الخ . وتم ذلك غالباً خلال فترتين بشريتين : الجاليات الأوربية في مصر ، والبعثات المصرية الى أوروبا . وقد « قحقت التجربة » فعلاً بناء فوقياً لآساس به بقياس العصر ، لكنه انهار كبناء على الرمل مع انهيار صاحبه ، وانكسبت الدولة العصرية بعسده انكماشاً شديداً . لماذا ؟ لأن هذا هو « الدور الأتوقراطي » الذى قام على أساس طغيان الفرد السيد والاقطاع الباطش ، والذى اراد ان يبنى الدولة العصرية من أعلى لا من أسفل ، فلم يؤد هذا الى تعصير الدولة بقدر ما أدى الى اعتصارها ، اذ خلق حكومة طاحنة شبيهة عصرية على منجسم مسحق جد متخلف ، وسبق محمد على بذلك بسمارك - مع فروق بالطبع - الى مثالية المواطن الضعيف في الدولة القوية .

الدور الأرستقراطى - كما قد نسميه هو المحاولة الثانية ، ويبدأ حين آمن إسماعيل في مثل (جييج مثال) الأوربة والتغريب الى حد التقليد والمحاكاة لى يجعل « مصر قطعة من أوروبا » . ولما كان غير ممكن ان ينقل مصر الى أوروبا ، فقد قرر ان ينقل أوروبا الى مصر . فكانت القصور الظلمية ، البراقة ولكن الزالفة ،

والنظم والمؤسسات الزخرفية والمنقحة شبه الباروكية، هي كل ما نقل . فاذا كان محمد علي قد أراد أن يبني الدولة العصرية من أعلى ومن الرأس ، فقد أراد اسماعيل أن يبنينا من السطح وعن طريق الجدل .

ومع الاستعمار البريطاني ، الذي تمكن من مصر أكثر مما نجحت الحملة الفرنسية لانه - من بين أسباب آخر - جاء بحضارة الانقلاب الصناعي في أوجها ، معه يبدأ « الدور الاستعماري » في تاريخ الدولة العصرية . ورغم كل ادعاءات الاستعمار من دوره في وضع هيكل الدولة الحديثة في مصر بل وتشكيل الوجود المصري كله ، الإدارة ، الري ، المواصلات ، التعليم ، المدن ، حتى نمو السكان (!) ١٠٠ ألف ، فليس بناء الدولة العصرية هو وظيفة الاستعمار قط . منع بناؤها هو وظيفته بالتحديد ، فهذا وحده ضمان بقائه .

والنخبة المالية أثبتت أن « عبء الرجل الأبيض » المزعوم هو في ترجمته النسيجية وعلى أحسن تقدير خلق « الاقتصاد الثنائي dual economy » الذي يفرض لحسابه بناء فوتيما من اقتصاد حديث منظور نسبيا على قاعدة عريضة ولدت منفصلة من الاقتصاد المحلي المتخلف . ولماذا فإن حقيقة دور الاستعمار هو أن يحترق نفسه وعمرته في نفرات الدولة المتخلفة ، لأن يحولها الى دولة عصرية . وبالفعل ، فلم يبن الاستعمار في مصر الا « دولة القبط والربط » أساسا ، القائمة على المكتبة والبيروقراطية وعلى استبقاء جومر المتخلف في ظل الانطباع المحلي المتخلف .

لهذا يمكن أن نقرر باطمئنان على أن الاستعمار هو العامل الفصيل في اجباوس تطورا الحديث وامكانية الدولة العصرية في مصر . وبينما عرلت اليابان الانطباع الداخلي كمبر ، وبدأت مثلها من نقطة الصفر في الحضارة الحديثة ، فانها لم تخضع للاستعمار فحقت المصرية بأعلى مراحلها . ويرى الكثيرون أنه لولا الاستعمار لأخذت مصر الحديثة خطا تطوريا وحضاريا مما تلاه لليابان ، وكانت بحق يابان اغريقيا والشرق الأوسط . ولولاها لما كنا الدولة المتخلفة التي ورثتها الثورة الوطنية ١٩٥٢ والتي كان عليها أن تبدأ دورا جديدا - الدور الثوري - لتحقيق الدولة العصرية بمقاييس النصف الثاني من القرن العشرين . وهذا يؤكد ما سبق من أن الاستقلال السياسي شرط مسبق للدولة العصرية . ولكن يبقى مع ذلك أنه ليس نهاية المطاف إليها . وهذا ما نقدم الآن لتخليه .

تناقضات أم تحديات ؟

في إيجاز شديد ، قد نلخص مسيرة مصر الثورة في أنها بدأت - أولا - بتحقيق الاستقلال السياسي ، ثم تقدمت - ثانيا - بوعي واندفاع شابة نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي باعتباره الجوهر الحقيقي للاستقلال القومي ، ولكنها - ثالثا - اكتشفت تحت ضمة النكسة الهزيمة أن للاستقلال الاقتصادي بدوره أعمادا وأقوارا وضوابط حاكمية لا تقل خطرا وضرورة ، ونعني بها الاستقلال العلمي ، أي السيطرة على العلم والتكنولوجيا الحديثة باعتبارها التابع العليا والنهاية للقوة في عصرنا هذا .

ورغم أن اليقاز تنبه ونبه مبكرا الى خطر تخلفنا عن عصر البخار والكهربا وإن علينا الآن أن نلحق بمصر اللرة ، فلقد كانت النكسة - بما كشفت من تفوق تكنولوجي للعدو - هي أساسا التي فجرت قضية الدولة العصرية حين أثارها مفكر عربي بارز فأثارت على الفور جدلا فكريا عميقا في أكثر من خط ، الى أن حسم بيان ٣٠ مارس القضية بأن بنيناها في بنوده لم توجهها بتضمينها في مواد الدستور المقبل .

ولقد كان الجدل المباشر أنه اذا منح أن الهزيمة ترد الى تخلفنا تكنولوجيا ، وكان التخلف التكنولوجي قصورا لا يعالج الا في عقود على الأقل ، فان معنى ذلك ألا أمل لنا في هزيمة الهزيمة في القريب العاجل ، مما يلقي ظللا قاتمة على نضالنا التحرري كله . غير أن هذا سوء فهم بالغ للحقيقة في الواقع ، يخلط بين يعمدين أساسيين هما المدى القصير والمدى البعيد ، بين ظروف المركة المباشرة وبين وجودنا الحضاري في العالم كله .

فاذا كان من الصعب أن نرجح كل الهزيمة - في ظروفها السياسية الشاذة والمريبة - الى تخلف في التكنولوجيا الحديثة دون سواء ، وكان من الحق أن لا ترد الى هذا العامل وحده ، فان من المحتمل أن له فيها دورا أو آخر - دون أن يقلل هذا قط من امكانياتنا على النصر المحتم قريبا . وليس صحيحا بالتالي أننا لن نقهر إسرائيل حتى نحقق الدولة العصرية ، وإنما الصحيح أننا لن نحقق الدولة العصرية حتى تذهب إسرائيل ، فوجودها بالوعة لا قرار لها تمتص وتتبلع كل جهود العرب نحو التقدم وتشكل معوقا ومعطلا ومؤخرا لوصولهم الى العصرية ودولة مصر . أما على المدى الطويل فليس شك ولا مجال للحاج أننا نمانى من التخلف العلمي والتكنولوجي وبحاجة ملحة الى الدولة العصرية واساليب مصر .

غير أن دعوى الدولة العصرية طرحت - ويمكن أن تطرح - قضايا أخطر وأكثر جدية وجلدية ، نستطيع هنا أن نلخص منها ثلاثا يعينها هي : قضية التكنولوجيا ازاء الابدولوجيا ، والمعامرة ازاء الأصالة ، ثم العلم للمجتمع ازاء العلم للعلم . واذا جاز لنا أن نستبق المناقشة ، فيمكن أن نقرر باطمئنان أن التناقضات التي

رأها البعض وخشى منها إنما تنبع من التمسك في المنظور وربما من خطأ أساسي في الرؤية ، وأنتا لسنا في الحقيقة بازاء تناقضات أولية مطلقة لا سبيل الى الجمع بينها بقدر ما نحن بازاء تحديثات أساسية علينا أن نناضل من أجل التغلب عليها لنرسي دعائم دولة عصرية ، فؤارة ، وثابة ، متجددة ، وطيح .

فمن القضية الأولى ، صور البعض أو تصور أن الدعوة الى التكنسولوجيا هي بديل أو تكوس عن الايديولوجيا التي تقصد بها في هذه المناقشة الايديولوجية الاشتراكية بالتحديد والتي هي الأساس الذي لا يناقش لكياننا الثوري الجديد (وذلك بامتيار أن الرأسمالية ليست ايديولوجية في الحقيقة الا بالبنى السلبى أو المكس) . فهم يرون أن تركيز الضغط على الانتاج ، قوة الانتاج ، تتعارض مع التأكيد على التوزيع ، عدالة التوزيع ؛ ويتبنون باصرار الى أن الايديولوجيا هي كل شيء أو أهم شيء وما عداه لا شيء . وهم إذن يخشون أن تكون دعوة التكنسولوجيا تحريفية أو ردة مقنعة عن ايديولوجيا الاشتراكية .

ولعل هذه المخاوف متأثرة - ابتداء - بتناورات معينة للرأسمالية العالمية . فالملاحظ في السنوات الأخيرة أن هناك بالفعل حركة بل حملة واسعة بين دعاة الرأسمالية وخاصة عند مفكرى الامبريالية الأمريكية تحاول أن تصور للعالم (وللعالم الثالث بالأخص) أن قضية العمر هي قضية التنمية الاقتصادية والانتاج والتحول التكنولوجي أولا وأخيرا . ثم تشير الرأسمالية بافتخار الى تفوقها التكنولوجي وانجازاتها المادية في الانتاج والحضارة لتؤكد أن التكنسولوجيا الآن هي كل شيء وأهم شيء وما عداه ثانوى أولا شئى - وما عداه هنا هو الاشتراكية .

وعلى الفور ، تتضح أهداف الحملة الرأسمالية سافرة . هدفنا قضية التخلف إذن في التكنسولوجيا لا في الايديولوجيا ، وأمل العالم الثالث إنما يكمن في الثورة التكنسولوجية لا في الثورة الاشتراكية ، في التحصيل التكنيكي لا في التحول الاشتراكي . هكذا توضع التكنسولوجيا في تضارب عامد مباشر مع الايديولوجيا ، كبديل ونقيض . أو على الأقل فإن بعض الدعاة يصور العصر على أنه عصر الصراع بين الايديولوجيا والتكنسولوجيا ، بين الثورة الاجتماعية والثورة التكنسولوجية .

حقيقة الأمر ، مع ذلك ، أبعد شئى عن هذا . فابتداء ، التكنسولوجيا هي أساسا العلاقة بين الإنسان والبيئة ، أى مدى استغلال الإنسان للطبيعة ؛ أما الايديولوجيا فهي في أساسا العلاقة بين الإنسان والإنسان ، أى مدى استغلال الإنسان للإنسان . فليس لمة بينهما تناقض بل حتى علاقة بالضرورة ، ويمكن تصور أى منهما بدون الأخرى ، منلما يمكن الجمع بينهما بلا تنافر . فالإيديولوجيا بدون التكنسولوجيا تعنى اشتراكية الفقر ، وعدالة توزيع الثروة في دولة التخلف . والتكنسولوجيا بلا إيديولوجيا قد تنتج الدولة العصرية ماديا ، ولكنها دولة الرأسمالية أو على الأكثر رأسمالية الدولة ، أى دولة الظلم الاجتماعى والاستغلال الإبتزازى . والأيديولوجيا من جانبها تدرك هذا كله ، وتدرك أن التكنسولوجيا المتطورة شرط وقرين وصنو للاشتراكية الناجحة . وحين تقول أن القوى الاقتصادية هي التي تحدد العلاقات الاجتماعية فيه ، فهي - في حضارة هذا العصر - تعنى بطريق غير مباشر القوى العلمية والتكنسولوجية في التحليل الآخر . ومنذ أول لحظة في الثورة السوفيتية ، أعلن لينين نفسه أن « الشيوعية هي كهرة الاتحاد » أى تحويلها علميا وتكنسولوجيا .. الخ وبالفعل فلقد انتهت الثورة الاشتراكية الى تحقيق ثورة علمية تكنولوجية عامرة وثورت البيئة الطبيعية تنويرا جذريا مدهلا ، حتى جمعت بين قمة الايديولوجية وقمة التكنسولوجيا دون أدنى تضاد .

ومن الناحية الأخرى ، فالتجربة الحية اليوم تثبت في الغرب الرأسمالى نفسه أن التكنسولوجيا وحدها لا تكفى في نهاية المطاف . فالوفرة والرخاء ووفرة الانتاج والتقدم التكنيكي الخير لم يمنع من اضطراب المجتمع ومن الانزلاقات والقلل والخطرة وثورات الشباب من طلبة وعمال .. الخ . بل لقد ارتفعت الأصوات في غرب أوروبا وفى بريطانيا تطالب بالدولة العصرية ومعتبر اوضاعها القائمة هي أوضاع الدولة المتخلفة .. الخ وهذا وحده اعتراف ضمنى (أم صريح ؟) بأن الدولة الرأسمالية ، بالفلسة ما بلغت من التفوق العلمى والتكنسولوجى ، لا تعتمد دولة عصرية الا بالبنى الميكانيكي فقط وليس بالبنى الاجتماعى أو الإنسانى الشامل .

ومن ناحية أخيرة ، فإن الدول المتخلفة حديثة التحرر عن الاستعمار كالعالم الثالث ، اختارت عن وعى طريق الاشتراكية أو الطريق غير الرأسمالية ، ومع ذلك تقلل ترزح تحت وطأة التخلف الذى يفصها بدوره تحت رحمة قوى الاستعمار القديمة . وهى حين ترى ضرورة الحصول على التكنسولوجيا الحديثة فلا يمكن أن يعنى هذا أن تتخلى أو يجب أن تتخلى عن الايديولوجيا الحديثة . وهى ترفض أن يخسر الاختيار أمامها بين عدالة الفقر ، أو تقدم الظلم ، وإنما تريد العدالة والتقدم معا ، أو بلفة ميثاقنا تريد الكفاية والعدل . وعلى هذا ، وفى النتيجة ، يمكن تبسيط أن لنحس العلاقة بين الايديولوجيا والتكنسولوجيا في العالم اليوم في سلسلة معادلات تؤكد أن الدولة العصرية الحقبة إنما هي التكنسولوجيا مضروبة في الايديولوجيا لا مضطربة معها ، وأن وهم التنافر بينهما هو تصوير خاطئ لحقيقة القضية ، بل قضية زائفة برمتها ومفصلة ، وأن

النواحي المادية وحدها لا تكفى للدولة المصرية بل ولا بد من النواحي اللامادية أيضا وأساسا . وهذه هي الصورة في معادلة .

- الدول الرأسمالية = تكنولوجيا — أيديولوجيا .
- الدول الاشتراكية = تكنولوجيا + أيديولوجيا .
- الدول المتخلفة = أيديولوجيا — تكنولوجيا .

المعاصرة ضد الأسالة هي القضية الثانية التي تطرحها دعوة الدولة المصرية ، ويؤكد الكثيرون . وواضح أن الدول المصرية الكبرى تعيش الآن في صميم الحاضر وتطلع الى طوابع المستقبل ، بينما أن الدول المتخلفة ما زالت تعيش مزقة بين النظر الى الحاضر والتلفت الى الماضي ، فهناك ارتباط بين الحداثة والتراث ، بين المحلية والعالمية . ولكن تجربة دول شرقية كاليابان وكالصين الشعبية تثبت أن بعض هذه المخاوف أكاديمي نوعا . فاليابان على ما أخذت ونقلت لم تفقد شخصيتها القومية ولم تذب أو تفزع في العالم . والصين الشعبية تحول بالطفرة والثورة ، ولكنها تظل الصين ... الخ .

وحقيقة الأمر أن العالم يعيش أول حضارة عالمية سارية كاسحة في تاريخه جميعا ، وهذه الحضارة رغم أنها من صياغة الغرب مباشرة ، إلا أنها من صناعة البشرية جمعاء عبر التاريخ برهته . واليوم قد اكتمل العالم ، أصبح قرية ، بالأصح مدينة ، الدول أحياءها ، والبحار ميادينها العامة ، والأنهار شوارعها ... الخ . ولا مكان بالتالي للزلة والفتور على الدلت أو على الماضي .

وفي كل حركات التجديد والإنعاش تأتي الصدمة من الخارج غالبا ، ولكن الأسالة الداخلية تسد لها ، ومن الارتباط بينهما يتخلق كائن صحي . ولهذا فإذا كانت الدولة المصرية لا تستحدث من الصدم ، فإنها لا تستنود من الخارج أو العكس . وبالتالي فإن الحضارة العالمية الحديثة عندما تدخل بيئة قديمة فإنها تتبعا وتناقم ، فل تصبح كالهجرات المتميزة في لغة واحدة .

ومعنى هذا أن استيراد العلم والتكنولوجيا والحضارة لا يفقد القومية أسالتها وتراثها : فالمعلم لا وطن له ، ولكن الثقافة لها . للمعلم تاريخ فقط . وليس له جغرافيا ، ولكن الثقافة قومية ، لها تاريخ وجغرافيا على السواء . ولا خوف إذن على الأسالة والتراث ، فالدول المصرية والأمم الحية « لا تعيش في ماضيها ، وإنما ماضيها يعيش فيها » . وليس هذا إذن وقت النظر الى الوراء والوقوف على الأطلال واليكاء على التراث ، فإن هوة التحف والأثرية مهددون حقيقة بأن يجدوا أنفسهم تحفا حية في متحف ميت ، موميات محنطة في عالم الغد ، أن لم نقل كانتات منقرضة حقا .

تبقى قضية العلم للمجتمع والعلم للعلم . وهذه أيضا لا تخلو من لبس ما في التشخيص وبالتالي في الوصف . فهناك الآن إدراك وقناعة متزايدة بأن هذه الثنائية شكلية ومبالغ فيها الى حد ما ، وأن التشاوب بينهما ليس مطلقا ربما ، وأن بينهما أكثر من هامش أو أرضية مشتركة على الأقل . وعلى أية حال ، وبعبارة تماما ودائما عن الأبراج العاجية ، فالحقيقة أن القضية مرحلية ، وجين تقطع الدولة المتخلفة مرحلة العلم للمجتمع وتتجاوزها تجد نفسها وجهًا لوجه أزاء مرحلة العلم للعلم .

بل يرى البعض أن مفهوم العلم للعلم يقترب من دائرة العلم الأساسي ، بينما أن العلم للمجتمع يكاد يرادف في بعض الأذهان العلم التطبيقي ، أو قل العلم والتكنولوجيا على الترتيب . والتكنولوجيا بلا علم ، أو العلم التطبيقي بلا علم أساسي ، هو كمنشود بلا مفتاح ، وبطل المفتاح في يد الغرب ، ونظف عالمة ، وبطل تقسيم العمل تقريبا كالآتي :

المعلم لنا ، والمعلم لم فالمشكلة ليست النقل فحسب ، فبر وسيلة لا هدف ؛ الهدف هو أن نغسل الى نقطة البدء الذاتي ، لا الاكتفاء الذاتي والدولة المصرية هي في النهاية دولة الخلق لا النقل ، والتأصيل لا التقليد .

المجتمع المصري والدولة المصرية

إذا كانت الدولة المصرية لا تقوم على النواحي المادية وحدها كالمعلم والتكنولوجيا والإنتاج والقوة ، وإنما يمسها أو قبلها على النواحي اللامادية كالشخصية والنفسية الجماعيتين أو الطابع القومي والأخلاقيات والروحانيات ، فكيف يقف ، وأين يقف ، مجتمعنا المصري من مفهوم الدولة المصرية هذا ومتطلباته ، وكيف يصل اليه ويحققه ؟

لنستدرك أولا أنه إذا كان المقصود بالدولة جهاز الحكم أي الحكومة ، فليست الحكومة المصرية — على الفور — هي الدولة المصرية ، رغم أن دور الحكومة كان دائما خطير الشأن في كيان مصر بمبوما . وإنما المطلوب هو الجذور ، تربية جلدور المصرية ، المصرية من أسفل ، من القاعدة ، جنبا الى جنب مع المصرية من

أعلى ومن القمة . والشعب هو الرافعة الحقيقية أولا وأخيرا . دولتنا المصرية هي التي يقصد بها المجتمع والحكومة معا ، أي كل ما على رقعة أرض الوطن ودخل الحدود ، أو بتحديد أقطع الدولة بمفهومها في علم الجغرافيا السياسية .

فإذا بدأنا من أسفل ومن الماديات المحسوسة ، فثمة مشاكل ومعوقات قومية لا يتصور قيام الدولة المصرية ما بقيت أو إذا أهملت . مشكلة السكان ، افراط السكان ، أولاها بكل تأكيد ، وهي تثير قضية عامة أخرى في الدولة المصرية هي قضية الكم ضد الكيف . مدار مشكلة تعمير الدولة هو بالتشبيه الإنجليزي كيف يرفع المرء نفسه إلى أعلى من رباط حذائه ؛ ولكن في مصر مشكلتنا أسوأ : كيف نرفع أنفسنا من رباط حذائنا ؛ وساقانا غائرتان في الرمل أو الطين !

إن مستوى المعيشة المرتفع شرط لازم للدولة المصرية ، بمشعل ما أن هذه تمكن للجديد منه . فانت لن تحصل على شعب عمري متفتح ، متعرس بثمرات الحضارة وإنجازاتها ، متحرك في العالم الواسع بالأسفار ، واع بالاختلاط والاحتكاك ، إلا إذا وفرت له مفاتيح المعصرية وفرصها وامكانياتها ، وكل هذا لا يأتي مع الفقر ولا يتأتى إلا بقوة الانفاق عند المواطن العادي ، أي إلا بمتوسط دخل قومي مرتفع . وعلى سبيل المثال ، فنحن الآن من أقل العرب متوسط دخل ، سواء منهم البتروليون وغير البتروليين . إن اتفاق الحضارة وطاقاتها وفرص المعاصرة يكتبها ولا تقول بدعها عندنا طوفان التنازل والتناثر . وهنا تأتي خطورة الضوابط غير المادية في خلق الدولة المصرية : فلن نتعمر ما دامت مثلنا الاجتماعية والتقليدية هي عبادة « الحياة الجديدة » قبل « الحياة الجيدة » ، أو مجرد الحياة قبل مستوى الحياة . ونسب النسل شرط مسبق لدولة مصر ، وهي تقضي دولة الفقر .

وهذا ما ينتقلنا إلى مشكلة مجاورة توا ، هي مشكلة ريفنا المنسية أو المنسى . أنت لا تحتاج إلى علم عالم لتدرك أنه وهم واعم أي حديث عن الدولة المصرية إذا هو أغفل ريفنا المتخلف ، الأمي ، الملق ، اليدوي ، شبه اليدوي ولا تقول شبه البدائي ، بكل أمراضه العضوية والاجتماعية . إنه المشكلة الأم . كيف نبرز

رأى في الدولة المصرية تحقيق فكري أعده محمد بركات

« لا أنكر أن ريفنا مواطن في دولة عصرية بسبب لونه أودينه وأعقيقه :

نحسب محفوظ

في تصوري أن الدولة المصرية المنشودة يجب أن تتوفر لها مجموعة من المقومات التي أرى أنه % يمكن أن تتحقق بدونها :

— أولا : على المستوى السياسي يجب أن تتوفر مقدمة سياسية أساسية تلخص في خدمة حقوق الإنسان .. تلك الحقوق التي تبدأ بالحرية .. حرية الفرد في اختيار الحاكم ونظام الحكم .. وحرته في اختيار العقيدة .. ثم حرته في النقاش والحوار وإبداء الرأي .. وبصفة عامة لابد من اشتراط وجود جميع الحريات التي نادت بها الثورة الفرنسية فيما عدا حرية التملك .. لأنها في نظري يجب أن تستبدل بايمان عميق بالتضامن الاجتماعي أو الاشتراكية . ولذلك فأنني اعتبر توفر جميع الحريات الديمقراطية فيما عدا هذه الحرية لا يكفي لإقامة دولة عصرية .. حتى ولو كانت هذه الدولة هي الولايات المتحدة الأمريكية بكل ثقافتها العلمى والمادى .

— ثانيا : على المستوى الاجتماعى .. أرى أن الدولة المصرية يجب أن تخلو من أي تعصب لأسباب عنصرية أو دينية أو حتى عقائدية . فأننا لا يمكن أن نتصور أن يضار مواطن في دولة عصرية بسبب لونه أو دينه أو عقيدته .

ثالثا : يجب أن تقوم هذه الدولة المصرية بشكل عام في مجالات الإدارة والصناعة والتجارة وغيرها على أساس سليم من التفكير العلمى . بمعنى أن تسود روح العلم لا العلم وحده في كل نشاط انساني يتصل بحياة الفرد أو الأسرة أو المجتمع .

هذا الجسم الثقيل ، البطيء الحركة ، وتضخ فيه المصرية وتنفخ من روح العمر وثبت حبوب اللقاح الحضارية في تضاعفه وخلاياه ؟

، ان نسبة سكان الريف لدينا هي الثلثان بالتقريب ، ونسبة الامة لثلاثة الأرباع ، أي أننا شعب من الفلاحين لأن ، ومصر بهذا قرية واحدة كبرى ، قرية شديدة الاستطالة تتراعى على جانبي شارع رئيسي واحد هو النيل ، وتضم في وسطها وقلبها - العاصمة القاهرة - نواة واحدة كدوار الممدد من مباني المدن وشبه حياة المدن . ومشكلة الدولة المصرية هنا باختصار هي كيف تتحول هذه القرية الواحدة الكبرى الى مدينة واحدة عظمى . المشكلة إذن مشكلة تحفيس وتمدين ، ومطلوب « ثورة حضارية » تشمل الانتصا

والاجتماع والأخلاق والمعادن ... الخ . مطلوب أن ننقل القرية الى مستوى المدينة . ولكن لأننا عاجزون عن أن ننقل المدينة الى القرية ، وذلك لأننا بعقبة بيروقراطية مركبة متخلفة نؤمن بأن مصر هي القاهرة ، فإن الريف نفسه ينتقل الى المدينة - بالهجرة ، والهجرة من الريف قد تكون ضارة في بعض الأحيان وفي بعض الآراء ، ولكنها على غلبتها قد تكون مفيدة - أو أهدون الثرين - في مصر . إذ ما البديل لتحريك ووج وخلخله هذا الجسم الراكد الخامل الفليط ؟ ان نسبة كبيرة من مدنا لا تمثل - وظيفيا - تجمعات إنتاجية حقيقية ، ولكنها على الأقل وبالنسبة الى الريف تجمعات حضارية ، وتطسح الريف في المدن يوسع بذلك ، ويرغم أخطائه ، دائرة الحضارة النسبية .

وإذا كنا - مع السد - على عتبة عصر كهرية الريف ، فإن عصر ميكنته لا ينبغي أن يتخلف ، فإن فتح هذا باب البطالة الخفيف ، فما هو في الحقيقة الا كشف عن بطالة مقنعة مخفية أكثر ومزمنة أطول ، مما يعود فيؤكد لنا حقيقة الحلقة المفرغة من التخلف التي نعيشها . ولكنه يؤكد أيضا أن الحل هو الدولة المصرية .

كيف ؟

لننظر حولنا أولا الى دورة التطور الحديث في الدول المصرية . في الوقت الذي يتزايد الإنتاج السلمى زراعيًا وصناعيًا الى درجة التخم في المجتمع المصري ، نلاحظ للفراية والتناقض - بل لا غرابة ولا تناقض-

وهنا يجب أن تشجع البحوث العلمية فتخضع الإدارة فيها لتقسيم العمل على أساس منهج علمي متكامل .. ويتم توزيع التلاميذ وطلاب العلم على مختلف التخصصات العلمية بمعنى أن يكون هناك تخطيط علمي في التعليم نفسه .

وفي هذه الدولة يجب أن تعالج كل حركة في المجتمع على أساس العلم المناسب .. ليس العلم البحث وإنما التطبيق العلمي .. وهذا يعني أن المريض - مثلاً - يجب أن يعالج بعلم الطب لا بالحجاب .. وأن التطور الزراعي لا يبدأ في اجتهد الفلاح في الحقل وإنما في بحث العالم في العمل .

ولكي يأخذ العلم حقه في مثل هذه الدولة يجب أن تبحث احتياجاته المالية أولاً وقبل كل شيء .. ثم توزع بنود الميزانية الأخرى بعد أن يكون التعليم والعلم قد أخذ حقه كاملاً .

بعد هذا اعتقد أن الدولة المصرية هي الدولة التي تنظر الى نفسها باعتبارها خلية في جسم البشرية .. جزء من كل .. ولهذا كان على هذه الدولة أن تغفل عن المفهوم القديم للدولة المنطوية المغلقة تفر من مضامين مفاهيمها عن الوطنية وعن جملة نشاطاتها حتى تبلغ درجة من الحكمة تعرف بها حقيقة الدور الذي يجب أن تلعبه لتكون على انسجام مع الأسرة كلها فتخطط - مثلاً - لسياستها الزراعية والصناعية والتجارية على النحو الذي يستلهم وضع الدولة بالنسبة للعالم .

وهناك لتحقيق كل هذا ضمان أول وآخر هو الدستور الذي يضعه الشعب بقوة الذاتية .. هذا الدستور الدائم الذي يجب أن يحيط هذه الدولة بسياج من الضمانات الدستورية والقانونية .

واعتقد أن الخطوات الأولى نحو هذا الهدف ستتم مع الانتخابات الأولى التي تتم الآن من القاعدة الى القمة وفي خلال الدستور الذي سيضعه المؤتمر العام للقوى الشعبية .

ان نسبة المشتغلين بحرف الانتاج نفسه تشتمل الى نوبة صغيرة بقدر ما هي سلبية . ومجتمع الدولة العصرية هو الآن ، في الجزء الأكبر من قطاعاته العاملة ، مجتمع خدمات وتبادل (الحرف الثالثة كما تسمى) وذلك تحقيقا لأكبر قدر من الرفاهية والترفيه والتسهيلات الحضارية للمواطن المادى . والسبب ان الحضارة العصرية بالعلم والتكنولوجيا رفعت معدل انتاجية العامل الواحد الى درجة مذهلة .

في مصر يعمل نحو ثلثي القوة العاملة في الزراعة . وفي الولايات المتحدة بقرى ٤ - ٥ ٪ من مجموع السكان الكلى أو نحو ٦ - ٧ ملايين نسمة ، يقدمون الغذاء - بسخاء ! - لنحو ٢٠٠ مليون نسمة ، ثم يبقى فائض سنل يتحكمون به في سوق العالم بل في سوق سياسة العالم . والنسبة المائلة في السويد هي ٦ ٪ ، وفي هولندا ٩ - ١٠ ٪ .

ولسنا نتطلع لثل هذه الظفرات والمستويات بالقطع ، ولكن ان نقترب من الدولة العصرية الا اذا صفينا جزءا من هذا الخزان الضاغط من اهل الزراعة والريف . ولا مفر للمدن من ان تمتص ذلك التصريف ، ولا داعي للجزع حين نرى يوما ان نصف أبناء مصر مثلا سكان مدن ، ففي العالم بلاد تصل الى ٩٠ ٪ في نسبة المدينة وحياة المدن ، ونحن نعيش في عصر المدن ، وفي يوم ما سوف يصبح الريف الاستثناء لا القاعدة على وجه هذا الكوكب .

لكن السؤال : كل هذا وغيره ، كيف ؟ ها هنا نمود الى دور العلم والتكنولوجيا . اننا دولة صغيرة ، ليست غنية بمقاييس المساحة أو الموارد الطبيعية ، هذا عدا ارث الماضي التراكىمى الرهيب من التخلف . لكن اليابان رد بليغ : فالجزء اليابانية ليست فيها حققت لحسب ، ولكن فيما حققت بمواردها الطبيعية الشحيحة نسبيا ! مفتاح المجرة ، مع ذلك ، يكمن في طبيعة التطور الذى أحدثته الثورة التكنولوجية عموما . فلعل أخطر نتائجها وانقلاباتها كما يحدثنا الجغرافى جون كول أنها أثبتت أن الموارد الطبيعية لم تعد هي كل شيء في التنمية الاقتصادية والمادية ؛ العلم والتكنولوجيا هما اليوم « المورد » الأساسى والأخطر في عملية التقدم والحضارة . وبدلا من الحزم الجغرافى المتيق ، خلق العلم والتكنولوجيا حتما بشرىا كاسحا غالبا !

واذا كانت بلادنا ، كثير من البلاد النامية أو المتخلفة ، فقرة في الموارد ، فمن الممكن ان تصبح غنية بالموهب . فالوهية - موجهة علميا الى العلم - ائمن ما يملك الوطن ، والعلم استثمار بشرى ، أرفع وأربح استثمار . وما دمت قد قلت العلم فقد قلت التعليم ، وإذا قلت التعليم فقد قلت الشباب . ولذا فلا بد من ثورة كاملة واعادة توجيه لظننا التعليمية ابتداء من الأجيال الصاعدة ، محسورها العلم ، العلم العلمى ، الأساسى والتطبيعى ، ومثلها احترام العمل اليسدى وتقديره . ويكفى على مستوى القاعدة هذا ، أن نذكر دور المدرسة العليا Hochschule في ألمانيا مثل بسمارك ، والكلية التكنولوجية Technical College في بريطانيا منذ الانقلاب الصناعى .

أما على مستوى القمة ، فلا بد من انقلاب جسدري يزلزل كل نظرتنا وتقييمنا للعلم . نحن بحاجة الى جيش كامل من العلماء ، والعلماء الممارزين المبرزين الأسلاء بالمستوى العالمى ، ولدينا الفاضل البشرى الضخم الذى يوفر الخامة للعلم . ولكن النواة المتوازنة حجما ونوعا التى نملك اليوم أبعد ما تكون عن هذا الهدف . فلماذا ؟ لأن انتخابنا الاجتماعى ، مجموع مثلنا ومعايرنا وقيمنا ونظراتنا الاجتماعية ، انتخاب غير علمى ، انتخاب تقليدى سابق لعصر العلم ، فلا يعطى العلم أو العمل قيمته الاجتماعية التى يتناسب طرديا مع وظيفته الاجتماعية . انه بأمانة انتخاب مضاد .

فحين نصل في مجتمع الى وضع كالآتى : العلم مفيد جدا للمجتمع ، ولكنه غير مفيد تماما للعلم ، فقد وصلنا الى طريق مسدود . نريد أن نقول انه لا علم بلا علماء ، والذى يصنع العلم هم العلماء ، ولكن العلماء ليسوا مجرد مادة خام للعلم أو حتى قوة محسركة ، ليسوا مجسود طاقة أو وقود أو أوتوماتونات مسخرة للمجتمع ، وإنما هم زبدة المجتمع وظيفته . وإذا كان العصر عصر العمل الجماعى وعمل الفريق في العلم ، فهذا لا بنى أن العلم يحتاج الى الحافز . لقد تفرقت الولايات المتحدة ، وكذلك الاتحاد السوفيتى ، على أوروبا علميا وتكنولوجيا لأنهما كانتا أسبق الى التخلص مبكرا من النظرة التقليدية العتيقة شبه الإقطاعية ، شبه الكهنوتية الى العلم ، التى تضع العالم راهب علم في مكان وسط تقريباً بين رجل الدين ورجل الحياة .

أما في مصر ، فنحن ما زلنا نعيش في عصر رجل السياسة والقانون ، ورجل الإدارة والبيروقراط ، لا في عصر رجل العلم والمخطط والتكنولوجيا . وما زلنا ننظر الى العلم والعالم على انه وظيفة فوق المتوسط في السلم الاجتماعى . ولذا وبسمية بيانية رجعية عجيبة ومغربة ، نجد العلم وظيفه طاردة ، بيئة طرد بشرى يخرج منها العلماء الى وظائف أخرى أكثر إغراء وجذابا . نحن نشكو من ظاهرة تسرب الـ *brain drain* التى بدأت تمتد اليها لحساب أمريكا ، ونسئ أن بين ظهرانينا هجرة أخطر وأشد تخريبا : هجرة وخروج

العلماء من مراكز العلم الى المناصب التنفيذية ، من البعث الى الادارة . اما لماذا ، فلان الهرم مقلوب ببساطة .

لقد آن لنا ان ندرك ونعترف ان العلم - مبادئ العمر - هو ثمة العمر ، وأن له ان يصبح قمة العلم الاجتماعى وقائده . لتدرك بوضوح وتبل فوات الوقت ان التكنولوجيا فوق الادارة ، وان العلم فوق التكنولوجيا ، وأنه مباشرة صنو السياسة . فالعلم عمل قيادى عملى سياسى بالدرجة الاولى ، ولو أنه تخطيط حيث السياسة تنفيذ . لكن شعارنا اذن ، وصولا الى الدولة العصرية ، هو ببساطة « العلم فوق الجميع » ، وهو شعار تطبقه فلما ان لم يكن حرقيا بالضرورة كل دول الكتلة الاشتراكية الوامية .

ولكن لا يكفى أن تتغير نظرة المجتمع الى العلم من الخارج ، يجب ايضا أن تتغير نظرة مجتمع العلم نفسه من الداخل . فاولا ، لا بيروقراطية في العلم - ولا كهوت كذلك . لا يمكن أن يكون العلم بالأقدمية ، أو بالاقدمية المطلقة ، فليس أخطر شئ على العلم من حكم الشيوخ gerontocracy في بعض الأحيان ومن الناحية الأخرى ، فليس هذا دعوة الى حكم الشباب ، الذى قد يكون أحيانا ، في العلم كما في سائر مجالات الحياة أخطأ وأخطر من أسوأ أشكال حكم الشيوخ ؛ والتحصن للشباب من أجل الشباب وحده قد يكون هستيريا العصر التى ربما تهدد بأن تحولها الى عصر المراققين . انما المطلوب حكم الجدارة والكفاءة meritocracy كما يسميه الكتاب الانجليزى يانج (M. young, Rise of the Meritocracy, 1961) . الموهبة ، موهبة الخلق والابتكار والأسالة - وفي العلم ، كالفن ، موهبة - الموهبة والعمل هما كل شئ . ومن هنا فلم تمسد تكفى المستويات العلمية المحلية ، بل المستوى العالى القمى أصبح ضرورة ، ولابد من الفراغ الجاد ، فالعلم لا يقبل شريكا .

كذلك لا بد ان نطلب العلم والتكنولوجيا انى وجدا في العالم ، بفتح عام وفي عدم انحصار علمى غرار عدم انحصارنا السياسى . واذا كنا في الماضى نتمسك على العلماء الأجانب مثلما كنا نتمسك في التحضير الاجتماعى أو الاحتكاك الحضارى على الجاليات الأجنبية ، وكان هؤلاء وأولئك قد صفوا مع الاستعمار ، فلا زال بديلا شرويا أن نكثر من البعثات العلمية الطويلة المدى والمدة الى الخارج على أوسع نطاق ممكن عكس ما يش البعض ، لأن هذا (بغض النظر عن ظروفنا الاقتصادية والراعية والمعبرة) مفتاح حيوى لا نفتاحنا على العلم ، وبغيره نتهدد بأن نصبح مجتمعا محدود الأفق ، قليل الخبرة الخارجية ، مجتمعا « نباتيا » ، لا أقصد الغذاء وانما ارتباط جذورنا بالأرض وعدم الحركة الواسعة الطلقة في العالم الكبير .

غير أنه بعد هذا كله ، ليس بالعلم وحده تبني الدولة العصرية ! شخصية المجتمع ؛ العقليّة العصرية ؛ النفسية العصرية ؛ أنماط السلوك الجماعى ؛ أخلاقيات العمل اليومى ؛ شئ - الى جانب الكينة الصناعية - من « الكينة » الاجتماعية أعنى الانضباط أو الموضوعية في علاقات العمل والمعاملات بدل العشوائية والشخصية والتوكلية التميمية ؛ الاحسان الذاتى بالمسؤولية والصلابة واحترام الوقت ؛ فداوت وأخلاقيات التنظيم الجماعى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، بل وضع الرجل المناسب لنفسه في المكان المناسب بلا حقد ولا تحابل ؛ عبادة العمل بدلا من الكلام والمظاهرة المفرطة ، فالدولة العصرية دولة الفعل لا القول ، ونحن قد أصبحنا أمة شعارات ، وأخشى ما نخشى أن تتحول الدولة العصرية بدورها الى مجرد شعار ؛ العقليّة العلمية المتفتحة ، غير الربيفة ، غير الجزيرية insular ، غير المعلقة التى تقبل الجديد ولا تتحس ضد غير المؤلف والإبتدعات البكر ؛ جميع الملتصق بالموج غير المحافظ ، غير الداجن ، غير النمط stereotyped ، الذى لا يشد أو يسحق كل طرفة بدو غريبة ولا يعدها بدعة أو هرطقة ؛ الانضباط في سلوكنا وقيمنا ؛ تقبل النقد والتدقيق الذاتى الصارم ومواجهة عيوبنا العديدة بصرحة ، فما أشد ما نحب أن نجامل أنفسنا ونرى منها ما ج ب حبة الفكر فقط حتى أصبحنا شعبا رافسيا عن نفسه فانما أكثر مما ينبغي ، ولا نقول في بلد نوعا ما ؛ حرية الفكر والرأى للتعبير عن هذا النقد الذاتى ، الديمقراطية الأصلية يعنى - كل هذه وكثير غيرها ضرورات شرطية في التغيير الاجتماعى والحضارى حتى تحقق المواطن القوى في الدولة القسوية والمجتمع القسوى مع الحكومة القوية .

ان العصرية هى المعاملة ايضا ، وهى الدين بالتالى ان شئت . ومثل هذه الأخلاقيات الجماعية والروحيات والمعنويات والجوانب الامادية عموما هى بمثابة النظام العصبى الحاكم أو النسيج العصبى المتفعل في كل رقعة من جهاز وجسم الدولة العصرية ، وهو بدونها يبدو كالة هائلة معقدة ولكنها مفككة . وبعض ظن هذا الكاتب أن الشئ الذى اختلف واختلف به اليابانيون فكانت طفرتهم العصرية النشادة هو بالدرجة فحابة أخلاقياتهم وتقاليدهم المشهورة ، غرايتها - أعنى - فى اللذة والتنظيم والاحترام والجديد والتفانى .. الخ . بل لعل هزيمة يونيو مئتنا أن ترد الى غياب مثل هذه الشروط أكثر منها الى التخلف التكنولوجى البحث بالمضى المباشر ربما ، وهى فى النهاية لا بدبل عنها حتى تحقق مصر المواطن العصرى الذى يعيش في مجتمع عصري في ظل دولة عصرية .

جمال حمدان

« الدولة المصرية - في رأي - تعنى دولة العقل دولة العاطفة »

د. محمد فوزي محمد

ما أسير الإجابة عن هذا السؤال الذى يقول ما هو تصورك للدولة المصرية ؟
أو لم يفاجأ العالم بعد الحرب الكبرى الأولى بخلطة شديدة في الفكر السياسي
انتهت في أوروبا الى قيام الدولة الفاشستية في أوائل العشرينات ، فالدولة النازية
(الرايخ الثالث !!) في أوائل الثلاثينات . وثمة من قد يضم النظام الستالينى الى
النظامين الفاشستى والنازى .

بيد أن عيوب النظام الستالينى الذى يتحمل وزره فرد بعينه - كما يتحمل
وزر الفاشستية موسولينى ، والنازية أدولف هتلر - قد يفسره - دون أن يلمس
له العذر قيام دولة عصرية مؤسسة على أفكار تقدمية تمثل تطور الفكر الاجتماعى
والاقتصادى والسياسى ، فيما انتهى الى ما يعرف بالحل الاشتراكى لتكوين المجتمع
التحضر . وأن هذا التطور التقدمى لا في مقاومة عنيفة من الرأسمالية ، بالمؤامرات
والحرب التطويقية المباشرة والسافرة ، والدعاية السافلة ، وإقامة « العزيم
الصحى حول روسيا الشيوعية ، مما اضطر معه الاتحاد السوفيتى الى حماية
نظامه بوسائل غاية في العنف ، لمداومة المحاولات الرأسمالية الاجرامية للقضاء
عليه .

وشادت حتمية التاريخ - أو سخريته - أن تقف الدول الرأسمالية الى جانب
الاتحاد السوفيتى وأن تجتمع كلمة هؤلاء وأولئك على استئصال الشر الفاشستى،
والبربرية النازية ، من أصولهما . وأن يعود فضل النصر النهائى على دول العدوان
الى الجيش السوفيتى في الشرق وجيوش الدول الرأسمالية في الغرب .

وكان من المنتظر - أو من غير المنظر بالأولى ! - أن يدمر الحلف ، أو أن
ينتهى بتطور الرأسمالية نحو صور معتدلة من الماركسية ، لولا رسو في القيدة
الرأسمالية ، وبقايها الهيلمان الاستعماري والامبريالي فانقسم العالم عقب الحرب
العالمية الثانية الى معسكرين ، وأقام تشرشل في خياله المريفى شيئاً سماه « الستار
الحديدي » وراح ترومان يهدد بما يملكه من سلاح ذرى ظنا منه أن الاتحاد السوفيتى
لم ولن يتمكن من تشالته .

كل هذا شأنه أن يجعل الإجابة على الاستفسار شديدة الوعورة الا أن مجلة
« الفكر المعاصر » قصرت استفسارها على « تصور » المجيب للدولة المصرية ،
لا حقيقة مائلة بل كامل يرتجى .

وحتى التصور لم يعد سهلاً في مواجهة الكتلتين المتناحرتين التى انقسم اليهما
العالم ..

وقد يهدد الطريق الى الإجابة أن « تصور نجاح القوة الثالثة التى تسعى اليها
البنديت نورو والماريشال تيتو ، وانضم اليهما في باندونج جمال عبيد الناصر ،
وكانت لنا الأمل المرجى فنقول :

الدولة المصرية هي مواومة حكيمة وموازنة تعادلية بين الرأسمالية كنظام عتيق
مقضى عليه بالزوال ان لم يتطور ، وبين الاشتراكية كنظام حديث وتقدمى ، لا يوجد
أذى شك في أن العالم يخطو نحو تحقيقه ، ان لم يكن في القرن العشرين ، ففي
القرن الأول بعد العشرين .

ومعنى المواومة والتعادلية هنا « أن يكون ديدن الدولة المصرية :

السلامية » ، بل أكثر من هذا أن تلزم الحياد التام . والحياد يفرض عليهما أن

تأخذ بكل جديد خير في النظامين المتعارضين ، وبقسدر ما يتفق وقدراتها الفكرية والاقتصادية والاجتماعية .

والدولة المصرية في رأيي تعنى « دولة العقل دون الماطقة » وبدون اعتبار الناس في القطاع المتفكر من العالم ، على اعتبار الدولة مخلوقا حيا يأكل ويشرب ويتعب ، ويحب ويكره ، ويتنازل ويتعارك ويتصالح ، جعلهم يخلطون بين الدولة كنظام أو كيان ، يقسوم على قواعد وصفية ، وبين افراد الدولة كمخلوقات عاقلة حساسة تجرى عليها سنن الحياة في صورها المادية والروحية .

ذلكم خلط في التفكير ، أدى ويؤدى الى كل ما عرکه الصالح ، وما ينزل به من مصائب . اقرب دليل عليها النظر الى ما يحل بالدول عندما يتولى امورها افراد يحسرونها تبعا لتزواتهم ومطامعهم . وليس لنا ان نحاسب الشعوب القديمة ولا شعوب العصور الوسطى ولا من جاء بعدها ، فمن عاتوا احكام الممالك والامبراطوريات والجمهوريات حتى مطلع القرن الماضى . فتلك ازمان غابرة لم تعد شعوبها المراهقة الا قليلا .

نلاحظ في العصور الحديثة انه كلها أقيمت مقاليد الامور الى فرد بعينه ، او الى اسرة مالكة او الى أوليغاركية دون روابط من القوانين السليمة والانسانية الديمقراطية الصحيحة ، كل هذا الى شر الدواهي والأجن ، سواء كان ذلك حكم الهابسبورج أو الهوهنتن ليرن ، أو نابليون الثالث ، أو موسولينى أو هتلر .. او حتى المارشال بيتان !

ولا أعرف في العصور الحديثة سوى فردين استطاعا أن ينجيا بلادهما ببراعة عجبية مصارع الشهوات الحربية ، والتوسعية . وهذا لا يعنى بالطبع قبول الشعب لنظامهما . كل ما في الأمر انهما ، ومن على شاكلتهما عرفوا مدى قدرتهم وقدره شعوبهم ، فمدوا أرجلهم على قدر لحافهم .

الدولة المصرية في تصوري هي نظام أشبه بالنظام الاتحادى في سويسرا . فهذا نظام مستتب الديمقراطية ، كاملا . يكاد يسود بها الى أساسها في الديمقراطية اللائنية . يشعر الزائر ، أو المقيم هناك ، بأن الكلمة للشعب حقا في صفار الامور وكبارها على السواء وقد ساعدها أمران :

أولهما : أنها دولة صغيرة وسط أوروبا مصدر ثرائها العقل وحده : وما ينبج العقل في تحقيقه .

وثانيهما : أنها حققت حيادها الكامل ، ونجحت في اقتناع دول الارض بأن من مصلحتها جميعا احترام الحياد السويسرى فاذا أردنا أن نعرف معوقات الدولة المصرية بعد كل ما ذكرنا لم يبق أمانا سوى الإشارة الى الاحكام السردية المعروفة من اقامة ميزان العدالة فوق كل شيء ، وكل شخص والحرس على الأخلاق الفردية والاجتماعية ، واشاعة الطمأنينة والسلام ، والدفاع عن اقتصاديات الفرد والمجتمع ، واشراك المجموع في الخبر العام : اقتصادا وصحة وتعلما ومتاعا . وفرض الواجبات على الجميع ، كل بحسب ما يؤديه . وجعل الحرية الفردية الكاملة أساسا لا يجد الا بحدود حرية الآخرين ، وغير المجموع .

والدولة المصرية الى هذا ، تعنى تحقيق الرقى الفكرى والوجدانى لكافة المواطنين ، كل بحسب ما يستطيعه ، او ما يطيقه ، او ما يحبه ، وترجمة ذلك ان نكون مرافق الدولة كلها مؤسسة على ما وصل اليه العالم المتقدم من قدرات علمية وتكنولوجية ، وأن يحظى الجميع بالتنازع العقلى والوجدانى في دنيا الفكر والفن والأدب .

الدولة المصرية هي نتاج تفاعل الثورتين الاشتراكية والتكنولوجية

الوحدة العربية ضرورة العصر

دكتور عصمت سيف الدولة

- ١ -

لا يكون الحديث عن علاقة الوحدة العربية بالدولة العصرية مفهوماً إلا إذا كان تعبير « الدولة العصرية » ذا دلالة محددة أو - على الأقل - إذا حدد كل متحدث ما يعنيه بالدولة العصرية . بغير هذا قد يرفض الحديث لمجرد الاختلاف الكامن بين ما يتصوره الكاتب وما يتصوره القارئ من مفهوم الدولة العصرية . عندئذ يكون الحوار بين الكاتب وقارئة عبثاً . ولما كنا لا نريد أن يكون حديثنا عن الوحدة العربية والدولة العصرية عبثاً فإنا بادئون بما نعتقد - اجتهداً - أنه تحديد لمفهوم الدولة العصرية وذلك بالقدر الذي يلزم ، ويكفى لإيضاح العلاقة بين الوحدة العربية والدولة العصرية ، راجين أن يصبر القارئ على ما قد يبدو له من تعريفات لفظية لا أكثر ، فإن أكثر أسباب الفسقة الفكرية يرجع إلى أن المتحاورين يستعملون ذات الألفاظ للتعبير عن معانٍ جد مختلفة فيختلفون ، أما نحن فغايبتنا أن نتفق .

إنه لما نرى تاريخي الأمير ابن زبير الجاهل أن يخرج منه « من العزلة
إلى التجمع ، من الفرد إلى الجماعة ، من العزلة إلى الوحدة

التي لا نعرف كيف نبنيها لأن متطلبات بنائها
التطور في عصرنا الراهن .

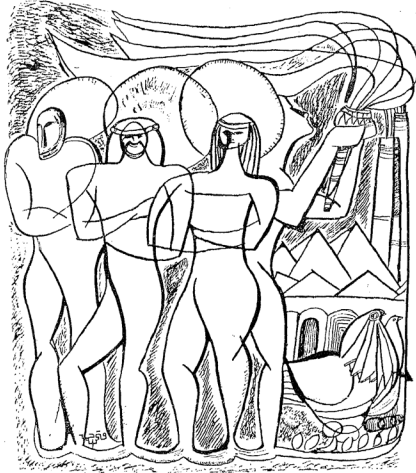
بهذا تصبح السمات التي يجب أن تجتمع
لدولة ما لتكون دولة عصرية سمات موضوعية
مصدرها حقائق العصر ذاته وليس الاختيار
التحكمي . فواقع العصر إذن - هو موضوع
بحثنا عن خصائص الدولة العصرية . غير أن
العصر ذاته حقبة تاريخية تتعاش فيها ،
وتتعاقب ، دول مختلفة التكوين السياسي
والاقتصادي والاجتماعي ، متباينة الفايات ،
متنوعة الحركة ولو كان في كل منها شيء من
روح العصر . وهذا يعني أننا لا نستطيع أن
نختار دولة بعينها نموذجاً للدولة العصرية .
أن الدولة العصرية لا تستمد خصائصها من
مدى مطابقتها لهذه الدولة أو تلك بل من
المميزات العامة للعصر ذاته . وهي مميزات
يمكن معرفتها عن طريق الدراسة المقارنة
للعصور المتتابعة كمرآح تاريخية إنسانية
وليس من الجوانب التي تستهوننا من حياة
بعض الدول المعاصرة . مؤدى هذا أننا عندما
نتحدث عن الدولة العصرية نعني بها الدولة
التي تحمل ذلك الطابع الذي يميز عصرنا عن
العصور السابقة .

الدولة العصرية دولة منسوبة الى عصر
تمثله .. ولما كان التاريخ سلسلة من العصور
المتتابعة فإن لكل عصر دولته العصرية .
والدولة العصرية التي نعنيها في هذا الحديث
هي دولة عصرنا الراهن . وهكذا نتخلص دفعة
واحدة من جاذبية البحث عن خصائص الدولة
العصرية في نوعين من الدول : أولهما تلك الدول
التي كانت مثال الشؤق في عصرها طبقاً لمقاييس
ذلك العصر . وهي لجاذبية ملحة بحكم أن قد
كانت لنا يوماً الدولة العربية الإسلامية التي
ظلت عصراً كاملاً رمزاً للتقدم الانساني . هناك
جدورنا الحضارية وتراثنا التاريخي ، ولكن
التاريخ لا يبعد نفسه ، وغاية الجدور أن تمدنا
بعصارة لازمة للمقدرة على الانمار الحضارى ،
غير أن كل ثمرة بنت أوانها . كذلك الدولة
التي يستهدفها النضال العربي ستكون دولة
العصر الذي نعيش فيه مع انها امتداد لتاريخنا
الخصيب . النوع الثاني هو تلك الدولة المثالية
التي نتصورها تحت تأثير أحلامنا وأوهامنا ،
ونللق لها عناصر من أمانينا دون أن يكون لهذا
التصور المثالي مبررات من واقعنا الموضوعي
وقوانين التطور في هذا العصر . انها الدول

فما الطابع المميز لهذا العصر ؟

لا حصر لها فلكل من تستهويه احدى منجزاته
 ان يسميه باسمها ، فهو **عصر الصناعة** ، وهو
عصر الديمقراطية ، وهو **عصر الاشتراكية** ...
 الخ . الا أن دراسة تلك المنجزات تكشف لنا
 حقيقة جديدة . انها منجزات ذات دلالة
 مشتركة هي : انتقال البشرية من عصور كان
 طابعها « العام » خضوع الانسان لقوى الطبيعة
 والظروف الاجتماعية وقبول ما تؤدي اليه
 حركتها التلقائية ، الى عصر - هذا العصر -
 طابعه « العام » **تسخير الانسان لقوى الطبيعة**
 واستعمالها في تحقيق غايات يحددها ،
 وسيطرته على ظروفه الاجتماعية وقيادتها الى
 المصير الذي يختاره . من هنا نستطيع أن نقول
 بشكل «عام» اننا نعيش عصر سيادة الانسان .

لقد أسمى « **عصر البخار** » عندما بدأ
 باكتشاف طاقة البخار المحركة وبذلك تميز عن
 كل العصور من قبله بتوليد الطاقة صناعيا
 بعد أن كانت الانسانية تعتمد على الطاقة
 المتاحة تلقائيا بالقوة البشرية أو قوة الدواب
 أو قوة المياه والرياح . ثم لم يلبث حتى أسمى
 « **عصر الذرة** » عندما كسر الحاجز الذي كان
 مستقرا في كل العصور بين المادة والطاقة
 فاستطاع أن يحول كلا منهما للأخر وأن
 يستعمل كليهما . ثم أسمى « **عصر الفضاء** »
 عندما تجاوز الأرض بحثا عن مجالات جديدة
 في العالم الخارجى . وأسمى ... الخ . أنه
 عصر متميز بمنجزات مادية وفكرية واجتماعية

الإنسانى فى هذا العصر ترتبت عليه نتيجتان هامتان :

أولاهما : تكون الدولة عصرية بقسـدر ما تنتهج الأسلوب العلمى فى ادراك مشكلاتها وفى تدبير أمورها وفى تخطيط سياستها ، فلا تحكمها ولا تحدّد أغراضها ولا تتحكم فى سياستها النزعات المثالية أو المادية أو التجريبية .

ثانيتهما : أن عصرية أية دولة غير متوقفة على مدى ما حققه فعلا - فى تاريخ معين - على طريق التقدم . فحتى الدول المختلفة والنامية تستطيع أن تكون دولا عصرية اذا أخذت نفسها بالمنهج العلمى فى حركتها نحو تعويض مراحل التخلف لتلتحق بالسابقين .

باب العصر - اذن - غير مغلق دون أية دولة تريد أن تدخل منه الى التقدم مهما تكن العقبات التى تقوم على طريقها مادامت تنتهج الأسلوب العلمى فى تخطي تلك العقبات . وبالتالى فإننا - نحن العرب - نستطيع أن نكون دولة عصرية . ان هذا يتوقف علينا . على كيف نفكر وكيف ندبر وكيف نعمل . ولأننا نستطيع أن يكون حنديثنا عن الدولة العصرية ذا مبرر وذو فائدة . ولأن الأمر يتوقف علينا يكون حديثنا عن العلاقة بين الوحدة العربية والدولة العصرية دعوة الى الانطلاق على طريق مفتوح - الطريق الوحيد - وليس تجريدا فكريا .

فما العلاقة بين الوحدة العربية والدولة العصرية ؟

- ٣ -

اننا لا نستطيع أن ندرک علاقة الوحدة العربية بالدولة العصرية ادراكا علميا الا اذا عرفنا القوانين التى تحكم التطور الإنسانى فى عصرنا الراهن على المستويين : الطبيعى والاجتماعى ، وتحدّد اتجاه ذلك التطور .

والأمر فى منتهى الوضوح على مستوى علاقة الإنسان بالظروف الطبيعية التى يعيش فيها . فبمدد أمد غير قصير كفت الطبيعة ، أو عجزت ، عن اشباع حاجات الإنسان بما تمنحه تلقائيا . وتجاوزت البشرية عصور الصيد والرعى والهجرة وراء مصادر الثروات الطبيعية بل أنها تكاد تتجاوز - أو تتجاوزت - مرحلة الزراعة بعنصرها القديمين : الأرض والفاس . ولم تعد انتاجية الأرض متروكة لما هو كامن فيها من أسباب الخصوبة ، أو لما

هذا الذى يميز عصرنا لا يرجع الى امتياز ابناء هذا العصر على أسلافهم من أبناء العصور السابقة امتيازاً طبيعياً فى الخلقة أو الذكاء فلا زالت المجتمعات الإنسانية مجتمعات من ذات بنى الإنسان ، ولا يرجع الى أن الطبيعة قد منحت هذا العصر إمكانات لم تكن كامنة فيها من قبل فما زالت الطبيعة بعناصرها كما كانت يوم أن وجدت لأول مرة . ولكن هذا التميز يرجع بصفة أساسية الى الطريقة أو « المنهج » الذى يتناول به الإنسان ما تطرحه الطبيعة والظروف الاجتماعية من مشكلات . فبينما بددت عصور سابقة قرونا كثيرة لتتسّمس فيها القلب على مشكلاتها فى متاهات الميتافيزيقا ، أو تتجاهل تلك المشكلات هروبا الى أحلام المثالية ، أو تهدر طاقاتها فى دوامة التجربة والخطأ ، اهتدى عصرنا الى « العلم » منهجا سويا لفرض ارادته على الطبيعة وعلى الظروف الاجتماعية معا فتميز به وامتاز . فهو عصر العلم ، عصر المنهج العلمى فى التفكير والتدبير والعمل . وأية هذا ان أبأ مما أنجزه الإنسان فى هذا العصر ، وكل ما أنجزه من تطور صناعى أو اجتماعى وتميز به هو - فى التحليل الأخير - ثمرة طبيعية للمنهج العلمى .

ذلك هو الميز الأساسى لعصرنا فيما نقدد .

- ٢ -

والمنهج ليس خلقا فى ذاته بل طريقة للخلق . ليس مستوى معيناً من التطور بل أسلوبا للتطور . والمنهج العلمى هو معسرفة القوانين الطبيعية والاجتماعية التى تضبط حركة الأشياء والظواهر والمجتمعات واستعمال تلك القوانين استعمالا واعيا لتطوير وصياغة الظروف الطبيعية والاجتماعية الى حيث غاية التطور الإنسانى : اشباع حاجات الإنسان المادية والثقافية المتزايدة أبدا . فهو من ناحية بنفى المثالية التى تتطلع الى تحقيق غايات الناس عن غير الطريق الذى تسمح به القوانين التى تحكم الظروف . وهو من ناحية أخرى بنفى المادية التى تتوقع من الظروف أن تؤدى الى مايريده الإنسان بدون تدخل واع لقيادة حركتها . وهو من ناحية ثالثة بنفى تعليق مصائر الناس على مصادفات النجاح خلال التجربة والخطأ . ومع هذا فانه يبقى منهجا خاصا « تكيفية » التطور لا « بمستوى » التطور . فاذا قبلنا هذا مميزا للنشاط

مراكز عديدة للبحوث وأسباب الثقافة وأدوات البحث ومعامل التجريب بدون قيود مالية تشل مقدرتهم على الإبداع وبدون خوف ينس مقدرتهم على مواجهة مخاطر الفشل في التجارب العلمية ، ويعفون - من ناحية أخرى - من هوم البحث عن متطلبات حياتهم الخاصة وتأمين مستقبل عائلاتهم بما يوفره لهم المجتمع من أسباب الحياة والامن .

ومؤدى هذا كله إنه اذا كان التصنيع أحد الاتجاهات المستقرة للتطور في هذا العصر ، فإنه لا يتحقق بالتمنيات والأحلام بل أنه اتجاه تصاحبه - بحكم الضرورة العلمية - اتجاهات عديدة أهمها توفير الامكانيات المادية والعلمية والبشرية والمالية اللازمة لإنشاء دولة صناعية عصرية .

— ٤ —

واذا كان هذا واضحا فقد يكون أقل منه وضوحا تلك الاتجاهات السياسية والاجتماعية التى تحدد مسيرة العلاقات الإنسانية داخل الدول ، وفيما بينها ، والتى استلزمها الاتجاه الى دولة الصناعة من أجل الرخاء ، وأصبحت بحكم ارتباطها العلمى به قانونا لما يجب أن تكون عليه سياسة أية دولة حتى تكون دولة عصرية .

ونحن نتكلم عن الدول المتحررة من القهر الخارجى والقهر الداخلى ، فان الدول المحتلة ملحققت لدول المستعمرين والدول الديكتاتورية اقطاعيات للمستبدين ، وهذه وتلك أياها وجدت من مخلفات عصور العبودية السابقة التى لن تلبث أن تقبض ، لتبقى الدول المتحررة جديرة - وحدها - بأى حديث عن الدولة العصرية كيف تكون .

فمن حيث عناصر تكوين الدولة (الاقليم والشعب بوجه خاص) صاحب الثورة الصناعية اتجاه ثابت نحو النمو بحكم ضرورة توفير أكبر قدر من المواد الخام فى اوسع رقعة جغرافية وأكبر رصيد من القوى البشرية المنتجة . ومن هنا كانت حركة التصنيع الى عهد قريب مصحوبة بتوسع استعماري غايته الاستيلاء - بالقهر - على أرض جديدة ومنايع جديدة للثروة وقوة بشرية جديدة لازمة كلها للتقدم الصناعى فى الدول الاستعمارية . فلما ان انصر الاستعمار تحت ضربات حركات التحرر اتجهت الدول الصناعية الى البحث عن التكمال الاقتصادي عن طريق الاتفاقات الثنائية أو الجماعية أو الأسواق المشتركة . وهكذا أخرج

يوروبا من مياه الأمطار ، بل أصبح تصنيع الزراعة طريقا لتخصيبها وربها وحرثها ورفع انتاجها كما نوعا على وجه لم يعرفه الزراعون فى أى عصر . وفى غير الزراعة لم يعد الانتاج الطبعي بشكل نسبة تذكر فى اقتصاديات الدول فى هذا العصر . حتى الأسماك أصبحت لها مزارع صناعية تتكاثر فيها وتنمو طبقا لمخططات تحدد مقاديرها وأنواعها . وهكذا أصبحت الصناعة فى وسيلة انتزاع المواد الخام ومعالجتها وتشكيلها وتحويلها الى بضائع استهلاكية وأدوات والخدمات والثقافة تتفق كما ونوعا مع احتياجات الإنسان المتعددة المتجددة . أصبحت الصناعة هى الدولة العصرية منظورا إليها من حيث هى مؤسسة اقتصادية . أصبحت الحياة العصرية حياة مصنوعة فى كليتها وجزئياتها فى ضرورياتها وكمالياتها ، فى منطلقاتها وغاياتها .

وليس التصنيع مجرد مصانع بل بنساء علميا له متطلباته وقواعده .

فمن أجل التصنيع ، وفى خدمته ، لابد من أن تتوافر امكانيات مادية بالغة الضخامة والتنوع من المواد الخام ومصادر القوة المحركة . لم تعد الصناعة تحويلا أو تشكيلا لمادة واحدة من مواد الطبيعة ، بل أصبحت أية سلعة محتاجة الى مئات المواد الطبيعية والكيميائية وآلاف العناصر التحويلية المساعدة وما لا حصر له من المواد الكفيلة لتصنيع فى مثل ابرة الخياطة التى لا ياب بها أحد .

ومن أجل التصنيع وفى خدمته لابد من توفير أكبر قدر من المتخصصين فى فروع الصناعات المختلفة المؤهلين لإنشاء المصانع المديرين على تشغيلها وصيانتها وتجديدها . ومن هنا كان ذلك الصعود المذهل فى عسدد الجامعات والمعاهد المتخصصة ومراكز التدريب والتأهيل الهنئى ، المسخرة جميعها لخلق تلك الثروة القومية من الفنيين والعمال المهرة .

ومن أجل التصنيع وفى خدمته قامت فى عصرنا تلك الظاهرة التى لم يسبق لها وجود فى أى عصر . انها اعفاء مجموعات غير قليلة من أكثر أبناء الشعب تفوقا وتمييزا فى عملية الانتاج الفعلى وتفرغهم للبحث العلمى . لقد أصبح مسلما أن التصنيع لا يمكن أن يقوم ويستمر بدون أن تحضر له وتقوده طبيعة متفوقة من العلماء التفرغين لعمد البحث والابتكار والإبداع والتجريب العلمى . انهم فئة خلاقة توضع تحت تصرفهم - من ناحية -

لإدارة الاقتصاد القومي طبقا لتخطيط اشتراكي شامل .

وهكذا يتجه التطور داخل الدول من نقطة التدخل المحدود الى الإدارة الشاملة محددا مسرة التاريخ في هذا العصر من الرأسمالية الى الاشتراكية .

بناء على هذا ، يمكن القول بأن الدولة العصرية التي تتجه كل الدول - بقدر أو بآخر من معدل السرعة - الى تجسيدها هي « الدولة الكبرى الصناعية الاشتراكية » .
فأين نحن من هذا كله ؟

من أشق الأمور محاولة إثبات البيدييات . ومن البيديي - بعد ما قلناه - أن العناصر اللازمة لتكون لنا تلك الدولة الصناعية الاشتراكية الكبرى التي يتجه اليها التطور في هذا العصر ، غير متوافرة ولا يمكن توافرها ماديا الا بوحدة الوطن العربي وتكامل الثروات الطبيعية الكامنة فيه ، وبشريا الا بوحدة الأمة العربية وتكامل الكفاءات المعشرة فيها .

ان كثيرين لا يجادلون في هذا ، اذ من الصعب انكار أن الاضافة مقدره مضافة . ولكن كثيرين أيضا لا يرتبطون عليها بنتيجة البيديية ، المنطقية ، الحتمية : اذا كانت الوحدة العربية لازمة - لزوما علميا - لتكون لنا دولة على النمط الذي نقرضه ظروف العصر الذي نعيش فيه ، قادرة على البقاء والتقدم ، قادرة على أن تبنى صناعة حديثة ، قادرة على أن تحمي ما تبنيه ، قادرة على أن تحقق الاشتراكية رخاء وحرية .
الخ ، فإن أية دولة عربية أقليمية تكون بذاتها عاجزة - عاجزا علميا - عن أن تكون لها تلك المقدرات ، أي عاجزة عن أن تكون « دولة » حقيقية في هذا العصر .

ومن المؤسف حقا أننا ندفع أثمانا باهظة للمعرفة ثم لا نتعلم . وأكثر ما يدعو الى الأسف أن يتولى أعداء امتنا تلقينا الدروس فلا نفطن . دعونا من الدول العربية المستعمرة أو التي تدور في فلك الاستعمار . أفليس من حقنا على أنفسنا أن نتساءل لماذا تعجز بعض الدول العربية المتحررة عن الاستفادة من الثروات الطبيعية الكامنة أو المتدفقة من أرضها الا بالقدر ، وبالشروط التي تقررها الدول الكبرى ؟ لماذا تدفع بعض الدول العربية التي تحاول التصنيع تكلفه فادحة لكل مصنع يقام ولماذا تتوقف محاولات التصنيع على قبول ، واستمرار قبول ، الدول الكبرى ؟ لماذا تعثر بعض الدول العربية التي

طابع العصر الدويلات والدول الصغيرة من سباق التقدم ، وأصبحت عمليات التكتل والتجمع والتوحيد والاندماج تمثل المنهج العلمي في السياسة الدولية لآية دولة عصرية . وآية هذا أننا على أي مستوى نظرننا الى العلاقات الدولية المعاصرة ، وعلى أي موضوع ادركنا البحث في هذه العلاقات ، وجدنا كتلا سياسية ، أو كتلا عسكرية ، أو كتلا اقتصادية ، أو كتلا تجارية ، أو كتلا نقدية أو كتلا مذهبية . الخ . وتجمع كل كتلة حول دولة كبرى أو تتجمع كل كتلة لتخلق من نفسها وحدة دولية كبرى ، أي الحصول على القدرة العسكرية أو الاقتصادية أو التجارية . الخ اللازمة موضوعيا وعلميا للبقاء والتقدم طبقا لمنطق العصر والتي تتجاوز امكانيات أية دولة منفردة .

اتجهنا التطور في تركيب الدولة يتجه - إذن - من نقطة العزلة الى التجمع ، التمدد الى التكتل ، التجزئة الى الوحدة ، الدولة الصغيرة الى الدولة الكبيرة .

ومن ناحية الضمون الاجتماعي للدولة ، طرح التصنيع السؤال : لمن تكون تلك المنتجات التي يخلقها الانسان بالصناعة ؟ ان تكنولوجيا التصنيع حسمت الأجابة : لم يعد هناك من يستطيع أن ينتج بذاته أو يستهلك بذاته ، بل بقدر أو بآخر يسهم - أو يجب أن يسهم - كل فرد في المجتمع في عملية الإنتاج بما يقدمه من عمل . وبقدر أو بآخر يحتاج كل فرد في المجتمع الى إنتاج الآخرين . ان الحياة الاجتماعية القائمة على قاعدة من الصناعة الحديثة قد أكدت بدون حاجة الى أية مبررات فلسفية ان كلا من الإنتاج والاستهلاك ذو سمة اجتماعية . انها ليست قضية أي فرد بل قضية الجميع ، وليست مشكلة أية فئة بل مشكلة المجتمع . وهكذا أصبحت أية سياسة داخلية لآية دولة عصرية ملزمة بأن تنطلق من قاعدة أولية هي ان الاقتصاد القومي ذمة مشتركة . وقد قلبت هذه القاعدة وظيفة الدولة راسا على عقب ، أو عدلتها فاستوت على ما يجب أن تكون . فانطوت في هذا العصر صفحة الدولة السلبية . انقضت

الى غير رجعة دولة الشرطة التي تحافظ على الأمن ولا تفهم نفسها في الشؤون الاقتصادية .

وبقدر أو بآخر تتدخل كل الدول - بدون أي استثناء - في توجيه النشاط الاقتصادي ، ابتداء من التدخل عن طريق البنوك المركزية وتغيير سعر الصرف ، والحماية الجمركية ، والضرائب التصاعدية الى التدخل المباشر

يصبروا علينا حتى نقوى على ردعهم . ولن يردعهم السباب وتهديد الأغاني . أولى من هذا أن ننتبه الى أن قوانين التطور في هذا العصر لا تسمح لمثل الدول والدويلات والامارات والمشبختات ... الخ العربية بأن تبقى أو بأن تبني أو بأن تتقدم . ان كياناتها السياسية ذاتها عبات على طريق التقدم ودساتيرها الاقليمية قيود على مقدرتها على الانطلاق . والتجزئة القائمة عليهما هي مقابرهما . وغدا أو بعد غد سيدفننها التاريخ . وبين الفسد وما بعده ستدفع - كما دفعت من قبل - الثمن الفادح لوقوفها ضد تيار التاريخ وتجاهلها لمنطق العصر .

ان هذا ليس حكما علينا وحدنا ، بل هو حكم على كل الدول الصغرى في العالم . انه مأزق تاريخي لابد ان يريد الحياة أن يخرج منه . من العزلة الى التجمع ، من التفرد الى الاتحاد من التجزئة الى الوحدة ... وعلى كل دولة أن تختار لنفسها والا فلن تفنيها فرحة الأطفال بالاستقلال والأعلام والأناشيد وتبادل

تحاول بناء الاشتراكية في تحقيق وعود الرخاء الا اذا أمدتها بالخبز اليومي احدى الدول الكبرى ؟ ... بل لماذا كلما شددنا الأحزمة على البطون ، وحشدنا الجهود ، فتقدمنا خطوات محدودة على الطريق الى التقدم نكتشف انها خطوات معدودة تتولى بعدها واحدة أو أكثر من الدول الكبرى وصنائعها قطع طريقنا بالمدوان الاقتصادي أو بالمدوان المسلح ؟ .. ولماذا نضطر ونحن ندافع عن قضايانا المصرية العادلة الى مداورة ومداهنة ونفاق الدول الكبرى ؟ ولماذا بالرغم من استعدادنا لقبول التضحيات وبالرغم من الجهود التي نبذلها لا نستطيع أن نزعج أن القرارات النهائية التي تمس وجودنا ذاته غير متوقعة على ارادة الدول الكبرى ؟

الف لماذا ... فلماذا لا نتعلم ؟

ان ادانة أعدائنا وكشف مخططاتهم العدوانية وفضح نواياهم الاستعمارية لا يجدى شيئا كثيرا ، فالصراع بين الأمم أحد معالم هذا العصر . ولا يمكن أن نتوقع من أعدائنا أن

« كانت الدولة العربية دولة عصرية ، ويجب أن تغير بناء مقوماتها الحضارية في قفوسنا »

د. رشاد شرمس

الدولة العصرية لها في رأي عدة مقومات أولها أنها تقوم على العلم .. لا بمعنى التكنولوجيا ولكن بمعنى الروح العلمية التي يجب أن تسود أجهزة الدولة المختلفة والتي يجب أن تنسم بها نظرة الأفراد الى الأشياء .. والروح العلمية تعنى الوعى بالهدف والتخطيط من أجل بلوغه وإقامة الصلة دالما بين السبب والنتيجة وأهم من هذا كله النظرة الموضوعية . ففي الدولة الحديثة الأساس الذى يبنى عليه تقييم العمل هو قيمته الموضوعية بصرف النظر عن شخص العامل وصلته بئنا أو صلتنا به .. والمجتمع الذى لا يؤمن بالتقييم الموضوعية للأشياء مجتمع تنعدم فيه القيم عامة إذ أن أى شيء يصبح مثل أى شيء آخر وما دام المقياس الذى نقيس به الأمور هو الهوى الشخصى وبذلك تفقد الناس ثقتها فيما يحدث حولها وتضعف الحوافز وتعم الغش .. وانعدام القيم الموضوعية هو أسوأ ما يمكن أن يصاب به مجتمع ما و لذلك فهو دليل على التأخر مهما بلغ هذا المجتمع من الثراء ومهما اتجه لنفسه من مناهج اجتماعية أو سياسية.

السفراء ومقاعد هيئة الأمم المتحدة ... وهل أغنت عنا شيئاً يوم ٥ يونيو المشؤم ؟ كل هذا بديهي ولكن المشكلة ليست هنا . مشكلة بناء الدولة العصرية في الوطن العربي تكمن في كيف يمكن من واقع التجزئة تحقيق الوحدة العربية .

- ٦ -

لقد قلنا من قبل ان أبة دولة تكون عصرية بقدر ما تنتهج الأسلوب العلمى في ادراك مشكلاتها وفي تدبير أمورها وفي تخطيط سياستها فلا تحكمها ولا تحدد أغراضها ولا تحكم في سياستها النزعات المثالية أو المادية أو التجريبية ، وإن عصرية أبة دولة غير متوقفة على مدى ما حققته فعلاً وقلنا أن النهج العلمى هو معرفة القوانين التى تحكم التطور واستعمالها استعمالاً واعياً . وعرفنا أن قوانين التطور في هذا العصر تحتم « دولة الوحدة الاشتراكية » مصيراً للأمة العربية إذا كنا راغبين في البقاء والتقدم في عصر الدول الكبرى الصناعية والاشتراكية . مؤدى هذا جميعاً أن «العصرية» في الوطن العربى تتوقف ، وجوداً وعدمًا ، على الموقف

من « دولة الوحدة الاشتراكية » . ولما كان كل موقف يعبر عن اتجاه فإن الاتجاهات في الوطن العربى تقاس من حيث هى عصرية أو متخلفة ، رجعية أو تقدمية ، بدى استهدافها « دولة الوحدة الاشتراكية » أو انحرافها عنها . ولما كان كل اتجاه ذا منطلق ، فإن المنطلقات في الوطن العربى تكون عصرية أو تقدمية بقدر ما هى قومية ، وتكون متخلفة رجعية قدر ما هى اقليمية .

وينطبق هذا على المنطلقات والمواقف والاتجاهات الفكرية والحركية . كما ينطبق على منطلقات ومواقف واتجاهات الدول والأحزاب والجماعات والأفراد . ذلك لأنه يكشف عن مدى علمية أى منطلق أو موقف أو اتجاه .

فمتخلفون رجعيون - إذن - كل الذين يجسدون الإقليمية فكراً أو حركة ، الذين يخصون دولة التجزئة بولائهم ، الذين يقيسون مشكلاتهم بمعايير إقليمية ، ويعتمدون في حلها على أدوات إقليمية ، ويستهدفون في حركتهم أغراضاً إقليمية . لا ينفى عنهم التخلف والرجعية ما يستهدفون ولو استهدفوا أن

ومن مفومات الدولة الحديثة أيضاً روح الخلية أو التعاون الأصيل الذى ينبع من نظرة الناس الى الأمور وتكوينهم النفسى والخلقى فإذا آمن الفرد بالقيم الموضوعية للأشياء استطاع أن يدرك مكانه ومكان غيره في المجتمع .. وبذلك يعيش الناس في تعاون طبعى من أجل بناء يقيمونه معا بدلاً من أن يعيش كل منهم منفرداً عن الآخرين لا يستطيع النظر الى أبعد من موضع قدميه كما تعيش البهائم .

والحرية والديمقراطية - وكلاهما في رأى شىء واحد - من مقسومات الدولة الحديثة فالروح العلمية والقيم الموضوعية التى هى أساس الدولة الحديثة تنهار إذا لم يمارس الناس الحرية والديمقراطية .. وقد تصيب الدولة شيئاً من النجاح التكنولوجى ولكنه في عدم وجود الحرية لا بد وأن يكون نجاحاً مؤقتاً .. والسبيل الى الوصول الى الدولة العصرية لا يمكن أن يكون إلا بالقضاء أولاً على العقلية الريفية وهى العقلية المسؤولة في المجتمعات المتأخرة عن انتشار روح الشلل وانعدام القيم الموضوعية .. والسبيل الى ذلك هو إقامة المجتمع الصناعى .. ولكن هذا وحده للأسف لا يكفى .. فلا بد من أن ندرك القيم الحضارية التى يقوم عليها المجتمع الصناعى وهذه مسئولية المثقفين .. ومسئوليتهم أيضاً ربط الحاضر بالمضى فتحل لا نستطيع أن نتخلى عن الماضى ولا يجب أن نفعل ذلك .. لقد كانت الدولة العربية دولة عصرية بكل مقوماتها الحضارية .. وهذه القومات هى التى يجب أن نذكرها ونعيد بنائها في نفوسنا .. فبعض هذه القومات لم ير العالم مثيلاً لها حتى في أكثر الدول عصرية .

يقيموا في اقاليمهم دولا كبرى صناعية واشتراكية ، ذلك لانهم عندئذ مثالون يستهدفون مالا تسمح قوانين التطور في هذا العصر بتحقيقه لانهم لا يمكن المتطلبات التي تفرضها تلك القوانين لوجوده .

وعصريون تقدميون - اذن - اولئك الذين يجسدون القومية فكرا وحركة ، الذين يخصون الأمة العربية بولائهم ، الذين يقيسون مشكلاتهم بمعايير قومية ، ويعتمدون في حلها على أدوات قومية ويستهدفون في حركتهم دولة الوحدة الاشتراكية . لا ينفي عنهم العصرية والتقدمية أن يبدؤوا في اقاليمهم بناء الصناعة والاشتراكية ، ذلك لانهم وهم يبنون ينتهجون العلم أسلوبا للبناء فلا يجيء بناؤهم بديلا عن دولة الوحدة الاشتراكية . ولكن خطوة اليها ، وهم في هذا يلتزمون قوانين التطور في هذا العصر فهم قادرون على تحقيق ما يستهدفون .

ومتخلفة رجعية الاحزاب الإقليمية ولو كانت اشتراكية .

وعصرية تقدمية القوى القومية الاشتراكية .
فليكن ، ولكن كيف تتجسد العصرية في الواقع ؟ كيف تصبح العصرية حركة فعلية في الوطن العربي ؟

- ٧ -

اما الدول العربية فتكون عصرية بقدر ما تتحول من دول زراعية الى دول صناعية ، وبقدر ما تعمل على القضاء على الرواسب الإقليمية التي خلقتها التجزئة ، وبقدر ما تحد من نموالاتجاهات الإقليمية الفكرية والسياسية ، وبقدر ما تلتمح مع باقي الدول العربية على المستويات الثقافية والفنية والاقتصادية والعسكرية بقصد تسهيل مولد دولة الوحدة الاشتراكية . نقول بقصد تسهيل مولد دولة الوحدة الاشتراكية لنفي العصرية عن اتجاهات خبيثة تريد أن يكون التقارب ، والاتقاء ، والتعاون ، والتضامن العربي بديلا عن الوحدة العربية أي تكريسا للتجزئة وتدعيبا للإقليمية . غير أننا لا نستطيع أن نجاهل أن طريق العصر مسدود على الدول العربية . ذلك لأن الطريق الى الوحدة العربية ينتهي بالفناء وجود الدولة العربية التي تسير عليه لحساب وجود دولة الوحدة الاشتراكية . ولما كانت الدولة ، أية دولة ، عبارة عن قوى ومصالح مرتبطة بالسلطة التي تمثلها الدولة ، فإن المتوقع الانتزاع تلك القوى عن مصالحها ولو لحساب دولة الوحدة ، وأنها لن تقبل في نهاية المطاف الفناء وجودها بإرادتها . ولسنا في حاجة الى الاستشهاد

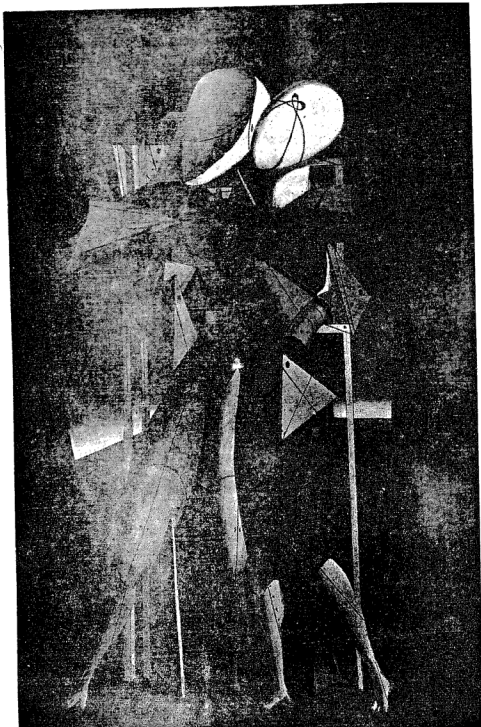
بقوى قامت وعاشت باسم الوحدة فلما ان تحولت الى دولة أصبحت عقبة في سبيل الوحدة . مؤدى هذا أن الدول العربية لا يمكن أن تكون دولا عصرية الا بقدر محدود في مرحلة محددة على المستوى الداخلي (بدء التصنيع والاشتراكية) وعلى المستوى الخارجي (التعاون العربي) أما ما يتجاوز هذه البداية (وحدة الموارد الطبيعية والقوى البشرية في دولة الوحدة) فمصطدم بوجودها ذاته . ومن هنا أصبح قيام الدولة العصرية في الوطن العربي منوطا بقوة أخرى غير قوة الدول الإقليمية . أنها قوة الجماهير العربية التي تدفع الدول العربية على الطريق الى الوحدة والاشتراكية ثم تكون قادرة - من حيث أنها غير مرتبطة بسلطة الدولة الإقليمية - على إلغاء الوجود السياسي الإقليمي وإقامة دولة الوحدة الاشتراكية .

غير أن مقدرة الجماهير العربية ذاتها على تحقيق الدولة العصرية في الوطن العربي متوقفة بدورها على مدى التزامها المنهج العلمي في حركتها . فهي ان اكتفت باجترار آلامها متوقعة ان تؤدي الظروف العربية بتطورها التلقائي الى قيام دولة الوحدة الاشتراكية بدون أن يحرك تلك الظروف ويقودها تنظيم طبيعي منبثق من الجماهير ذاتها ، تكون قد وقعت فريسة للمادية الفاشلة . وهي ان اكتفت بترديد أحلامها متوقعة ان تسقط الإقليمية وتقوم الوحدة بتنظيمات جماهيرية إقليمية تكون قد وقعت فريسة المثالية العقيمة .

فلا يبقى امامها لكي تنجح في إقامة الدولة العصرية في الوطن العربي إلا أن تكون هي حركة جماهيرية عصرية . وهي لا تكون كذلك إلا ان تكون أداتها لصنع المستقبل مجسدة لهذا المستقبل . فتخلق تنظيمها القومي الذي يلقي في ذاته التجزئة تنظيميا وقيادة . ويؤكد في حركته الوحدة فيفقد نضال الجماهير العربية في كل أنحاء الوطن العربي . ويلتزم غايته القومية فيتأصل ، حيث يناضل ، وتحت كل الظروف طبقا لاستراتيجية واحدة في اتجاه واحد نحو غاية واحدة : دولة الوحدة الاشتراكية .

بمجرد أن يقوم هذا التنظيم القومي نكون قد أصبحنا أمة عصرية ، لأننا تكون قد التزمنا منهج العصر ، والعصرية كما قلنا منمنهج للتطور وليست مستوى للتطور . وعندما تكون أمة عصرية نستحق أن تكون لنا دولة عصرية .
عصمت سيف الدولة

ميتافيزيكا الرجل والمرأة للفنان جورجيو دوشريكو وفيها يتضح أثر
المصر الآلى على العلاقة الإنسانية .

«إنه جزءاً من تفكيرنا ما زال يقف عقبة أمام المنهج العلمي» د. عبد العزيز الحويك

فكرة المعاصرة ولفظ المصرية والعصرى مما تثار حوله شبهات وتخلط به مفاهيم تحتاج الى شيء من الأناة والتريث والمراجعة ولعلنا نذكر كثيراً من الروايات الهزلية التى صور فيها مولير محاولة بعض الأفراد أن يتخذوا شارة جماعة من الجماعات أو زى طبقة من الطبقات وكيف تهكم بهم وأشار الى فهمهم المحدود المقيد بالمظاهر الخارجية. وأحسب أننا أيضاً حين نتحدث عن الدولة المصرية والمجتمع المصرى ونحن ننظر الى ما نسميه بالعالم الثالث أو الوطن العربى أو الجمهورية العربية المتحدة ينبغي أن يخلص هذا اللفظ من الشوائب وأن يتجرد من الشبهات فليست المعاصرة ولا المصرية هى الشكل الخارجى أو المظهر ينقل عن مجتمعات نعتبرها متقدمة أو متطورة لى نلبسه وتزيها به المجتمعات التى تعيش فى نطاق حضارات أخرى أو التى تحمل وتحتفظ بمراث قديم لها .

المصرية بغير شك هى ملامدة بين حاجات المجتمع وبين تطورات الحياة وكان أسلافنا من القدماء يذكرون لفظ الزمان فى هذا المجال فيقولون الناس أشبه بزمانهم منهم بآبائهم وكانهم يلحون فكرة التطور الذى يصيب المجتمعات . وقد عبر ابن خلدون فى مقدمته عن « تبدل الأحوال » فيما يتصل بالدول واعتبر أن مصدر هذا التبدل هو أن الدولة الجديدة تحتل بقدر مما ورثته ثم تصيف اليه قدراً جديداً يتفق مع واقع زمانها فيحدث التبدل والتغير الذى كان يسير فى عصره سرياً وثيبداً بطيئاً .

ونحن فى عصرنا الحاضر أشد تنبها الى هذا التطور لأنه يعنى بخطوات أسرع أو هو يركض ركضاً شديداً ولكن يتبقى مع هذا وجوب التفرقة الحازمة والحاسمة فيما بين تطور يمس المظاهر وتغير يعيب الصميم فالفتنة التى وقع فيها العالم الثالث بالنظر الى الحضارة الأوروبية فى القرن الماضى جعلته رداً لشعور « بالنقص » بالنقص بالناحية الخارجية أكثر من عنايته بالناحية الباطنية أو الداخلية وجعلته يتعثر حين ينقل نظماً فى مجال التعليم والسياسة والفن والثقافة ويحاول ملاحا فلا يتم له التساوق والتجاوب بين المضمون وبين الشكل .

فالدولة المصرية فى مفهومنا الذى نتطلع اليه هى الدولة التى تستطيع أولاً أن تستفيد بالمنهج العلمى ثم التى تستطيع ثانياً أن تفجر طاقاتها وقدراتها بصورة شاملة تعم الجماعة كلها وتبرز دور الجماهير العريضة مشاركة فى حاضر المجتمع ومستقبله ثم هى ثالثاً الدولة التى تستطيع أن تقيم الأتزان بين ماضىها ومستقبلها بحيث تتضح عندها الرؤية الصحيحة لهذا المستقبل والرؤية الصحيحة لذلك الماضى . ثم أخيراً هى الدولة التى تستطيع أن تشعر بدورها الحضارى فى تاريخ البشرية كاملاً وفى بناء مستقبل الإنسانية ومعنى هذا كله أن المصرية لا تقاس بالزى الخارجى ومعناه أيضاً أن مقياس المصرية لا يكون بالوقوف أمام الجماعات البشرية فى مجال التقدم التكنولوجى والاستكشاف العلمى فذلك مالا يهتئ للمجتمعات كلها ولا ينقص من ثقافة وحضارة شعب ولا ينغى عنه المصرية ألا يطلق أقماراً صناعية

أو يفجر قبيلة ذرية أو يسافر أفرادها في رحلات فضائية لأن هذه كلها أمور أصلها ومنبعها الإيمان بالمنهج العلمى والشعور بالأمل بسيطرة الإنسان على مصيره أما نتائجها أو آثارها المادية فلا تنهيا إلا لدول كبيرة لها من الموارد الاقتصادية ما تستطيع أن تعبث في مجال التطبيق للنظريات العلمية .. وإذن فلن ينقص من عصرتنا بقدر كبير أو صغير من تقاليدنا وتراثنا ما دام هذا القدر حيا متصلًا بواقفنا العلمى محققًا للوائنا ولن ينقص منها إلا نفث في الصف الأول حين يتحدث المتحدون عن الاختراع والمخترعات لأن القاييس الحقيقية للمصرية هى ما ذكرناه في المنهج العلمى والشمول الاجتماعى والاحساس بالتطور البشرى وحمل المسؤولية تجاه الإنسانية كلها .

أما سبيل تحقيق هذه الدولة فإني أميل الى الحديث عنه من زاوية اهتمامى ذلك لأننا حين نتحدث عن العصرية وما في معناها من الرقى والتقدمية سنجد وجهتى نظر كان لهما من مثلهما من الفلاسفة والمفكرين .. وجهة النظر المثالية كما تسمى في الاصطلاح الحديث والتي ربما أخذ هيجل نموذجًا لها وهى التى تنظر الى أن الفكرة سابقة على العمل وأن المعنى متقدم على المادة ووجهة النظر الأخرى التى تعكس الأمر فتجعل السبق للواقع المادى وأنه أصل التطور وهى الفكرة التى يشملها المذهب الماركسى على اختلاف بين مدارس فى مدى هذا السبق .

ولست أخوفى في هذه القضية وإنما أتجه في تصوير العقبات الى ما ألمس واقعيًا في حياتنا العقلية والثقافية وفى صلاتي بالجماعات التى أعيش بينها فإذا نظرت معنى الأمور في هذه الزاوية وجدت أن جزءًا من تفكيرنا نتيجة لعصور الركود والتخلف والضعف الثقافى الذى مرت به أمتنا يميل أو ينجح الى ما نستطيع أن نسميه « بالقدرية » وأن كان مدلول هذا اللفظ عند المتكلمين من القدماء عكس مدلوله عند الحديثين . نريد بالقدرية نوعًا من الشعور بالجبر وعدم الاختيار أو ضعف فرص الاختيار أمام الأفراد والجماعات وهذه الناحية فى نظرى تشمل أخطر ما يتعرض له مجتمعنا العربى من ضعف الإرادة ونقص التصميم وعدم الثقة بالتخطيط واهتراز معنى قدرة الإنسان وسيطرته على مستقبله وهى التى تقف عقبة كئودا أمام المنهج العلمى الصحيح فيما يتصل بالتفكير النظرى والعقلى وهو المؤلف الذى تعرض له المجتمع الأوروبى خلال القرون الوسطى والذى كان المناضلون فى عصر النهضة يعملون جاهدين على تبديده وعلى تأهيل ما أسموه بالعقلانية . وأحسب أن المثقفين فى مجالات الثقافة المختلفة وعلى اتساع ميادين النشاط الفكرى ينبغي أن يكونوا واعمين بهذه الحقيقة بل ينبغي فى نظرسى أن يكونوا مترشحين حين يكتبون ويتكلمون ويخطبون أو يؤلفون بحيث لا تتسرب مثل هذه الأفكار الى نفوس القارئىن والسامعين أو على الأقل بحيث يكشف وبلقى الضوء على هذه القضية حتى يتأمل المنهج العقلى والأسلوب العلمى فى تفكير الأفراد والجماعات .. تلك هى وجهة النظر عن الزاوية الشخصية التى أشهدا وأراقبها لدى من أعاشهم من الناس ثلاثة أقرانًا بل وأسائنة أيضا وإن كنت قد أشرت الى ظروف تاريخية وإن كان غيرى يستطيع أن يشير الى ظروف واقعية معاصرة فالعبرة فى هذا المجال ليست فى تقمى الأسباب وإن يكن ذلك مهما وفروريا وإنما العبرة التى استخلصها هى فى تشخيص هذا الواقع الذى أشعر كعالم فى ميدان الثقافة أننى يجب أن أتوقف وأن يتوقف زملاى على إصلاحه وتغييره وإزالة آثاره ما استظنا الى ذلك سبيلا .

للديمقراطية مفهوم جديد

دكتور أحمد صادق الششيري

تستفيد الدراسات الغربية الحديثة لفظ « الديمقراطية » نموذجاً يتكشف عن مدى تنوع المفاهيم الإنسانية وتضخمها لتتوالى التطور الاجتماعي . وقد تبنت منظمة اليونسكو دراسة هذا الموضوع منذ مؤتمرها الثاني المنعقد في ديسمبر عام ١٩٤٧ حيث مهدت إلى طائفة من العلماء بمهمة إعداد دراسة منهجية عن مفاهيم الديمقراطية في أعقاب الحرب العالمية الثانية وما تولد عنها من اختلافات أيديولوجية جعلت السلام الشامل حلاً بعيد النال . وقد نشرت في عام ١٩٥١ نتيجة تلك الأبحاث في مؤلف ضم من ٥٤ ملاحظة أخرجه الأستاذان وتشادرو ماكسون R. Macdon و شستين روكان S. Roksan تحت عنوان الديمقراطية في عالم مشوّق وتكتسب مجموعة من الأساليب التوجيهية تحت الشعار كيريم آرلي ناسي A. J. J. N. على تعقيل وتأصيل عملية المصطلحات التي لجمت من تعقيلات منظمة اليونسكو وقامت في عام ١٩٥٦ بنشر مؤلف بعنوان : الديمقراطية من ناحيتي الأيديولوجيا والموضوعية

Democracy, ideology and objectivity
تضمن دراسته أكثر من ٢٢٥ تعريفاً للديمقراطية وردت جميعها في كتابات عدد من أفلام السياسة وعلمائها وفلاسفتها في مختلف العصور ومن

يمثلون الاتجاهات الفكرية المتعارضة في عالمنا المعاصر .

وتتلخص النتائج التي أسفرت عنها الأبحاث المذكورة عن تعذر الوصول إلى مفهوم موحد مقبول من الجميع للفظ « الديمقراطية » . فالأغريقي الذي ابتسك التسمية عن طريق إضافة وصف

« الشعب » Demos إلى واقعة « الحكم »

Cratos لتصبح الديمقراطية هي « حكم

الشعب » كان يتصور هذا النظام السياسي نظاما

لصيقا بالحضارة اليونانية حيث يعيش الأفراد

في إطار « مدن » Polis بمعنى تنسم بإمكان

اشتراك جميع المواطنين في حكم أنفسهم عن طريق

ممارسة كافة السلطات التشريعية والتنفيذية

والقضائية على نحو مباشر ، وبالتالي لم يكن من

المتصور لدى أولئك الإغريق أن توجد ديمقراطية

لدى الشعوب الأخرى غير اليونانية (المتبررة) ،

كما لم تثر لديهم أية حاجة لتصور ديمقراطية غير

مباشرة تستند إلى مجالس نيابية منتخبة تمارس

السيادة باسم الشعب . وبعبارة أخرى ، فقد

ارتبطت التسمية تاريخيا بالمجتمع الإغريقي

المقسم إلى وحدات سياسية محدودة المساحة

جغرافيا تضم عددا من المواطنين قليلا للنسبة

بالنسبة إلى مجموع السكان وغالبيتهم من الأجانب

أو العبيد . وبذلك لم تعد الديمقراطية الأثينية على

ازدهارها أن تكون مجرد حكم فئة قليلة من

السكان الذين تميزوا بحكم ميلادهم فتفرغوا لتسيير

أمر مدينتهم ذات الاحتياجات البدائية تاركين عبء

الانتاج والعمل اليومي للكثرة الواقعة تحت

سيطرتهم أي أن المفهوم الإغريقي للتسمية هو

في حقيقته أبعد ما يكون عن المفاهيم المعاصرة

لليدوقراطية .

وإذا ما انتقلنا إلى العصور الحديثة فإنا

نلاحظ أن فلاسفة عصر التنوير عندما أعلنوا

تمسكهم بالقيم الديمقراطية قد تصوروا نظام

حكم يمارس فيه السلطة ممثلون منتخبون عن

الشعب تنتقل إليهم السيادة بوصفهم نوابا

يعملون لمصلحة الشعب في مجموعه لا لمصالحهم

ال شخصية . ولا جدال في أن تلك النظرة كانت

تمثل حينذاك خطوة تقدمية بالنسبة لأهمية بسا

تضمنته من تأكيد الفصل بين الكنيسة والدولة

وتقرير أن أساس الشرعية هو مبدأ « الشعب

مصدر السلطات » بدلا من نظرية الحق الإلهي

السائدة طوال القرون الوسطى . ولكن تلك

الديموقراطية النيابية التي غزت الفكر السياسي

أرادت النائب أي البرلمان والأصيل وهو الشعب

أو جمهور الناخبين ، وهذا الافتراض بكذبه

الواقع . فقد أدت تجارب المجتمعات الغربية إلى

إعادة النظر في ذلك المفهوم التقليدي للديموقراطية

حيث ثار التساؤل عن مدى تحقق الديمقراطية

واقعا في تلك الدول التي تصورت شعوبها في

لحظة معينة أنها قد وصلت بالفعل إلى « حكم

الشعب بالشعب وللشعب » لجرد أنها تدعى كل

أربع أو خمس سنوات لتختار أشخاصا تنتقل

إليهم السلطة الحقيقية طوال فترة ما بين

الانتخابين . ويكاد الإجماع يتفق حاليا بالنظر

إلى استحالة الديمقراطية المباشرة في إطار الدول

القومية التي تضم ملايين المواطنين وبمراجعة طبيعة

النظام النيابي الذي يجعل البرلمان كيانا مستقلا

لا يتطابق بالضرورة مع الإرادة الشعبية - على

اعتبار أن « الديمقراطية » لا تعدو أن تكون

قيمة مثالية تسعى المجتمعات في تطورها إلى

تحقيقها ، ولكن لا يوجد مجتمع معاصر لا يستطيع

أن يدعى بحق أنه قد صار مجتمعا ديموقراطيا على

نحو كامل . فالنظم الموجودة في أوروبا الغربية

والولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق بعد

الديموقراطية الكاملة رغم ضمانها للحريات الفردية

وتعدد التنظيمات السياسية بها ، وذلك باعتبار

علماء السياسة الذين ينتمون إلى ذلك العالم الغربي

وعلى هذا الأساس قد خصص ديفرجه

Duverger أحد مؤلفاته الحديثة لاثبات

أن النظام القائم في بلد كفرنسا لا يعدو أن يكون

نظاما بلوتوقراطيا حيث يذكر الحكم في يد قلة

مختارة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمصالح المالية

السائدة ولذلك فقد أطلق على مؤلفاته اسم

« الديمقراطية دون الشعب » .

ولا يعني مثل هذا التحليل تشاؤما بالنسبة

لمستقبل الديمقراطية في تلك المجتمعات الغربية ،

ذلك أن الوعي بأوجه النقص في النظم القائمة

يساعد على تدعيم الجوانب الإيجابية للعديد من

تنبؤات تطور المجتمع الصناعي كقيل بالقضاء

على عيوب الديمقراطية النيابية . فالاستاذ

ديفرجه مثلا قد استشعر منذ عدة سنوات

مظاهر التغيير في المجتمع الفرنسي ووجود اتجاه

متزايد نحو تعميق مظاهر المشاركة الشعبية في

رسم سياسة البلاد ومراقبة تنفيذها فضلا عن

تعاطف المنظمات الجماهيرية خلافا لما كان قد ظنه

البعض من وجود اتجاه عكسي لدى الشعب الفرنسي

نحو العزوف عن السياسة ، وهي الظاهرة التي

أسموها Depolitisation وثبت علميا فسادهما .

راجع في هذا الشأن مجموعة الدراسات القيمة

التي نشرتها مؤسسة العلوم السياسية الفرنسية في عام ١٩٦٤ تحت إشراف العميد فيديل ، المجلد ٧٩ من مطبوعاتها . ان ما قد يبدو في مراحل معينة من مراحل التطور انصرافا عن المشاركة الإيجابية في الأمور العامة لا يمثل الحالة الطبيعية لانسان القرن العشرين الذي يدرك تماما أن حاضره ومستقبل أولاده يرتبط ارتباطا وثيقا بالدولة التي يعيش في كفنها . وبالتالي فإن **المظاهر الخارجية للابتعاد عن السياسة لا تعني أكثر من التشكك في مدى جدية الأوضاع القائمة والتطلع الى تغييرات جذرية في السلطة** . وبالفعل فإن الأحداث التي تجرى في فرنسا هذه الأيام كانت امرا متوقعا من جانب كبار المفكرين الذين مهدوا له بكتاباتهم . فقد تجمع منذ أكثر من عشر سنوات عدد من الأساتذة ورجال الاقتصاد غير المرتبطين بأحزاب معينة في ناد فـ كـ رـى أسموه نادى جان مولان J. Moulin Club ، وهو اسم رئيس المقاومة السرية الذي استشهد في فترة الاحتلال النازى لفرنسا ، وتدارسوا مستقبل الديمقراطية في العالم على وجه العموم وفي فرنسا بصفة خاصة وأصدروا كتابا يتضمن خلاصة دراساتهم تحت عنوان « الدولة والوطن » ركزوا فيه على **أهمية انتشار الفكر الوعى لدى مختلف طوائف الأمة نتيجة التقدم العلمى والتكنولوجى وما يستتبعه هذا الارتفاع بمستوى المواطن من تغيير جذرى في النظم السياسية والأوضاع الحزبية** . وتعددت البرامج التى تستهدف التعجيل بالوصول الى مرتبة الديمقراطية الكاملة كما فعل جوزف روفان J. Rovan في كتابه الذى اتخذ له عنوانا « فكرة جديدة : الديمقراطية » واستشعر رجال السياسة أنفسهم ضرورة التغيير ومواجهة مقتضيات المجتمع الصناعى ، فنشر منديس فرانس برنامجا يمثل وجهة نظر اليسار الفرنسى غير الشيوعى في المفهوم الجديد للديمقراطية أسماه « الجمهورية الحديثة » وأخرج فيلسوف الحزب الشيوعى الفرنسى جارودج كتابا يمثل تطورا جريئا في الفكر الماركسى اطلق عليه « ماركسية القرن العشرين » وقام بالرد عليهما باسم اليمين الفرنسى المتفتح لضرورة التغيير كل من ادجار فور وميشـ نـ ل دوبريه الوزيران الديجوليين الحـ صـ لـ يـ ومن رؤساء الوزراء السابقين بعنوان « استقراء الحاضر » و « تجديد الجمهورية » تناولوا فيهما فلسفة التغييرات التى أحدثتها الجمهورية الخامسة من أجل الوصول

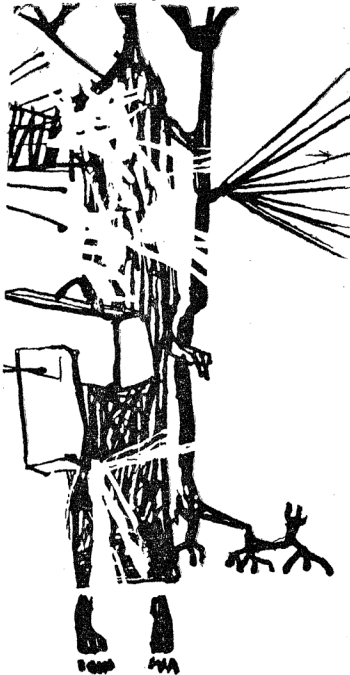
بفرنسا الى الديمقراطية الصحيحة بما تتطلبه من الموازنة بين مقتضيات الاستقرار والفاعلية وبين ضرورة المشاركة الإيجابية المستمرة من جانب المواطنين في اتخاذ القرارات ورقابة تنفيذها على كافة المستويات المركزية والمحلية وفي مراكز الانتاج .

وبينما تتحقق هذه التجديدات الفكرية الهائلة في مجتمع غربي بدأ يتفتح على حقائق الثلث الأخير من القرن العشرين يشهد العالم تطورات مماثلة تجرى في بلاد الكتلة الشرقية حيث تتحول مجتمعاتها من طور المجتمعات الزراعية المتخلفة الى مرحلة المجتمعات الصناعية القائمة على أساس العلم والتكنولوجيا وتتسم التغيرات التى تحدث في تلك البلاد بمجهودات عدة تبذل في سبيل تطويع الأيديولوجية الرسمية لمواجهة الظروف

الجديدة . فمن المعروف أن الفكر الماركسى كان قد لعب دورا حاسما في كشف نواحي النقص في النظم الرأسمالية الغربية ومدى بعدها عن تحقيق الديمقراطية بمعناها الاصيل الذى كان أرسطو قد أكدته منذ خمسة وعشرين قرنا عندما عرف الديمقراطية بأنها « حكم الأغلبية الفقيرة » ولذلك فقد اعتبر الماركسيون أن « دكتاتورية البروليتاريا » هي الصورة المثلى للديمقراطية ، مرحلة القضاء على عيوب النظم النيابية الغربية التى تعد بمثابة واجهات تخفى استغلال الأغلبية الكادحة بواسطة القلة المالكة لكل من السلطتين الاقتصادية والسياسية . ولكن بعد أن نجحت الثورة البلشفية في تصفية المجتمع الطبقي السابق عليها ثار التساؤل عن مبررات استمرار « دكتاتورية البروليتاريا » باعتبار أن هذه الصورة من صور السلطة ليست سوى ضرورة مرحلية من أجل ضمان حقوق الأغلبية الكادحة ونقل السلطة اليهم . وبالوصول الى هذا الهدف يكون كل احتسار للسلطة السياسية ولو في أيدي طليعة الثوريين من الطبقات العاملة نظاما غير ديمقراطى بالمعنى الصحيح . وبالفعل فإن التطورات التى شهدتها الاتحاد السوفيتى منذ المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى الحاكم هناك ، والتطورات المماثلة التى جرت في دول الديمقراطية الشعبية مثل بولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر تكشف اتجاهها أكيدا نحو توسيع دائرة السلطة وكفالة الضمانات القانونية للمواطنين جميعا . وقد تبلورت هذه التغيرات في صورة برنامج سياسى أقره المؤتمر الثانى والعشرين للحزب الشيوعى السوفيتى يقوم على أساس مفهوم جديد للديمقراطية عرفت باسم « دولة جميع الشعب »

من السلع الاستهلاكية للأفراد حتى يشعروا بأنهم يعيشون فيما يسمى بدولة الرفاهية حيث يتوفر للجميع كل ما يلزم من سلع وكماليات ، وليست معرّكة تنظيم أوقات الفراغ وتحقيق وسائل الراحة والتّعة للبشر هي ما يطلق عليه Civilisation de Loisir وانما المحك الأساسي للتّمدن هو رفع المستوى الثقافي لدى

وإذا كان هذا المفهوم قد ارتبط في الأذهان باسم خروشوف أثناء فترة زعامته للاقتصاد السوفيتي ، فمن المؤكد أن خلفاءه ليسوا أقل حماسة لها وإن كانوا أكثر حرصا على أن يسير التغيير على نحو تدريجي حتى لا يتعرض النظام السياسي لهزات عنيفة . فالمسألة في تقديرنا ليست مزاجا شخصيا لزعيم معين يريد أن يفرض إرادته على مجتمع متطور ، وانما تعكس تلك التغييرات التي تجري في البنى الاجتماعية بالأيديولوجية الماركسية اللينينية ظروفا تجعل من اللازم مساندة التطورات الهامة التي تحققت في خلق البناء الاجتماعي والاقتصادي لدول دخلت عصر الثورة العلمية والتكنولوجية بنجاحها في خلق مجتمعات صناعية متقدمة .

ولا يهنا في هذا المجال أن نقوم بدراسة كل من المفاهيم القديمة والحديثة للديمقراطية أو أن نتناول الخلافات القائمة بين أنصار كل من الديمقراطية الغربية السائدة في المجتمعات الرأسمالية والديمقراطية الشعبية القائمة في الدول الآخذة بالفلسفة الماركسية اللينينية أو أن نعرض للمحاولات التي تبذل في مختلف

دول العالم الثالث للتوفيق بين الاثنين ومحاولة الخروج بمفهوم جديد يتماشى مع حاجات هذه الدول وطبيعة النظم الموروثة التي كانت قائمة بها قبل خضوعها للاستعمار الغربي (التراث الديمقراطي للقبائل والمجتمعات الأفريقية البدائية والتقاليد الإسلامية التي ترجع إلى فجر الدولة الإسلامية) . ولكن الذي يعنينا في

المقام الأول هو التساؤل عن **العلاقة بين مفهوم الديمقراطية ودرجة التطور الذي وصل إليه المجتمع** ، وما إذا كان من المتصور حدوث التقاء في المستقبل حول مفهوم موحد بالنسبة للمجتمعات التي تكون قد نجحت بالفعل في بناء « دولة العلم والتكنولوجيا » . وبعبارة

أخرى ، ما هي الخصائص الأساسية التي تتميز بها الديمقراطية في الدولة العصرية على ضوء تجارب الدول التي سبقتنا في هذا السبيل ؟ . وبقتضينا هذا التساؤل أن نحدد ابتداء المقصود بالدولة العصرية القائمة على العلم والتكنولوجيا . فالمشاهد أن دول العالم أجمع قد تنبّهت إلى حقيقة هامة ، وهي أن درجة التقدم والرقى لا تقاس بمستوى الرفاهية التي وصل إليها الأفراد وانما العبرة بالمستوى الفكري والثقافي والحضاري الذي تبلغه غالبية الشعب . فالمعركة الحقيقية التي يشهدها النصف الثاني من القرن العشرين ليست معركة توفير أكبر قدر

أيدولوجية تكتفى الجماهير الفقيرة الجاهلة بترديدها إعجاباً بسحر الكلمات وقدرتها السحرية على فتح أبواب المستقبل ، وإنما بلغت الدولتان مكانتهما العالية الكبيرة بالنجاح فى تحويل الأيدولوجية الى قوة بناءة تساند قضية العلم والمعرفة . فالثورة العلمية والتكنولوجية من أجل التصنيع والتفوق الفنى التى غزت كل شبر من اراضى الاتحاد السوفيتى والصين كانت هى الانطلاقة الحقيقية فى سبيل الوصول مستقبلا وعلى نحو أكيد نحو الديمقراطية التى لم يعرفها قط الأسلاف ممن عاشوا القرون الطويلة تحت ظل النظام الاقتصادى والاجتماعى الهيدروليكى الذى أطلق عليه ويفتجل اسم الطغيان الشرقى والذى كان ماركس قد أسماه « وسيلة الانتاج الآسيوية » وصارت دراسته فى السنوات الأخيرة موضوعا هاما من موضوعات العلوم الاجتماعية وبخاصة علوم التروبولوجيا الاجتماعية والتاريخ الاجتماعى والاقتصادى بما يفرضه عليه الحزب من سياسة . ولا جدال فى أن ظهور هذه الأحزاب الشعبية Partis de masses ذات البرامج الواضحة والتنظيم الدقيق ، مثل الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية فى غرب أوروبا وحزب العمال البريطانى ، كان ثمرة من ثمار المجتمع الصناعى الذى وضع بذلك حدا للصورة القديمة حيث الأحزاب مجرد تجمع بين مجموعة من ذوى المراكز المتميزة Partis de notables لا يجمعهم برنامج محدد وتتاثر وحدهم بالمانورات داخل كواليس البرلمان من أجل الحصول على المصائب والامتيازات والاستمرار فى السلطة . ولعل العداء الشديد للمفهوم الحزبى وللتسمية فى بلد كصر يرتبط بواقعة أن مصر فى عهد المجالس البرلمانية الحزبية لم تعرف الا النموذج البالى لأحزاب الصفوة من السياسيين المحترفين الذين يتحدد الولاء لأشخاصهم للمبادئ التى يدبونها بها أو للقواعد الشعبية التى تمنحهم ثقتهما عن وعى وإدراك لبرامج العمل الملتزمين بها سلفا . أما الأحزاب الشعبية الموجودة حاليا فى الدول الغربية أو فى دول الكتلة الشرقية فانها تمثل خطوة غير مجودة فى سبيل الديمقراطية خاصة اذا راعينا أن الأحزاب السياسية لم تعد

الشعب فى مجموعة بحيث يكون كل فرد من أفرادها قادرا ليس فقط على القراءة والكتابة ، بل وقادرا كذلك على التفكير فى مشكلات الحياة والمستقبل تفكيرا ناعما عن علم بأصول الأشياء ومجريات التطور ووسائل التأثير فى الواقع وتطويعه للوصول الى تحقيق أهداف محددة يقتنع الشخص بضرورتها عن اختيار حر وليست مفروضة عليه بواسطة سلطة أعلى تفرض وصايتها عليه أن تستغل عجزه وجهله لتجعل منه أداة طيعة تحركها كما تشاء .

وعلى ضوء هذا التحديد يمكننا إبراز العلاقة الوثيقة بين دولة العلم والتكنولوجيا أى الدولة العصرية وبين مشكلة الديمقراطية . فمن غير المتصور أن يقوم نظام ديمقراطى بالمعنى السليم ما لم يكن كل فرد من أفراد الشعب يملك من المعرفة والممتلكات العقلية ما يمكنه من الاختيار وأن يمارس هذا الاختيار راضيا بأن تسير كافة أجهزة الحكم بالاتجاه الذى ترتضيه الغالبية ولو كان هو شخصا معارضا لهذا الاتجاه ما دام قد أتاحت له فرصة المشاركة برأيه والإفصاح عنه دون خوف .

ومن هنا يمكن القول بأنه لا سبيل الى تحقق الديمقراطية فى ظل مجتمع متخلف تنفش فيه الأمية ولا يتوافر لدى غالبية أفرادها المستوى الثقافى الذى يجعلهم قادرين على التفكير فى المشكلات التى تعترض حياتهم تفكيرا علميا والمشاركة فى اتخاذ القرارات المناسبة . وقد دلت بالفعل تجارب الأمم المختلفة على أن دعوى وجود نظم ديمقراطية وانتخابات برلمانية فى دول متخلفة اجتماعيا واقتصاديا مهزلة كبرى وبالتالى فان دولة مثل روسيا القيصرية أو الصين لم تفقد شيئا يذكر عندما قام لينين أو ماوتسى تونج بالقضاء على الواجهات النيابية التى كانت قائمة فى تلك البلاد . وبالعكس فانها قد أرسيا الأسس الحقيقية التى يمكن فى المستقبل أن يبنى عليها صرح التحرر عندما جعلنا من قضية تثقيف الشعب وفتح أبواب العلم والمعرفة أمام الجميع المدخل الطبيعى للديمقراطية . ان بلدا كالاتحاد السوفيتى أو الصين الشعبية لم يكتسب احترام العالم وتقدير الأعداء قبل الأصدقاء بشعارات

من بين أساطين رجال الجامعات ذوى التخصصات الرفيعة . كما أن تكون القيادة الحالية للاتحاد السوفيتى من طراز معين يتسم بالكفاءة العلمية والتميز بالمعرفة الدقيقة لجوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، كما بالنسبة لكوسيجين رجل الاقتصاد الاعم ، ليست واقعة عارضة في تاريخ الاتحاد السوفيتى وانما تعكس تطوراً اقتضته الضرورات فى دولة عصرية . فالثقافة هو رجل السياسة الأمثل فى الدولة العصرية باعتبار أن السياسة لم تعد فن إثارة الجماهير واغراقهم بوعود غير مدروسة ، بل هي فى المقام الأول عمل مخطط . يقتضى توجيهها من العلماء الذين هم أقدر أبناء الأمة بفلاحيها وعمالها على رسم وتنسيق مختلف جوانب الحياة فى المجتمع .

ثالثاً - حتمية ظهور اتجاهات يقوم الشعب بالاختيار على أساس المفاضلة بينها عن وعى وادراك : ذلك أنه لا سبيل الى القول بأن مجتمعاً معيناً قد صار مجتمعاً ديمقراطياً حقيقة لمجرد أن جماهير الشعب تشترك اشتراكاً مباشراً فى اقرار برامج قام برسمها خيرة أبناء الأمة من علمائها ومثقفها اذا كانت لا تملك القدرة على مناقشتها وتمحيصها . ويقضى ذلك أن يكون مطروحاً أمامها أكثر من اتجاه تستطيع أن تختار من بينها . فالاختيار يفترض التعدد ، والتعدد يتطلب نوعاً من الوضوح على أساس بلورة مختلف الاتجاهات فى خطين أساسيين يتم ترجيح أحدهما على الآخر عن علم بمزايا كل واحد منهما والصعوبات التى تحيط به . وتدل التجارب المعاصرة على أن هناك اتجاهاً فى مختلف الدول العصرية نحو خلق نوع من الوحدة فى اطار التعدد كما هو حادث فى المجتمعات الغربية . أى على العكس لبروز نوع من التعدد فى نطاق الوحدة القائمة كما بالنسبة لدول الكتلة الشرقية . وآية ذلك أن الدول الغربية قد بدأت السير فى الطريق نحو الديمقراطية منذ أكثر من قرنين على أساس الارتباط بخصائص معينة أهمها ظهور نظام تعدد الأحزاب والحرص على تأكيد حق تكوين التنظيمات بوصفها إحدى ضمانات الحرية الفردية . ولذلك فإن علماء السياسة يطلقون على الديمقراطية الغربية اسم Democratie Pluraliste باعتبار أن حجر الزاوية فى النظام السياسى هناك

تعمل وحدها فى مجال السياسة وانما تشاركها كافة التنظيمات الشعبية الأخرى كالتقانات العمالية واتحادات المزارعين ، وبذلك لم يغد العمل السياسى حكراً على النشاط الحزبى فى أى دولة حديثة . ويعد هذا الاتجاه نحو الديمقراطية تقلص سلطات البرلمان فى كثير من البلاد على نحو تنظيمى عندما ينص الدستور على جواز الاتجاه الى استفتاءات شعبية لاستطلاع رأى الشعب مباشرة فى القضايا الهامة (كما فى دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية) أو عند اجراء انتخابات جديدة وحل البرلمان القائم بمناسبة حدوث خلاف حول مسألة تتطلب الاجتهاد الى الشعب (كما استقر فى التقاليد البريطانية) . وإلى جانب هذه الوسائل المتصلة بالنظام السياسى الرسمى نجد رأى العام يلعب دوراً سياسياً خطيراً فى كافة الدول العصرية ولا أدل على ذلك من شدة عناية الصحافة السوفيتية بتحليل خطابات القراء واستخدام الوسائل الفنية الحديثة لقياس رأى العام وتسجيل اتجاهاته حتى يمكن تطويع السياسة المتبعة للمطالبات الشعبية .

ثانياً : تحول مراكز الثقل فى العمل السياسى الى معاهد التخطيط ومراكز التنظيم : والمقصود هنا هو العمل السياسى على مستوى اتخاذ القرارات decisionmaking ، إذ لم يعد من المتصور ازاء تغدد الحياة العصرية وتعدد الاعتبارات التى يجب التوفيق بينها أن تترك الشعوب أمور قيادتها لأشخاص لم يتكامل لديهم الاعداد العلمى اللازم . فالحكم قديماً كان مسألة سهلة نسبياً لا تتطلب أكثر من قدر معين من البراعة التكتيكية والفن فى المواجهة بين مصالح محدودة ، ولكن ممارسة السلطة فى دولة عصرية يستلزم الاستعانة بمجموعة كبيرة من خيرة العقول التى تتضافر جهودها فى سبيل رسم سياسة عامة قائمة على الدراسة العلمية لمختلف جوانب الحياة المعقدة المتداخلة فى مجتمعات الثلث الأخير من القرن العشرين . ولذلك لم يعد سرا أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو صاحب السلطة الرسمية فى تلك البلاد لا يمكن أن يقوم بأعباء وظيفته الا من خلال « مجموعة العقول » Brain trust التى تحيط به ويتم اختيارها

داخل الحزب بين أنصار كل منهما وتأتى الممارسة الديمقراطية من خلال الحزب بتأييد أحدهما حاجة إلى استبعاد أنصار الاتجاه الآخر كما كان يحدث في العهد الستاليني . وهذا التعايش داخل الحزب ينتقل بالتدرج إلى الشعب في مجموعته مع اتساع قاعدة الحزب أو عندما يشترك كافة المواطنين في الاختيار عند إجراء الانتخابات العامة وهكذا فإن تجديد قيادات الاتحاد السوفيتي ودول شرق وريا والتغيرات التي جرت مؤخرا في تنظيم الاقتصاد وأجهزة الحكم يعتبر انعكاسا للتنوع في أطوار الوحدة وخلق نوع من الديمقراطية يكون فيها الاختيار للشعب دون حاجة إلى التعدد أو حتى لازدواج في التنظيمات الحزبية .

والاستفاد من هذه التجارب جميعها هو أن الدولة العصرية في مختلف صورها تسير نحو اتاحة الفرصة لمختلف الاتجاهات كي تبرز على السطح وتتبلور على نحو يجعل الشعب في النهاية قادرا على الاختيار الحر نتيجة المفاضلة بينها عن وعي وإدراك . ولا ترتبط هذه الحرية بشكل تنظيمي معين بدليل أن المجتمعات الاشتراكية الماركسية اللينينية قد مارسها - مع المحافظة على نظام الحزب الواحد أو الحزب السائد - كثمرة من ثمار التطور لمواجهة متطلبات الدولة العصرية . رابعا - التقلص التدريجي لظاهرة تشخيص السلطة : فاللاحظ أن ظاهرة تشخيص السلطة ظاهرة ترتبط بالمجتمعات التي تجتاز أزمات النمو وفترات الانتقال نحو بناء الدولة العصرية . ومضى تم اجتياز طور الأزمة أو مرحلة الانتقال واستقرت النظم الكفيلة بضمأن أن يقوم الشعب بالاختيار على أساس المفاضلة بين الاتجاهات عن وعي وإدراك زالت تدريجيا الحاجة إلى ظهور بطل فذ أو زعيم ملهم يقوم بالدور الذي كان مفروضا أن يؤديه الشعب في الظروف العادية .

ان وجود زعامات استثنائية كزعامة ستالين أو ماوتسي تونج أو شارل ديغول لعبت دورا حاسما في حياة الاتحاد السوفيتي أو الصين أو فرنسا لقيادة مجتمعات تلك الدول خلال فترات التحول من بناء الدولة العصرية ، ولكن وجود مثل هؤلاء الزعماء يعنى أن الديمقراطية لم تتكامل لها بعد كافة مقومات الاستقرار التي تقتضى أن تكون السيادة للنظام ذاته وليست للزعيم الذي يرتبط اسمه به . فقديما ورد على لسان أحد

هو حق التجمع في تنظيمات متعددة تتنافس من أجل الوصول إلى السلطة .

ولكن المشاهد رغم تلك الحرية في التعدد إلى ما لا نهاية أن النظامين الانجليزى والأمريكى لم يعرفا سوى نظام ثنائية الأحزاب كما ان الدول الغربية في مجموعها تسير نحو نظام الحزبين الكبيرين حيث تدور الحركة السياسية على أساس اختيار واحد من برنامجين متنازعين حول بعض الإصلاحات ومواقف معينة في ضوء مشكلات محددة دون أن يكون النظام في أساسه محلا للمناقشة . ولعل التطور الذى حدث في السياسة الفرنسية هو أبرز مثال على فشل التفكك والتشتت حول أحزاب عديدة مع ما يستتبعه

ذلك من ضياع فرصة الاختيار الواعى المدرك من جانب الشعب وحتمية تبلور الاتجاهات المتباينة فى خطين كبيرين . فقد سارت فرنسا شوطا كبيرا نحو تكتيل كافة قواها السياسية حول تجمع ديغول يتسم ببرنامج إصلاحى معتدل وتجمع يسارى يطالب بقدر أكبر من التغيير . ويعتبر الكثير من علماء الاجتماع السياسى أمثال موريس دوفرجيه وريمون آرون هذا التطور أمرا طبيعيا بل وضروريا باعتبار أن المجتمعات الصناعية فى العالم تتجه حتما إلى تطوير النظام الحزبى إلى

نظام حزبين بدلا من نظام تعدد أحزاب بحيث يقوم كل من الحزبين على أساس برنامج عمل محدد فى نطاق الشرعية القائمة ويمارس الشعب حقه فى المفاضلة بين كل من البرنامجين ويحاسب القائمين على السلطة عند حلول الانتخابات ليؤيدهم أو لايتى بالحزب المعارض إلى الحكم (أنظر فى هذا المعنى كتاب دوفرجيه عن « الجمهورية الخامسة باريس سنة ١٩٦٣ وريمون آرون ، باريس ، سنة ١٩٦٦) .

والغريب فى الأمر أن التطور فى دول العالم الاشتراكى اسير على نحو مفساير من حيث وسائله الفنية ولكنه يتجه إلى نتائج متقاربة فوجود حزب يحتكر العمل السياسى كان مفروضا أن يضع قييدا على مستقبل الديمقراطية كما يفهمها الغربيون ولكن التطور يدل على أنه فى داخل الحزب الواحد تظهر بمرور الزمن اتجاهات لا تلبث أن تتبلور فى خطين أساسيين يتم التنافس

اسم : « الرجل الذى هو نظام بأسره »
للدلالة على أنو هو النظام وهو
الضمان الذى يطبع دستور الجمهورية
الحامسة بطابع الاستمرار . ولذلك فإن مصير
الازمة التى تمر بها فرنسا حاليا مرتبط بنجاح
رئيس جمهوريتها فى أن يجعل من النظام الذى
ارتبط باسمه نظاما قادرا بذاته على أن يكفل
للشعب الفرنسى الاستقرار الذى ينشده بحيث

ابطال التراجيديا اليونانية « ويل لشعب ليس
له بطل » فرد عليه الحكيم قائلا « ويل لشعب
فى حاجة الى بطل » . ذلك أن ظاهرة
البطل انما تدل على أن القيم الجديدة
لم تستتب بعد وتصبح أمرا مقبولا بقوة
منطقه الذاتى وما رسخ فى أذهان الجماهير من
الاستقرار وتام مرحلة التحول . ومن ثم ، فإن
الفقهاء الفرنسيين قد أطلقوا على الجنرال ديغول

« ابن الإنسان ينبغى أن يكون هدف كل تقدم علمى أو روحى .. »

د. عبدالقادر الفط

الدولة المصرية - فى رأى - هى الدولة التى تعيش روح العصر بكل مستوياته
العلمية والفنية وقيمه الحضارية . وهذا المعنى للدولة المصرية ليس جديدا على
المجتمع الإنسانى الحديث فمنذ ظهرت الثورة الصناعية بدأ يتطور هذا المعنى
ويتحقق بدرجات متفاوتة فى دول العالم حسب مستواها الحضارى .

ونحن حينما نتحدث عن الدولة المصرية هذه الأيام لا ينبغى أن نتناول الموضوع
كأنه شيء جديد على حياتنا فى مصر وفى العالم العربى .. فقد احرزنا تقدما كبيرا فى
هذا المجال منذ أن بدأت نهضتنا الحديثة فى أوائل القرن التاسع عشر .. ولكننا
ما زلنا بعيدين عن أوائل الركب الإنسانى فى هذا المجال .. ولعل هذا هو سر تناولنا
للموضوع بما يوحي بأنه شيء جديد تماما على حياتنا .

وأحب أن أؤكد هنا أن التقدم الصناعى والمادى لا يمكن أن يخلق وحده دولة
عصرية .. فلا بد أن يكون هناك تفاعل بين التقدم المادى والقيم الحضارية والأخلاقية
والسلوك الاجتماعى وفهم الإنسان لطبيعة العصر الذى يعيش فيه .. وهذا التفاوت
ملحوظ فى البلاد التى « تقتبس » التقدم الصناعى من البلاد التى سبقتها الى ذلك
التقدم .. فتشاهد تفاوتاً كبيراً بين الرقى والعصر فى مظاهر الحياة المادية على حين
نرى أن القيم الأخلاقية والسلوك الاجتماعى يتسمان بقدر كبير من المحافظة أو النظرة
السرفة الى الماضى . ومثل هذا التباين يمكن أن يظهر فى أشياء صغيرة فى مظهرها
ولكنها كبيرة الدلالة على نقص روح المصرية عندنا . فوجود حفرة فى الطريق مثلا
- مما نراه كثيرا فى طرقنا - مظهر من مظاهر هذا التباين رغم عصرية ما يمر على
هذه الحفرة من سيارات عصرية وركاب عصريين .. ذلك لأن وجود مثل هذه الحفرة
على صغر شأنها يدل على أننا لم نطور من حيث القيم الأخلاقية والسلوك الاجتماعى
بحيث نحس بالمسئولية نحو ما يوكل اليها من عمل ونحو ما يمكن أن يسبب تقصيرنا
من اذى للغير . وغاية التقدم العلمى فى النهاية هو الإنسان فهو يحقق له حياة مادية
كريمة من ناحية وعالمًا روحيا ووجدانيا رافيا من ناحية أخرى ومجتمعًا متكاملًا يعرف
كل إنسان فيه حقه وواجبه ويأخذ بحياته على الأرض أكبر قدر مستطاع من
السعادة ..

تجاوز المجتمع مرحلة التحول واستطاع الشعب أن يمارس بنفسه حق الاختيار الحر بين مختلف الاتجاهات التي يرسمها له خلاصة أبنائه من العلماء ويقوم بالمفاضلة بينها عن وعي وإدراك يكتسبهما كثرة من ثمار التطور الاجتماعي والاقتصادي بما يستتبعه من ارتقاء المستوى الثقافي للشعب في مجموعه .

أحمد صادق القشيري

يصير أمر حمايته واستمراره وتطوره في أيدي خمسين مليوناً من الفرنسيين وليس في يد رجل واحد مهما أوتي هذا الرجل من صفات استثنائية جعلته : منقذ فرنسا في أكثر من ثلاث مرات . والخاصة إذن ، على ضوء التجارب التي مرت بها مجتمعات معاصرة قطعت شوطاً في سبيل بناء الدولة العصرية ، دولة الصمام والتكنولوجيا والتصنيع إن الديمقراطية فيها تزداد تأصلاً كلما

لذلك لا أحب أن يصرنا اهتمامنا بالتقدم العلمي عن بناء الإنسان نفسه الذي هو غاية كل تقدم في النهاية . ولا شك أن التقدم العلمي يشارك إلى حد كبير في رفع المستوى الروحي والاجتماعي للإنسان ولكن لا بد أن تكون هناك خطة مرسومة للملاحقة التقدم العلمي وتقصير الهوة بينه وبين التقدم الروحي والخلقي .

ومن أهم الوسائل إلى ذلك في حدود أوضاعنا مشروع لا بد أن تولية الدولة عناية كبيرة هو معو الأمية . ، فليس من الممكن الاكتفاء بوسائل الإعلام السمعية والبصرية لتثقيف المواطن لأن هذه الوسائل تجعل من الإنسان في معظم الأحيان مستقبلاً سلبيًا يتلقى كل ما يرسل إليه . ولا شك أن الكتابة والقراءة ما زالتا من أهم الوسائل في بناء الشخصية وتكوين الثقافة . وهناك مشروع آخر قد يبدو مظهرًا ماديًا ولكنه في الحقيقة يمكن أن يكون ذا أثر كبير في خلق الروح العصرية لدى المواطن في الريف المصري وأعني بالتخطيط لإعادة بناء القرية المصرية .. فالقرية المصرية قبضة في مظهرها وفي أسلوب الحياة التي تفرضه بيوتها وطاقتها ومرافقها على سكانها وهي تهبط بالمستوى الدوقي والسلوك الاجتماعي بسكانها لتعودهم على هذه الحياة المادية المتخلفة .

إن عيبنا الواضح في تقدمنا الحضاري أنه غير متكامل الجوانب فقل حين نرى أرقى مظاهر الحياة المادية في العواصم الكبرى نرى أشد مظاهر التخلف في القرى بل أن المستوى الحضاري في العواصم نفسها يتفاوت إلى حد يثير الدهشة فقد تستطيع أن تتعطف في أرقى شوارع القاهرة لتجد نفسك في زقاق يمثل الحياة في القاهرة كما كانت منذ قرون . لذلك فلا بد أن يكون هدفنا خلق هذا المستوى الحضاري المشترك بين المواطنين ومظاهر الحياة في بلدنا بحيث يتباين الناس فوق هذا المستوى لا دونه .

هذا من الناحية العامة أما فيما يخص الأدب والفن والفكر فإنه لا ينبغي أن يكتفى باستجليل الواقع بل لا بد أن ينقده وأن يبشر بقيم جديدة تدفع المجتمع إلى التطور في ركب الحضارة الإنسانية . وينبغي على الأدباء أن يكون الصديق باعته الأول وأن يكون التزامه نابعا من إيمانه بما يتضمنه أدبه من قيم .

على أني أريد أن أخص الموضوع كله فيما أشرت إليه من أن الإنسان ينبغي أن يكون هدف كل تقدم علمي أو روحي .. وأنه لا بد وأن نقيم توازناً معقولاً بين تقدمنا المادي والروحي فلا ننسحق اندفاعاً شديداً نحو النهضة المادية وحدها مغفلين الإنسان الذي يصنع هذه النهضة ومن أجله تصنع النهضة .

« الدولة العصرية هي تمكن جماهير الشعب من السلطة لتكون تعبيراً عن عالمها ».

محمود أمين العالم

● محمود أمين العالم :

ينبغي أولاً أن نحدد معنى الدولة ، وأن نتفق على هذا التحديد .
فالدولة ليست مجموعة من الموظفين أو العاملين في أجهزة السلطة المختلفة ،
والدولة ليست قوة سياسية واجتماعية منفصلة عن البناء الاجتماعي القائم .
وإنما الدولة هي تنظيم للسلطة الأساسية في المجتمع ، وتوجيهها ، في خدمة
الغايات الاجتماعية السائدة .
وتتمثل الدولة أساساً في أجهزة الجيش والبوليس والتشريع والقضاء ومراقب
الإدارة العامة ، والعمل الاجتماعي والخدمة الاجتماعية في تسلسلها في قمة الدولة
حتى أصغر وحدة اجتماعية في قرية أو حي .
إنها سلطة التنظيم والتوجيه والضبط والإدارة والقمع .
ما هي عصرية هذه الدولة ؟.

عصريتها قد تعني الاستمانة بالوسائل التكنولوجية العصرية ، في مختلف هذه
المرافق والأجهزة .. أى أن تستعين الدولة في قيامها بواجبها الاجتماعي بمختلف
الوسائل العصرية من تخطيط ، وتقسيم عمل ، وحصر وإحصاء ، وتنظيم للاختصاصات ،
وفي هذا المعنى لا تختلف الدولة الاشتراكية عن الدولة الرأسمالية ، بل قد لا تختلف
الدولة المتخلفة عن الدولة المتقدمة إلا من حيث المستوى العصري ، ومن حيث مدى
تطوره ونفصحه .

فلا شك أن أجهزة الدولة الحديثة عامة ، هي أجهزة عصرية ، مهما اختلفت
الوظيفة الفكرية والاجتماعية لهذه الأجهزة ، ومهما تراوح مستوى العصرية فيها .
والدولة في إنجلترا عصرية ، وفي أمريكا عصرية ، وفي فرنسا عصرية ، وفي الاتحاد
السوفييتي عصرية ، وفي الصين الشعبية عصرية .

بل نستطيع أن نقول أن الدولة في غانا وغينيا ومالي وكينيا وكامبوديا عصرية
كذلك ، وإن كانت عصريتها غير مكتملة ، غير ناضجة .

كل الدول في عصرنا تستعين بوسائل العصر ، للقيام بأعبائها ، مهما اختلفت
قدراتها وكفاءاتها .

ولكن أرى أن هذا المعنى للعصرية ليس هو كل ما تحويه العصرية من معنى .
هل نستطيع أن ننكر أن مصر قد أخذت تنشأ فيها الدولة العصرية ابتداء من محمد
على ، هل قضيئتنا أن نستكمل العصرية بهذا المعنى ، أى أن نستفيد بكل خبرات
الدولة العصرية في بناء أو استكمال بناء دولتنا . هذا جانب من المعنى الشامل
للعصرية .

العصرية الحقيقية للدولة ، ليست فحسب عصرية شكل لنظام العمل ، بل هي
عصرية مضمون ووظيفة اجتماعية وإنسانية . الدولة الأمريكية دولة عصرية من حيث
كفاءتها الإدارية ، ووسائلها التكنولوجية . ولكنها دولة همجية ، من حيث وظيفتها
ودورها الاجتماعي والإنساني . القنبلة الذرية اختراع عصري ، ولكن الاستخدام
الوحدى لها يفتى عنها صفة العصرية ، ويجعلها عملاً بدائياً متخلفاً .

عصرية الدولة في تقديري ترتبط بعدة أمور :

— أولاً : الاستعانة بكل وسائل العصر العلمية والتكنولوجية في تخطيط العمل
الاجتماعي وتنظيم أسلوب السلطة . السياسية والاجتماعية في مختلف مستوياتها .

— ثانياً : الارتباط بمضمون اجتماعي وإنساني متقدم ، بحيث تكون الدولة
تعبيراً عن هذا المضمون المتقدم ووسيلة في خدمته .

— ثالثاً : لا يقف الأمر عند حدود أسلوب العمل ، أو مضمون العمل في إطار
الدولة ، وإنما يمتد كذلك الى أشكال السلوك البشري من عادات ومواقف وقيم
عامة .

القضية ليست قضية أجهزة تكنولوجية ، أو تخطيط علمي ، وليست قضية هدف سياسي أو اجتماعي متقدم فحسب ، بل هي قضية بناء الإنسان ، بناء السلوك الإنساني وبناء العلاقات الإنسانية ، على أساس من الوعي والاستنارة والتحضّر .

الدولة المصرية إذن ليست دولة القلة المتحكمة ، التي تستعين بأرقى وسائل العلم والتكنولوجيا في تحقيق أهدافها الخاصة ، ولكنها دولة الطاقة المبررة عن مصالحهم ، الحرصة على توفير العدالة ، والحرية ، وتطوير القوى الخلاقة في الإنسان ، الأخلاقية والجمالية والاجتماعية عامة .

لهذا فلا دولة عصرية بغير استقلال سياسي مهما بلغ الشكل العلمي للدولة ، ولا دولة عصرية بدون الوظيفة الاجتماعية التقدمية لهذه الدولة .

ولا دولة عصرية بدون إنسان عصري ، يستشرف بعلمه ووعيه آفاق العصر ، ويشارك بسلوكه في تنمية روح العدالة والحرية والوفرة وفي اغناء القيم الحضارية.

الدولة المصرية هي التي تكون في خدمة الإنسان مستتبعة بكل منجزات الإنسان، استمرارا خلافا متطورا لتاريخه وتصيرا أصيلا عن أشواق الملايين من أبناء المجتمع والعصر ووسيلة لتحقيق هذه الأشواق وتغيير الطاقات الإنسانية الخالقة .

- وآلآن .. اذا كان هذا هو تعريف الدولة المصرية فكيف تحققها .. تحقيق الدولة المصرية واقعتها لا يتم بمجرد استئجاب وسائل العصر التكنولوجية وإنما بإشاعة رؤية العصر العلمية وتجسيد هذه الرؤيا في حياة الناس اليومية وحشدهم حشدا منظما دون ظفر أو تعسف للمشاركة الواعية في توجيه حياتهم وتطورها .

بتغيير آخر السبيل للدولة المصرية بحق ، هو تمكين جماهير الشعب من السلطة في الدولة نفسها لتكون تعبيراً عن مصالحها ، وأداة في تفجير طاقاتها الإبداعية .

لا بد بالطبع من الاستفادة بكل منجزات العلم والتكنولوجيا في تنظيم كل أجهزة العمل والإدارة ومرافق الحياة الاجتماعية عامة .

ولكن لا بد كذلك ، من أن يتحقق هذا من خلال مشاركة جماهير الشعب مشاركة فعالة في هذه الأجهزة والمرافق .

العلم والديمقراطية هما السبيل لإقامة الدولة الديمقراطية العلم هو الوعي بالضرورات والديمقراطية هي العمل الجماهيري الواعي من أجل السيطرة على هذه الضرورات وتوجيهها لخدمة الإنسان . وبهذا يتغير الإنسان ذاته .

في بلادنا دولة عصرية ، ولكنها دولة عصرية ينقصها الكثير .. لا بد من تنظيم حركة الجماهير ، وفعاليتها ، والارتفاع بمستوى وعيها وتحملها مسئولية العمل الاجتماعي والخدمة الاجتماعية .

عصرية الجيش كجزء من أجهزة الدولة ، هي عصرية تسليحه التكنولوجي وتدريبه العلمي ، وهي كذلك عصرية فكرة الإنسان الاجتماعي المتقدم . وهي كذلك عصرية ارتباطه العميق بحركة الجماهير وتعبيره عنها وحياته لها .

عصرية البوليس كذلك هي جزء من ارتباط جهاز البوليس بخدمة مصالح الجماهير ، مستعينا بوسائل العصر العلمية ، فضلا عن الوعي السياسي والاجتماعي.

كذلك شأن القضاء والتعليم والثقافة والاقتصاد والإدارة . تخطيط العمل الاجتماعي وتنظيمه في خدمة القوى المنتجة العاملة في المجتمع .

نقطة البداية في هذا هو التنظيم السياسي الذي يتيح جمع الكفاءات وعيا ونملا لتحقيق هذا التخطيط والتنظيم ومتابته .

التنظيم السياسي هو الوسيلة الحاسمة لتوفير الوعي العلمي من ناحية والقدرة الجماهيرية على العمل المنظم من ناحية أخرى في ارتباط مع قيم المجتمع وأهدافه . مزيد من الوعي الموضوعي ، مزيد من الديمقراطية لحركة الجماهير ، مزيد من اشاعة روح العلم ، والعمل الجماعي ، والتخطيط الدقيق في الجماهير المنظمة وعن طريقها .

من زاوية فلسفية

دكتور يحيى هويدي

لا معنى للحديث عن فلسفة الدولة المصرية إلا في إطار الفلسفة الاشتراكية وليس مرجع هذا أن يلدنا أخذت بهذه الفلسفة منهجا بل لأنني لا أتصور قيام دولة عصرية إلا في مجتمع اشتراكي . وقد يعترض القارئ على هذا المنطق الذي قد يبدو تعسفيا ، قائلا ان الدولة العصرية كما توجد في البلاد الاشتراكية فانها موجودة وقائمة بالفعل في البلاد الرأسمالية . ولكن ردى على هذا المعارض أن مقومات الدولة العصرية كما أفهمها ليست مادية وتكنولوجية فقط بل هي في المحل الأول انسانية ديموقراطية وهذا الطابع الأخير نفتقده في المجتمعات الرأسمالية حيث تسلط رأس المال الخاص على الحكم وعلى حياة الناس ومقدراتهم ، وحيث فشل النظام الديموقراطي لعدم ربطه بين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية . لهذا فان حديثي عن فلسفة الدولة المصرية سيتابع هنا من الزاوية الاشتراكية .

الدولة المصرية والثقافة العلمية

والدولة المصرية هي الدولة التي يأخذ حكامها وأجهزتها وأفرادها بالأسلوب العلمي في النظرة الى الأمور وفي معالجتها للمشاكل ، وتعمل بكافة الوسائل على أن تفسد الثقافة العلمية الحقبة بأهدافها الانسانية الديموقراطية بين جميع افراد المجتمع . لكن هذا الكلام العام لابد أن يسبقه حديث محدد عن الثقافة : معناها وأنواعها وأهدافها ، وذلك من أجل أن نتبين فلسفة الدولة المصرية كما أتصورها .

فمن الناس من يعتقد أن الثقافة مجرد حلية يتابعها البشر للتسلية أو الزينة . ومنهم

ليس المهم في الدولة المصرية الاشتراكية
أنه خلق ثقافة اشتراكية خاصة .. يتمتع
بها عصفرة من الناس ، بل المهم هو أن
يخلق عالمًا جديدًا .. يتنفس فيه كل
الناس هواءً جديدًا .

الثقافة .. انتاجية وانسانية

وبإزاء هذه التصورات الهامشية للثقافة نرى لزاما علينا من أجل أن نصل الى تصور شامل واضح لها أن نبين أنواعها وأهدافها .
فالثقافة نوعان : انتاجية وانسانية .
والثقافة الانتاجية هي الثقافة المتخصصة التي يختلط مفهومها بمفهوم العلم وتمثل وسيلة من وسائل زيادة الانتاج وتطويره ، وقوة فعالة تمكن الانسان من التحكم في الطبيعة والسيطرة عليها .
والى جانب هذا النوع من الثقافة الذى يهدف الى زيادة الانتاج وتطويره ، هناك الثقافة الانسانية أو الثقافة فى مفهومها العام ، وهى تلك الثقافة التى يتجه الانسان فيها الى الاهتمام بأمور مجتمعه ومناقشة الابدولوجية التى تسيره ويتجه فيها كذلك الى تذوق الثقافة الانسانية التى تشبع ميوله الادبية والفنية ، وتشبع فى نفوس الأفراد فتوحد بين نظرتهم الى الحياة ، مما يؤدى فى نهاية الامر الى تخفيف حدة الصراع بين طبقات المجتمع . ولهذا فانه اذا كان هدف النوع الأول من الثقافة هو زيادة

من ينظر اليها على أنها ترف . ويقول عنها قوم آخرون انها غطاء للرأس ، لرأس المجتمع ، باعتبار انها تمثل البناء الفوقى فى مجتمع هرمى .
والحق أن الثقافة ليست حلية أو تسليية أو ترفا لأنها عمل وكدح وغناء له طبيعة نوعية خاصة باعتبار أنه ذهنى .
والثقاقون بهذا الاعتبار كادحون ذهنيون .
انهم عمال أو أجراء يبيعون عملهم الذمنى ويؤجرون عليه ، ويحقق عملهم الذمنى هذا فائضا قد تستغله طبقة خاصة من طبقات المجتمع اذا كان المجتمع رأسماليا ، وقد يعود هذا الفائض بالخير على المجتمع كله اذا كان المجتمع اشتراكيا .
وليس هناك من فارق بين المثقفين والعمال من هذه الناحية الا أن المثقفين عمال من ذوى الياقات البيضاء ، وأن عملهم ذهنى وليس يدويا .
أما تعريف الثقافة بأنها بناء فوقى ، فهو يفترض التسليم مقدما بأن المجتمع لا بد أن يكون على شكل هرمى من ناحية طبقاته والأنشطة الصادرة عنها ، ويفترض أن الطبقات الفوقية وأنشطتها خاضعة للطبقات الأساسية الموجودة فى القاعدة .
مع أنه من الجائز أن ننصوّر المجتمع تصورا آخر ، كان يكون على شكل متعدد الأضلاع مثلا ، خماسيا أو سداسيا ، وأن تكون علاقة كل ضلع فيه بالضلع الآخر قائمة فقط على أساس الزاوية المحصورة بينهما ودرجة قياسها .

الإنتاج وتطويره ، فإن هدف النوع الثاني هو تخفيف حدة الصراع بين طبقات المجتمع وتقريب الفوارق بينهما على نحو ما سنبين ذلك .

والسؤال الهام الذى يفرض نفسه علينا حول النوع الأول من الثقافة وحول الهدف منه هو السؤال التالى :

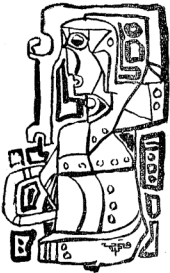
هل الإنسان مجرد وسيلة للإنتاج أم أنه قوة مؤثرة في تطوره ؟ وسيتوقف فهمنا لمستقبل الثقافة في الدولة المصرية على اجابتنا على هذا السؤال . وذلك لأننا اذا تصورنا الإنسان على أنه مجرد وسيلة للإنتاج فلا يفيدنا بعد ذلك ان كان انسانا، مثقفا ثقافة علمية أم لا ، ولا يعنيننا ان أصبح سييدا للآلة بثقافته أم لا . أما اذا نظرنا اليه على أنه قوة مؤثرة في تطوير الإنتاج فلا بد أن نعنى بثقافته العلمية . **لكن ما المقصود**

بالثقافة العلمية ؟

لا شك أن العامل الذى يعرف دقائق الآلة التى يقف أمامها ويعرف وسائل تشغيلها وصيانتها واصلاحها عامل مثقف ثقافة علمية تكنولوجية . ولا شك كذلك أن الفلاح الذى يعرف كل ما يتصل بالبلدر والحصاد ويعرف الأوقات المناسبة لهما ويعرف الآفات الزراعية وطرق مقاومتها ويمارس الميكنة الزراعية فلاح مثقف ثقافة علمية تكنولوجية . وليس من المعقول أن نفغل هذا الجانب في حديثنا عن الثقافة في الدولة المصرية .

لكن من واجب الدولة المصرية ان تنزل الى هذه الثقافة التى تعتمد في أساسها على الدربة أو الخبرة أو المران لتطورها . هذا هو واجب الثقافة الاشتراكية في الدولة المصرية . **فعلى الدولة المصرية الاشتراكية أن تنزل الى العامل والفلاح فتعدهما بالثقافة التكنولوجية المتطورة ، وتقدم لهما جرعات من العلم تتناسب مع قدراتهم ومستوى ثقافتهم .** ولن يتيسر لها ذلك بطبيعة الحال الا اذا تقدمت وسائل الإنتاج فيها بدرجة كافية تؤدى الى خفض ساعات العمل ، الأمر الذى يساعد العمال والفلاحين في نهاية الأمر على استغلال أوقات فراغهم في التزود من الثقافة العلمية وفي اكتساب أساس علمى لخبراتهم . بهذه الوسيلة وحدها نستطيع أن نقول ان العلم في الدولة المصرية قد اكتسب قاعدة عريضة .

هذا هو الأساس الأول للتقدم العلمى كما تصورته في الدولة المصرية . وهو - كما

نحو ثقافة ثورية

هذا عن فلسفة النوع الأول من الثقافة في الدولة العصرية التي تأخذ نفسها بالأسلوب العلمى .

لكن الثقافة في الدولة العصرية تتابع - كما قلنا - ليس فقط بهدف زيادة الإنتاج وتطويره وتحسينه بل بهدف آخر هو تعميم النوع الثانى من الثقافة (وهو الثقافة الانسانية) بين أفراد الشعب من أجل ربطهم باديولوجية واحدة ومن أجل صقل وعيهم بدرجة متساوية بقدر الامكان . الأمر الذى يساعد في نهاية الأمر على تخفيف حدة الصراع بين طبقات المجتمع .

لكن كيف يتم هذا ؟

هناك ملاحظة هامة علينا أن نبدا بها . فليس المهم في الدولة العصرية الاشتراكية أن نخلق ثقافة اشتراكية خاصة يتمتع بها خفنة من الناس ، أو أن نربى مثقفين اشتراكيين في معاهد خاصة بل المهم هو أن نخلق عالما جديدا يتنفس فيه كل الناس هواء جديدا ، ويشعرون فيه بالتطبيق الحقيقى للاشتراكية ، ويشاركون جميعهم - ومن بينهم المثقفون - في مشاكل هذا التطبيق ، ويسعون بعدم وجود انفصال بين الشعارات التي يرفعها بعض الاشتراكيين وبين أسلوب حياتهم . أما الثقافة الاشتراكية فتأتى بعد هذا منبثقة من هذا المناخ العام . حقا ، ان المعاهد الاشتراكية قد تنجح في تربية بعض القادة ، لكن ما قيمة هؤلاء القادة اذا خرجوا من معاهدهم ونزلوا الى المجتمع فنسبوا فيه هواء غير اشتراكى ؟ سيحاولون من جانبهم أن يقاوموا التيارات . لكن يبقى احتمال تفوق التيار عليهم قائما . ولهذا فعلينا أن نتجه الى خلق هذا المناخ العام الذى يتنفس فيه كل الناس التطبيق الاشتراكى ومشاكله ، وستأتى الثقافة الاشتراكية بعد هذه الخطوة كائن أو كعمول لها .

ومن ناحية ثانية فان الثقافة الانسانية التي تسمى الدولة العصرية الى نشرها بين الجماهير لا يمكن أن تؤتى أكلها الا اذا تقدمت وسائل الإنتاج في المجتمع تقديما يؤدي الى خفض ساعات العمل واتاحة فرص اكبر لاستغلال وقت الفراغ مما يعود على العقول والنفس بالامتاع والموانسة الذهنية . حينئذ تستطيع الدولة أن تنادى بالثقافة الجماهيرية وتشر قوافل الثقافة وتعمم قصور الثقافة وتزود القرى والمصانع والأحياء بالمكتبات

يلاحظ القارئ - أساس كمي ، يعتمد على نشر قدر من الثقافة العلمية التكنولوجية بين أكبر عدد ممكن من العمال والفلاحين . أما الأساس الكيفي أو الرأسى للتقدم العلمى ، وهو الذى يقوم على التعمق والبحث المتخصص الأكاديمي يتابع في الجامعات وفي مراكز البحوث فليس الا خطوة لاحقة على هذا التقدم الكمي . وذلك لأن كاتب هذه السطور من أشد الناس إيمانا بما قاله هيجل من أن التفير في الكيف لا يتم الا اذا وصل التطور الكمي الى منتهاه . وهذا معناه أن هناك علاقة وثيقة بين التقدم الرأسى (التقدم في البحث العلمى العميق المتخصص) والتقدم الأفقى (نشر الثقافة العلمية بين أكبر عدد من الناس الذين يتصل عملهم بالإنتاج) في ميدان الإنتاج . ومعناه أن البحوث العلمية التي يتابعها بعض العلماء المتخصصين في معاهلمهم ستظل في الدولة العصرية بعيدة الصلة بالتطبيق ، محدودة الأثر ، مشتتة الجهد مالم تساندها وتفديها ثقافة علمية عريضة تنسج - بدرجة ما - في أكبر عدد ممكن من الناس الذين يتصل عملهم بالإنتاج . فيؤدى شيوعها فيهم على هذا النحو الى اكتشاف كثير من المشاكل والصعوبات التكنولوجية في ميدان التطبيق ، يطلع العلماء المتخصصون بعد ذلك عليها فيتطور العلم وينشر الاختراع وتنهض التكنولوجيا .

ديالكتيك النظر والتطبيق

وهكذا نرى أن الدولة العصرية لن تحقق الهدف الأول من أهداف الثقافة وهو الذى يتعلق بزيادة الإنتاج وتطويره الا اذا قامت في فلسفتها على ديالكتيك حسي بين النظر والتطبيق ، بين الكيف والسكم في البحوث العلمية التكنولوجية . فيؤدى هذا الى توسيع قاعدة الثقافة العلمية وتعميقها وربطها بمشاكل المجتمع في الوقت نفسه .

وقد تؤدى هذه النظرة الى مراجعة منا مهمة التعليم الفني الذى يتابع في بلادنا ومراجعة أهدافه . فهذا التعليم مازال يقدم في بلادنا الى « التلاميذ » ويتابع على أنه « دروس » تلقى في « المدارس » ، مع أنه قد آن الأوان في دولتنا العصرية الاشتراكية لأن يقدم الى العمال والفلاحين في الصنع والحقل ، وأن الأوان أن يقدم بفلسفة جديدة أساسها هو الحوار بين الخبرة والعلم .

الحلول التي قدمها العصر للمشاكل التي تواجهه . وهذا معناه أن الفلسفة ليس من مهمتها أن تواجه المشاكل مواجهة مباشرة ، لأنها ليست تفكيراً من الدرجة الأولى في هذه المشاكل . بل هي تفكير من الدرجة الثانية فيها . إنها إذن تفكير في التفكير . والفيلسوف ليس مطالباً بحل المشاكل . بل هو مطالب بالتفكير في الحلول التي قدمت لها . ومشاركته في العصر الذي يعيش فيه يعنى أنه يتعامل في الحلول التي قدمها عصره ، وقدمتها دولته للمشاكل التي واجهها أو واجهتها . وهذا بطبيعة الحال لا ينفي مشاركته في المشاكل نفسها ونزوله الى حقل التطبيق والتعامل مع الجماهير . لكن هذا كله سيكون باعتباره مثقفاً ثورياً ، لا باعتباره فيلسوفاً .

وإذا صح هذا ، فإن من واجبنا الآن أن ننظر الى بعض مشاكل دولتنا العصرية الاشتراكية وإلى الحلول التي قدمتها لها لنسوق بعض التأملات الفلسفية حولها .

فدولتنا تستند في وجودها على القومية العربية . لكن ما هي مقومات القومية العربية ؟ هناك قوميات قامت على أساس الجنس ، وأخرى قامت على أساس الدين . لكن روح العصر كله تنظر نظرة عدم اطمئنان الى هذين الأساسين ، لأن العصر يقاوم التفرقة العنصرية ويقاوم التعصب في كل صورة بما في ذلك التعصب للدين . ولهذا فإن نظرتنا الى القومية العربية ينبغي ألا تقام على هذين الأساسين . ومن الممكن أن نقيمها على عناصر أخرى كثيرة تدخل كلها في إطار واحد هو إطار الحضارة العربية أو الاسلامية . وذلك لأن مفهوم الحضارة يتسع فيشمل كل الاحساس التي عاشت وتعيش في ظل الحضارة العربية ، ويتسع كذلك فيشمل كل أصحاب الاديانات السماوية الذين عاشوا ويعيشون في ظل الحضارة الاسلامية ، بكل مقوماتها ، بما في ذلك بل وعلى رأسها جميعا الدين الاسلامي .

وهذا الوجود العربي الاسلامي الذي ننتهي اليه يفرض علينا الاهتمام بترائنا اهتماماً يتيح لنا إعادة قراءته من جديد لا في ضوء وجودنا الاقليمي بمشاكله الخاصة ، بل في ضوء وجودنا القومي الذي لا بد أن يتجاوز حدوده العربية ليكتسب صبغة عالمية . بل اني لأزعم أن من يرفع شعار الاقليمية بيننا اليوم نحن العرب انما يعمل ليس فقط لهدم القومية العربية بل

وتنهض بسرح القرية والمدرسة . وفي كلمة واحدة تستطيع أن تربي جيلاً جديداً من متدورقي القراءة والسرح والفن وتستطيع بالتالي أن تنفذ من خلال هذه الاوعية الى روح الجماهير فتؤثر فيهم وتجعل منهم مبشرين باليدولوجية المجتمع .

بهذا يتضح خيط واحد من الثقافة العامة ينتشر بين جميع أفراد المجتمع فيوحد نظرهم الى الحياة ويجعل منهم جميعاً ، حتى من المثقفين فيهم ، مثقفين ثوريين . وهنا ، على أرض الثقافة الثورية ، ينصر الجميع في بوتقة واحدة . وذلك لأن الثقافة الثورية ذات طابع شمولي ، يهتم فيها صاحبها بالفعل والتطبيق الى جانب الفكرة والنظرية وتوجه الى المجتمع كله معبراً بثقافته الثورية عن مصالح الطبقات المحرومة فيه دون أن يكون هو بالضرورة أحد أفراد هذه الطبقات . وإذا نجحت الدولة العصرية في أن تحول جميع أفراد المجتمع ، بما فيهم المثقفين ، الى مثقفين ثوريين ، فإنها تكون بهذا قد نجحت في أن تسلك اقوم السبل نحو تخفيف حدة الصراع بين الطبقات . فالصراع بين الطبقات في الدولة العصرية موجود ، ولا يمكن تجاهله أو انكاره . لكن من الممكن تخفيفه واذابته عن طريق شيوع الثقافة الانسانية الثورية بين أفراد المجتمع ، وعن طريق خلق لغة مشتركة بين جميع المواطنين .

العصرية والقومية

هذه كلمة عن مستقبل الثقافة في الدولة العصرية الاشتراكية وعن فلسفة التفكير العلمي الذي يمثل الطابع الرئيسي لها . ومنها يتضح أن الدولة العصرية ليست فقط الدولة التكنولوجية بل هي الدولة التي تأخذ بنوعى الثقافة الذين تحدتنا عنهم ، وهما الثقافة الانتاجية والثقافة الانسانية ، بالمفهوم الذي حددناه وبالأهداف التي رسمناها لكل نوع .

لكن الدولة العصرية ليست فقط الدولة التي تأخذ نفسها بالأسلوب العلمي بل هي دولة لها وجودها القومي ولها اتجاهاتها السياسية الدولية ولها نظام حكمها . وأحسب أن كل هذا لا بد أن يكون له فلسفة عامة لا نستطيع أن نغفلها في حديثنا عن فلسفة الدولة العصرية .

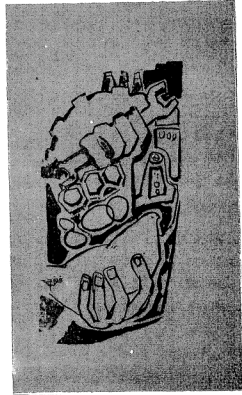
ولقد كان الفيلسوف الفرنسي المعاصر « ليون برنشتاين » يقول بعمق ان الفلسفة لا تقدم حلولاً لمشاكل العصر ، بل تقدم تأملاً حول

يساعد على عزلة وطنه الأصلي ويفرض من حوله
حصارا يقضي به الى الذبول والموت . وعلى
العكس من ذلك تماما ، فان من ينادى بالخروج
من التوقع الإقليمي انما يعمل في الوقت نفسه
لتدعيم حركتي الانصهار القومي والانفتاح
العالمي .

ودولتنا العصرية في سياستها الدولية دولة
من دول عدم الانحياز فما معنى عدم الانحياز
هذا ؟ وما معنى الحياد ؟ وهل من الممكن قيام حياد
فكري أو فلسفي ندعم به حيادنا السياسي ؟
الحياد ليس معناه - كما تبادر الى بعض
الأذهان - الوقوف موقفا وسطا ، أو محاولة
التوفيق بين الطرفين المتعارضين ، أو الخوف
من الانحياز أو الجبن والتقاص من أن يتخذ
الإنسان موقفا في حياته . بل معناه الحقيقي
- سواء طبق في مجال العلاقات البشرية أو في
ميدان العلاقات الدولية - التسليح بارادة قوية
ونظرة موضوعية خالصة تمنع الفرد أو الدولة
من البدء بمسلمات تسد الطريق ، وبحلول
جاهزة مسبقة تصادر على المطلوب وتفرض على
المرء السير في دروب مرسومة تؤدي في نهاية
الأمر الى ربط الإنسان أو الدولة بكتلة معينة
وتقييده أو تقييدها باتجاه محدد . الأمر الذي
ينتهى حتما بالفرد أو بالدولة الى التنازل عن
كثير من حريته أو حريتها . فالفلسفة الحيادية
اذن هي فلسفة الخربة . والحياد الفكري
لا يعنى شيئا آخر إلا حرية البحث العلمي
أو الفلسفي لكن هذا الحياد في نقطة البدء
لا يتناقى مطلقا مع الانحياز واختيار الحلول .
وفي ميدان الفكر فانه لا يتناقى مع الانحياز الى
جانب كثير من الحلول التي قدمتها الفلسفات
الواقعية الاشتراكية لعدد من المشاكل الفكرية
والفلسفية والاجتماعية أصبح من المستحيل
تجاهلها أو التقليل من شأنها . لكنه في الوقت
نفسه تعبير عن حرية الفكر أو الفيلسوف الذي
يريد أن يحتفظ لنفسه دائما بحق الرافض وعدم
الانقياد انقيادا أعمى لمذهب معين والذي يريد
ألا يسير معصوب العينين نحو حلول بعينها
أصبحت معروفة وأصبح الخروج عليها مروقا .

فلسفة إنسانية

وفلسفة دولتنا العصرية تتصف أيضا بأنها
إنسانية . لكن ما معنى أن تكون الفلسفة
إنسانية ؟ فكل فلسفة بالضرورة عند صاحبها
فلسفة إنسانية . لكني أحسب أن دولتنا

والفلسفة دولتنا العصرية فلسفة اشتراكية .
لكن ما معنى الاشتراكية ؟ وهل اشتراكتنا تنضم الى الاشتراكية العالمية أم أنها اشتراكية خاصة بنا وقف علينا ؟ الاشتراكية واحدة .
 ليس هناك اشتراكية عربية واشتراكية يوغوسلافية واشتراكية روسية واشتراكية جزائرية . لكن تطبيقات الاشتراكية هي التي تختلف باختلاف الظروف القطرية الخاصة بكل وطن . الا أننا باسم اختلاف هذه الظروف القطرية ينبغي ألا نسمح في النظام الاشتراكي بمبادئ تخرجنا من زمرة الاشتراكيين وتجعلنا نبدا في أعين الاشتراكيين كمن يتاجر بالاشتراكية ولا يأخذها مأخذ الجد . ان الاشتراكية بالنسبة لنا تمثل الحل الوحيد لانقاذ طبقاتنا المحرومة والتي ما زالت محرومة بالرغم من مضي ستة عشر عاما على الثورة . الاشتراكية بالنسبة لنا مسألة مصيرية . بل اني لأزعم أن دولتنا لن تصبح دولة عصرية الا اذا خطت خطوات جادة في سبيل تعميم الملكيات التعاونية الى جانب اعترافها بالملكيتين العامة والخاصة . وهذه الملكيات التعاونية اقربها الميثاق ولم يبق الا أن نأخذها مأخذ الجد . وعلى الاشتراكيين اليوم مسؤولية لتقديم الصفوف وعدم السماح لغيرهم من الرجعيين والليبراليين بأن يصلوا الى المراكز القيادية ، منتهزين فرصة الظروف العصيبة القاسية التي تمر بها أمتنا العربية .
كلا . ان اشتراكتنا قد خطت بامتنا خطوات كثيرة الى الأمام . وما زال امامها خطوات كثيرة ستخطوها لكنها لن تعود الى الوراء أبدا .

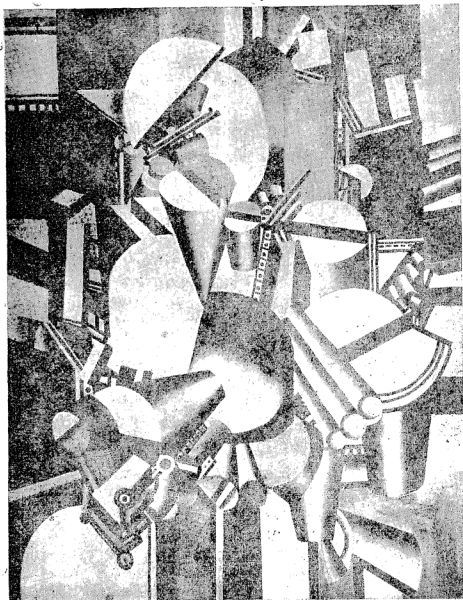
هذه الفلسفة الانسانية الديمقراطية الاشتراكية التي تقوم عليها دولتنا العصرية تجد في مبادئ الدين الاسلامي : ذلك الدين القيم ، ما تثبت به اتجاهاتها الانسانية والديموقراطية والاشتراكية . الامر الذي يؤكد لها أن الطريق الذي اختارته هو نفسه الطريق الى الله .

ينجي هويلي

العصرية عندما تصف نفسها بأنها انسانية فانها لا تقصد بذلك تمجيد الانسان الفرد في عربدته الشخصية وفي اتجاهاته الذاتية . فالانسان هو بالضرورة عندها الانسان المتمدن بجذوره في المجتمع ، مفهوما لا على انه مجتمع الأسرة أو القبيلة بل على انه مجتمع الجماهير العريضة التي يؤدي الارتباط بها الى توسيع الأفق وشمول النظرة ، لكنها من ناحية اخرى لن تكون انسانية بمعنى الكلمة الا اذا حافظت على قيمة الانسان كإنسان ورفضت أن تنظر اليه على أنه مجرد رأس في القطيع .

وهذه الفلسفة الانسانية هي بعينها الفلسفة الديموقراطية . لأن الديموقراطية وحيدة لا تنجزا . فلا يمكن أن تقوم الديموقراطية على الحرية الاجتماعية أو الاقتصادية وحدها . حقا ان هذا الجانب من الحرية له أهميته البالغة . وكثيرا من البلاد الرأسمالية التي تشهدق بالديموقراطية وتفاخر العالم بعراق الحكم الديموقراطي والتمثيل النيابي فيها لم يتحرر الفرد فيها حتى الآن من كثير من القيود الاقتصادية التي تجعله عبدا للاحتكارات المختلفة ولرأس المال المستغل الخاص . لكن بالرغم من أهمية هذا الجانب من الحرية ، الا ان فلسفة الدولة العصرية لا ينبغي لها باسم هذا النوع من الحرية ، أن تضحي بالحرية الأصلية الأخرى ، وهي الحرية السياسية الفردية : حرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي وحرية الكلمة وحرية النشر وحرية الانتخاب . والحق أن كلامنا في هذا العصر الذي نميش فيه حريص كل الحرص على عدم التضحية بأحدى هاتين الحريتين في سبيل الأخرى وباسمها . اني لا أريد أن أضحي بحريتي السياسية باسم حريتي الاجتماعية في أساسها الاقتصادي . ولا أريد كذلك باسم حريتي السياسية أن أجرى وراء حرية ليبرالية زائفة ، غافلا الأساس الاقتصادي الذي تقوم عليه كل حرية .

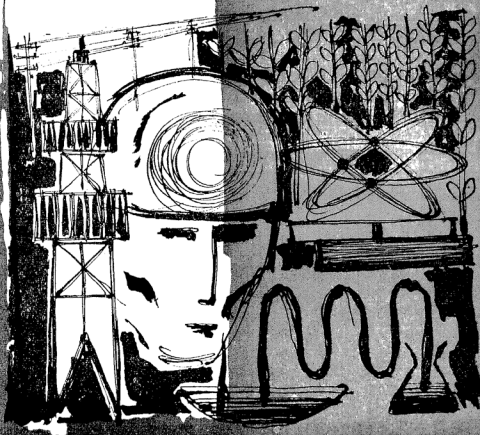
عناصر الميكانيكا للفنان المعاصر فرنان ليجيه ، وفيها تدوير صواريخ
عن عصرنا الحديث ... عصر الحفصارة الآلية ...

عقوبات علی طبیبان التفتیہ

دکتر راشد البراوی

خطوات في الطريق

المعلن في أواسط عام ١٩٦٢ ، وهي أنه اذا كان قد فاتنا الدخول في عصر الكهرباء ، فان علينا ان نموض ذلك بالدخول في عصر النذرة .

كذلك بدل حديث الرئيس عبد الناصر على نظرة علمية واقعية الدور العنصري البشرى في حياة الشعوب ، نظرة لا تقف عند حد الكم ولكنها تضع التأكيد الأكبر على الناحية النوعية او على الكيف . فالعدد الكبير من السكان بصفته هذه قد لا يكون في أى اثر فعال بل وقد يصبح من العقبات ؛ ولكنه يتحول الى قوة لها شأنها في شتى المجالات وفي وسط الأسرة الدولية ، اذا تسلح بدروع التقدم العلمى والتكنولوجى بمعناه الصحيح ، بل ان هذا التقدم يمكن ان يعوض الى حد كبير - وعوض بالفعل - النقص النسبى في حجم القوة البشرية ، وهو ما تشهد به في وضوح وصديق مقارنة نطقدها ، مثلاً بين الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية او بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند ، او بين فرنسا ومجموعة مستعمراتها الافريقية السابقة ، وذلك من ناحية تقدم التكنيك الزراعى ، والتفوق الصناعى المتعدد الجوانب ، واتجاجة العمل ، وحجم المنتج القومى الاجمالى ، وبمبلغ الدخل الأعلى ، والقدرات العسكرية من تقليدية ونووية ، والوزن السياسى على الصعيد الدولى الى جانب التطور الثقافى والاجتماعى بوجه عام .

مقومات الدولة العصرية

ونحن اذا نتحدث عن العلم والتكنولوجيا باعتبارهما الى جانب الديمقراطية ، من مقومات الدولة العصرية لا نقصد فقط الدراسات والبحوث التى يتوفر عليها أهل الخبرة والاختصاص ، أو الآلات والأجهزة والمعدات من أحدث الطرق وأدقها ، أو أساليب تطبيق واستخدام المبتكرات والكشوف والانجازات العلمية والفنية ، ذلك أن هذه جميعها ولها أهميتها القصوى وسيلة لفأية اجتماعية أكبر وأشمل ، بمعنى أنها تؤدى ويجب أن تؤدى الى خلق أسلوب جديد للعمل والحياة ، يأخذ به المجتمع ويسير على هديه فى كل ناحية من نواحي وجوده : المادية ، الثقافية ، الاجتماعية ، الفكرية ، والسياسية . ان انتشار استخدام « الساعة » فى مجتمع يعتمد على طلوع الشمس وغروبها ، معناه أنه يتعود ويتعلم تقدير قيمة الوقت ، والنظام ، والمواظبة ، واحترام المواعيد ودية الأداء .

تحدث الرئيس جمال عبد الناصر في برنامج ٣٠ مارس ١٩٦٨ الذى ظهر في الاستفتاء الشهير الذى أجرى في ٢ مايو بما يعتبر حقبة موافقة اجماعية عليه ، عن ضرورة بناء الدولة المصرية التى ترتكز - الى جانب الديمقراطية - على دعائم العلم والتكنولوجيا ؛ ومن ثم فهذه العناصر الثلاثة يجب أن تتشكل المقومات الأساسية للمجتمع في المرحلة القادمة على وجه التخصص ، أو في المستقبل على اطلاقه أن شئنا مزيدا من الدقة في التعبير .

وينطوى الحديث الذى تضمنه البرنامج المشار اليه ، على طبيعة الفترة الزمنية التى نعيش فيها من جهة ، وعلى الاحتمالات التى سوف تتمخض عنها المقود القلائل القادمة من جهة أخرى وهى احتمالات أو توقعات تكاد تقرب من مرتبة الأحداث المؤكدة ، لأنها مبنية على حقائق التطور القريب العهد منا وخاصة عندما بدأ العصر الذرى ، وتمثلها أيضا الاستدلالات العلمية الدقيقة . لما ينتظر أن يكون عليه هذا التطور خلال السنوات العشر أو العشرين أو الثلاثين القادمة .

جوهر المشكلة

والحديث المشار اليه يتضمن أيضا ادراكا عميقا لجوهر المشكلة التى تواجهها ، وسوف تظل تواجهها لفترة قادمة تقصر أو تطول تبعاً للظروف ، البلاد الآخذة بأسباب التنمية والنمو والتى تتكون منها الأغلبية الساحقة من سكان كوكبنا هذا . وتشتمل المشكلة في وجود فجوة هائلة تفصل بين هذه البلاد من ناحية والبلاد التى تعرف اصطلاحا بالمقدمة من جهة أخرى؛ وهى فجوة تردت الى عدم تمكن الأولى ، لأسباب لم تكن من خلقها أو من صنع أيديها ، عن الأخذ بالثورات الحديثة ، الصناعية والعلمية والفنية والتكنولوجية ، التى مرت بها وتأثرت بها واستفادت منها الدول المتقدمة ، منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر بوجه خاص عندما اتبع العقل البشرى ولأول مرة ، آلة تدور بقوة البخار . وهذه الفجوة لا بد أن تزداد اتساعاً وعمقا أن لم تحاول الشعوب النامية وبكل ما يتوافر لها من وسائل وامكانيات ، اللحاق بالسابقين ، ومن هنا يبرز المفزى الكبير الذى تتضمنه عبارة وردت في الميثاق الوطنى

الزراعية وما يتصل بها من علوم أخرى • ولا تزال حتى الآن معرضين من وقت لآخر للآفات فتجتاح بعض المحاصيل ومنها القطن بوجه خاص ، فنعمد تارة الى أسلوب التقاوة اليدوية ، ونلجأ تارة أخرى الى استخدام المبيدات بمختلف أنواعها • ولكن المشكلة أعمق من هذه الحلول السطحية أو الجزئية ، فعلى العلم أن يوفر لنا الحل الجذرى **باستئصال دودة القطن** من التربة المصرية استئصالا تاما وشاملا ومرة واحدة الى الأبد •

وأي توسيع زراعى أبقى فى المستقبل ، وهو ضرورة لا مفر فيها ، سوف يتوقف على تدبير مقادير إضافية وكافية من الماء اللازمة لرى ، لقد طالبت السنون ونحن نتحدث عن **المياه الجوفية** وعن احتمالات استغلال المنطقة الشاسعة التى تعرف باسم « **الوادي الجديد** » ومع ذلك فلا نستطيع الحكم على وجه القطع ، على ما إذا كان هناك خزان جوى ، ولو تضافت جهود العلماء والخبراء من الآن فصاعدا وكرسنا للعملية ما يلزمها من الأموال ، لأمكن فى فترة زمنية مناسبة من الوصول الى رأى نهائى يصدد هذا الموضوع •

ولقد أشرنا الى ما ورد فى الميثاق الوطنى عن ضرورة الدخول فى عصر الذرة ، وهنا امكانيات هائلة **لاستخدام الذرة فى الأغراض السلمية** • ان مشكلة الكثير من البلاد الزراعية هي عدم توافر الماء • والثابت الآن أن فى الامكان استخدام الطاقة الذرية فى مقابل **تغذيت مياه البحار والمحيطات** ، وأثبتت التجارب التى تمت فى عدد من البلاد وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية أن تكاليف التعذيب انخفضت فى السنوات الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً ، وأن المجال فسيح أمام المزيد من خفض فى التكلفة • وهنا الدور الذى يجب أن يلعبه العلم والتكنولوجيا فى السنوات القادمة وبذلك نستطيع أن نحول المساحات الشاسعة من أراضى الصحراء عندنا الى أرض زراعية تنتج حاجتنا من المواد الغذائية أو الحبوب الغذائية ، وتنتج أنواعاً من المحاصيل لأغراض الاستهلاك المحلى من جهة والتصدير من جهة أخرى •

وبرغم ما حققناه خلال السنوات القلائل الأخيرة الماضية من زيادة فى انتاج الثروة المعدنية الا أن النتيجة أو المحصلة النهائية لا تزال جد متواضعة • فالصحراوان الشرقية والغربية لا تزالان سرا مجهولاً الى حد كبير لم يكشف عن نفسه بعد • وأماننا مثال حى عما يستطيع العلم والتكنولوجيا أن يفعلاه فى هذا الصدد ونقصد به **الكشف البترولية** الأخيرة • لقد استطاع العلم بالتعاون مع المؤسسات الأجنبية ذات الكفاءة ،

ولتضرب مثلاً من التاريخ القريب •• نعم ان **الآلة البخارية كانت بداية أو أساس الثورة الصناعية الحديثة** ، ولكن هذه الثورة ما لبثت أن خلقت أوضاعاً وأفكاراً وأنظمة جديدة بل وايدولوجيات جديدة • لم يقف الأمر بها عند حد أحداث قفزة هائلة فى الانتاج ورفع مستوى المعيشة بشكل عام ، ولكنها **قفزت على مخلفات عصر الاقطاع** ، وعملت على نشر التعليم فى صفوف جماهير الشعوب ، وأوجدت نظم ومؤسسات الديمقراطية السياسية ، وأدخلت تعديلات جوهرية على نظام الأسرة ومركز المرأة ، وطلعت بمذاهب فلسفية وأدبية وفنية وسياسية جديدة ، ومجمل القول أنها **مهتت الطريق أمام مرحلة من الحضارة** أرقى مما كان سائداً حتى ذلك الحين • وهذا ما نفهمه من **الدعوة الى الدولة العصرية القائمة على العلم والتكنولوجيا** •• انها دعوة الى **مجتمع جديد فى أساليب تفكيره وعمله وحياته** ، مجتمع يؤمن بأنه اذا توافرت مقدمات معينة بالنسبة الى قضية معينة فلا بد من الوصول الى نتائج معينة ، مجتمع لا يرضخ لقوى الطبيعة ولكنه يحاول بل ويعمل من أجل اخضاعها لارادته ، ولا يتقبل الأحداث أياً كانت على ما هى عليه وإنما يحلها ويفسرهما ويسعى الى التحكم فيها وتوجيهها لما فيه صالحه ، ولا يسترشد فى تصرفاته بالاهواء والانفعالات والعواطف ويسلس لها قيادة الأمور ولكنه يتخذ من الحقائق الصلدة مادة يبنى منها تقديراته ، وأساساً يقيم عليه تصرفاته وأنشطته واتجاهاته ، مجتمع لا يفكر أو يتنكر لما هو صالح فى ماضيه ، ويقدر النافع فى حاضره ، ويخطط على ضوء امكانيات مستقبله •• مجتمع يفرق بين الممكن الذى يقدر على انجازه وبين المستحيل الذى يفوق طاقاته ، أى يفرق بين الواقع والوهم •

من أجل تنمية اقتصادية

ونحن اذ نريد أن نخلق دولة تستند الى العلم والتكنولوجيا فلأننا ندرك ما يستطيع أن يحققه لنا فى مجال التنمية بوجه عام ، والتنمية الاقتصادية بوجه خاص • لقد تمكنا من السيطرة على النيل العظيم فى داخل حدودنا بعد انجاز مشروع السد العالى ، ولكن الزراعة لا تزال فى حاجة الى ثورة تزيد من انتاجية التربة وترفع من حجم الانتاج • وهذا يتطلب دراسة علمية للتربة على أساس تصنيفها طبقاً لمبلغ صلاحيتها لهذا النبات أو ذاك ، وبعبارة أخرى بتعين علينا أن نزرع النبات الأمثل فى التربة المثلى حتى نحصل على المحصول الأمثل • وهنا تبدو **أهمية الكيمياء**

(خامسا) إدخال تغيير جذري على نظام البعثات التعليمية التي ترسلها الى البلاد الأجنبية بأن :

(أ) توجيهها الى أرقى البلاد المتقدمة علميا وتكنولوجيا في ناحية أو أخرى . مثال ذلك أنه لو أردنا اكتساب المعرفة بتوليد الكهرباء عن طريق استخدام الطاقة النووية ، فإن إنجلترا معقود لها السبق والتفوق في هذا المضمار . ولو رغبتنا في دراسة أحدث نظريات وصيغ وأساليب تعذيب مياه البحر ، فالمجال واسع في المصانع الضخمة التي أنشئت لهذا الغرض في ألبورنوا مثلا وحقت نتائج بالغة الشأن من ناحية خفض التكلفة .

(ب) تقصر البعثات على النواحي التي تفتقر إليها بالفعل أو التي نعاني من قصور فيها ، والتي تتصل في الوقت نفسه بأهدافنا المرسومة للتعليمية .

(ج) ونحسن الاختيار ونركز أولا وقبل كل شيء على من أتوا في جامعاتنا ومعاهدنا العالية المرحلة التساوية مباشرة على الأقل للبيكالوريوس . وهنا لابد من تتبع تاريخ المرشح خلال دراسته في المرحلة الثانوية والجامعية حتى يتبين مدى استعداده وميله كفايته ، وكانت البيانات تفعل ذلك بالنسبة الى معيونيها الى الخارج . كذلك لابد من دراسة الحلفية الأخلاقية حتى يتوافر لنا العنصر الذي يؤمن بحق وطنه عليه فلا يتأثر بما قد يتعرض له في الخارج من مغريات مادية وغيرها .

(د) ونستعين بأهل الخبرة والاختصاص المتأخرين من الأجانب ونجزل لهم العطاء . والحق ، لقد آن لنا أن ننحدر من ألوان من « مركب النقص » نجعلنا نوجس خيفة من ارسال بعثتنا الى هذا البلد أو ذاك ، أو نجعلنا نتشكك في الخبرة والعلم الأجنبيين .

(سادسا) ويجب إعادة النظر في برامجنا التعليمية في شتى المراحل ، وفي كتبنا المدرسية ، بحيث نخلق في التلميذ والطالب نظرة علمية الى الأمور ، أي تجعل تفكيره يتجه اتجاهها علميا وموضوعيا . وهنا ناحية نود أن نشر إليها لأننا نعتبرها مسئولة الى حد كبير عن تخلفنا العلمي والتكنولوجي ونقصد بها الضعف في اللغات الأجنبية أو الجهل بها . هذه الثغرة يجب سدّها بأسرع ما يمكن حتى يسكون أبناءنا من خريجي

أن يكتشف حقولا جديدة مثل مرجان الذي وصل انتاجه الى نحو ١٤٠ ألف برميل في اليوم ، وأن يفجر البترول لأول مرة في الصحراء الغربية بعد الآبار التي حفرت في منطقة العلمين ، وهكذا وضحت احتمالات ثروة بترولية ظلت دقيقة الى عهد قريب ، ولا تزال الصحراء الغربية لم يطرّق معظمها بعد ، من هذه الناحية .

إجراءات لابد منها

هذه الأمثلة التي ضربناها والإيجاز الذي يفرضه حين هذا المقال ، أردنا من وراءها أن نؤكد أنه لا سبيل الى تنمية اقتصادية بالمعنى الواسع الذي يحقّق عنصرى الكفاية والعدل ، الا اذا اعتمدنا على طاقات الأتوم والتكنولوجيا الحديثين . ولكن التحقيق يتطلب اتخاذ إجراءات جادة وفعالة ، منها :

(أولا) رفع مستوى البحث العلمى في الجامعات والمعاهد ، بتوفير الأساندة والمعدات والأجهزة ، وخلق المناخ المناسب أى الذى يشجع على إجراء البحوث وعلى الاستفادة العملية منها .

(ثانيا) التنسيق بين كافة الهيئات والأجهزة المشتغلة بالبحث العلمى ، منعا للتداخل والتكرار والتضارب ، وعلى أساس التخصص حسب إمكانات كل هيئة وكل جهاز ، وهذا يتطلب وضع أو تخطيط سياسة طويلة الأجل ، تحدد أهدافها ووسائل تنفيذها وتدبر الأموال اللازمة لها .

(ثالثا) وآن للوحدات الانتاجية نفسها أن تلعب دورها فى هذا الميدان ، ولو أننا ألقينا نظرة على الكثير من المبتكرات التي تمت فى ميدان الصناعة البترولية أو البتروكيميائية أو الكيماوية فى البلاد المتقدمة لألقينا أن معظمها كان نتيجة الأبحاث الجادة التي تقوم بها الشركات والمؤسسات التي تمارس هذه الصناعات . انها تعتمد بغير شك على ما يتم من بحوث ودراسات فى الجامعات والمعاهد والمراكز الأخرى ، ولكنها هى نفسها تبذل جهدا مماثلا ولا ترضى بالمال - مهما عظم قدره - فى سبيل الابتكار والتجديد وتحسين الانتاج وخفض تكاليفه .

(رابعا) انشاء معهد للتكنولوجيا ، واذا كانت مواردها البشرية قاصرة نسبيا فان فى وسعنا التعاون فى هذا المجال مع المؤسسات الدولية المتخصصة ، أو مع عدد من مؤسسات أجنبية (ليست دولية) لها خبرتها وقدراتها وكفائتها فى هذه المجالات .

المصرية « بمفهوم اليوم أن تغفلها ، ويجب أن ندخلها في اعتبارنا ونحن بصدد الأخذ بالعلم والتكنولوجيا . فإذا كنا قد عرفنا في الماضي عصور البخار والحديد والكهرباء أو السيارة ، وإذا كانت الخمسينات من القرن الحالي شهدت بزوغ فجر العصر الذري ، فالأمم التي لا شك فيه هو أن **السنين الـ ٢٠ من القرن العشرين تشكل عصر** **الالكترونيات** والعقول الالكترونية ، والأوتومية ، والسيبرناطيقا . هذه المجالات التي تعتبر من أحدث منجزات الثورة التكنولوجية ، هي موضع الاهتمام البالغ من جانب الدول المتقدمة جميعا بغض النظر عن نظمها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ،

الجامعات والمعاهد العالية مزودين بالسلاح الذي يمكنهم من الاطلاع على ما يحدث في البلاد المتقدمة في مختلف العلوم والفنون . ان اللغة الأجنبية هي النافذة التي تطل منها على العالم الذي يتحرك الى الامام بسرعة ، والجهل بها أو عدم اتقانها معناه اغلاق هذه النافذة وبالتالي نعجز عن مسايرة التطورات السريعة في العلم والتكنولوجيا وهي التطورات التي تشهدها البلاد المتقدمة .

عصر الالكترونيات

وئمة ناحية بالغة الأهمية لا تستطيع « الدولة

« ان تغيير قيمنا الاخلاقية ضرورة حيوية لتغيير مجتمعاتنا نحو المصرية .»
د . لطيفة الزيات

انا لا أستطيع ان اصور الدولة المصرية في الوقت الحالي في انفصال عن الظروف الموضوعية التي نعيشها . فالدولة المصرية في تصوري هي وسيلة وغاية في ذات الوقت .. وسيلة لا نستطيع بدونها ان نتوصل الى تطهير اراضيها من العدو المقتصب وتمكين سيطرتنا على حريتنا ومقدراتنا في وجه العدو المدمم بقوى وامكانيات الاحتكارية العالية .. وهي غاية من المحتم ان نتوصل اليها من خلال تحقيق هذه الاهداف ..

وانا اتصور ان استكمال بناء الدولة المصرية سيتم يوم نستطيع ان نخوض بكفاءة وفعالية ضد العدو معركةنا القصادية ويوم نستطيع ان ننتصر عليه . فالمعركة مع العدو معركة طويلة وفي خلال هذه المعركة سنخرج الدولة المصرية الى الوجود . دولة يتحتم ان تتفوق على اسرائيل لا من الناحية العسكرية فقط بل من الناحية العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والسياسية والفنية ايضا ..

وفي خلال هذا التصور نستطيع ان نتبين ملامح الدولة المصرية في اعتقادي .. دولة قادرة على الدفاع عن نفسها وهذه القدرة الدفاعية تتوقف على قدر كبير من التفكير العلمي والتخطيط العلمي والتطبيق العلمي لكل المصادر البشرية والاقتصادية.

تؤدي الى البطالة ، خوف مبالغ فيه ، لأن هذه المنجزات ان كانت ستقتضي على الكثير من الأعمال والوظائف ، وهو أمر مؤكد ، فانها سوف تخلق وظائف جديدة وتفتح مجالات جديدة واسعة أمام الناس . هذا الخوف يذكرنا بمثيل له في بداية الثورة الصناعية حينما راح العمال يحطمون الآلات البخارية الجديدة ، وارتفعت أصوات تنذر ببطالة شاملة . ولكن المخاوف لم تتحقق ، بل ان العكس هو الذي حدث اذ توافرت مجالات جديدة ضخمة استوعبت الأيدي العاملة وبدلاً من أن تكون هناك بطالة كان هناك نقص في الأيدي العاملة .
والذي يدعونا الى توجيه النظر الى أهمية

وذلك لما ينتظر أن تسفر عنه من نتائج حاسمة بالنسبة الى زيادة الانتاجية ، والخفض الكبير في تكاليف الانتاج ، والتقليل من المجهود العضلي والذهني العادي الذي يبذله الانسان ، وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في ادارة المشروعات والوحدات الانتاجية ، ودقة التخطيط وتحليل البيانات والمعلومات ، ومستقبل العمالة . **ولعل موضوع العمالة وما ينتظر أن تتأثر به هو أهم ما يشغل الأذهان الآن وخاصة من ناحية احتمال التوسع في تطبيق الأوتومية .** ولكن الخوف الذي يساور البعض من أن المنجزات التي أشرنا اليها والتي لا تزال في مستهل مرحلة تطورها الكبير ، سوف

وبالطبع لا يمكن أن يقوم هذا التنظيم القائم على الأسلوب العلمي الا اذا استطعن أن نقضي تماما على القيم الأخلاقية التي توارثناها من مجتمع زراعي هو أشبه ما يكون بالمجتمع القبلي .. وهى تلك القيم المسئولة عن التخصبات والتواكل والسلب وعدم الدقة والاستهانة بحقوق الدولة والتساهل في الأمور الخطيرة والتفاسي عن الأخطاء وعدم الرغبة في تحمل المسؤولية وعن الشكلية والميل الى الذاتية في التفكير والتي تنتهي بان يحيط كل مسئول نفسه بمجموعة من الأقارب والأصدقاء بصرف النظر عن كفاءتهم أو قدرتهم على الاضطلاع بالأعمال التي توكل اليهم .

ومعنى هذا كله باختصار شديد أن الدولة المصرية لا بد أن يتسم التفكير - نفكرنا - فيها بالموضوعية المطلقة .. ليس التفكير فقط أقصسد وإنما التفكير والتصرفات التي لا بد أن تتبعه بعد ذلك .

وفي اعتقادي أن ضروريات المعركة التي يتولف عليها المصير ستجعلننا نتخلى عن هذه القيم البالية التي كانت سببا من أسباب النكسة . وهى التي ستجعلننا نتمسك بالأسلوب العلمي وبالموضوعية ويوضع الرجل الصحيح في المكان الصحيح وفي محاسبة المخطيء حسابا عسيرا لانه لا يخطيء في حق نفسه فحسب بل يخطيء في حق الشعب كله ..

ان تغير قيمنا الأخلاقية ضرورة صحية لتغير مجتمعنا نحو المصرية ولكسب معرفتنا المصرية . ان المعركة ونجاحها جديد باحداث هذا التغير ولكننا لا بد ان نضمن الظروف الكفيلة لاحداث هذا التغير .

دراسة هذه المستحدثات من الالكترونات والآلات الحاسبة والأوتومية والسيررناطيقا الخ :

(أولا) أننا نستهدف فى تنمية سريعة ، ونستهدف اللحاق بالشعوب التى تقدمتنا ، ولا يمكن أن يتم هذا الا اذا أخذنا بأخر التطورات التكنولوجية . من المستحيل أن نلحق بدول تعيش فى عصر الالكترونيات اذا كنا نصر على البقاء فى عصر البخار أو حتى الكهرباء المتولدة بالطرق التقليدية . وإذن فهذه المستحدثات التكنولوجية هى من الأسباب أو العوامل القوية التى تؤدى الى « الانطلاقة » التى نسعى إليها .

(ثانياً) ان الدول التى تأخذ بهذه المستحدثات وتطورها سوف تكون قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية ، فإذا لم نحاول أن نحدو حذوها - ولو فى حدود امكانياتنا - فلن تتمكن منتجاتنا الصناعية أو غيرها من أن تباع بأسعار تنافسية فى الأسواق الخارجية .

(ثالثاً) ولهذه المستحدثات أهمية بالغة من الناحية العسكرية ، بل هى وثيقة الصلة بتوفير الأمن القومى وبردع كل من تعدته نفسه بأى عدوان . ولسنا بحاجة الى تأكيد حقيقة واضحة بذاتها وهى أن الجيوش العصرية تزود نفسها بهذه المتكرات ، وتعمل على تطويرها باستمرار ، وهو ما تشهد به نظم الأسلحة الحديثة التى ظهرت فى السنوات التالية للحرب العالمية الثانية . بل لقد كانت الاعتبارات العسكرية أو اعتبارات الأمن القومى - ولا تزال - من القوى الرئيسية الدافعة وراء التقدم التكنولوجى الحديث .

ضرورة التخطيط

ولا نقوم الدولة العصرية بالمهام التى تفرضها طبيعتها كما أوضحناها فى صدر هذا المقال الا اذا أخذت بعهد التخطيط ، أى الا اذا أصبح الأساس الذى تقوم عليه عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والعسكرية . ويعلق الميثاق الوطنى أهمية قصوى على التخطيط فيقول :

« ان التخطيط الاشتراكى الكفء هو الطريقة الوحيدة التى تضمن استخدام جميع الموارد الوطنية ، المادية والطبيعية والبشرية ، بطريقة عملية وعلمية وانسانية لكى تحقق الخير لجموع الشعب وتوفر لهم الرفاهية . انه الضمان لحسن استغلال الثروات الموجودة والكامنة والمحتملة ، ثم هو فى الوقت نفسه ضمان توزيع الخدمات

الأساسية باستمرار ورفع مستوى ما يقدم منها بالفعل ، ومن هذه الخدمات الى المناطق التى افرستها الاعمال أو العجز نتيجة لطول الحرمان .. » . وفى رأى الميثاق أن على التخطيط أن يحقق عملية ذات شعب ثلاث وفى نفس الوقت الواحد : زيادة الانتاج ، زيادة الاستهلاك فى السلع والخدمات ، واستمرار التزايد فى المدخرات من أجل الاستثمارات الجديدة . هذه العملية التى يدعوها الميثاق « المعادلة الصعبة » يقع عبء تنفيذها على عاتق التخطيط .

ولكن التخطيط ليس مجرد شعار أو كلمة تتردد ، ولكنه أسلوب عمل تسير عليه الدولة العصرية . وحتى يحقق الأهداف المتوخاة منه يتعين :

١ - أن يكون مبنياً على احصاءات وبيانات ومعلومات ، دقيقة وصحيحة فى آن واحد ، لا تعتمد الاسراف فى التفاؤل أو اعطاء صورة وردية للقدرات والامكانيات . ومن ثم يجب أن يتولى التخطيط المتخصصون فى علوم ومجالات كثيرة مترابطة ، وهنسا أيضاً تلعب دورا كبيرا المستحدثات التكنولوجية كما للعقول الالكترونية وأجهزة تصنيف وتحليل البيانات .

٢ - أن يكون متمشياً - فى حدود المستطاع - مع الأهداف العليا التى يسعى المجتمع الى تحقيقها .

٣ - أن يتسم بالمرونة فلا يقف عند حدود الصيغ الجامدة ، ولكنه يقبل التنقيح والتعديل بل والتغيير على ضوء ما يكشف عنه التطبيق . وهنا لا بد من الاستفادة بتجارب البلاد التى أخذت بمثل هذا المنهج فى التنمية ، فنتجنب ما وقعت فيه من أخطاء ، على أن يراعى اختلاف الظروف الموضوعية .

٤ - ألا يقتصر على المستوى القومى ، بل يجب أن يهبط الى ما دون ذلك ، فنحن لا نتوقع من التخطيط العام أن ينجم على النحو الذى نرجوه الا اذا طبقنا المبدأ على حياتنا : فى المحافظة والمدينة والقرية ، والمصنع والمزرعة ، والمصلحة أو الادارة الحكومية .

وهذه العملية تتضمن خطوات أو مراحل متعاقبة ومتشابكة . فهى تعد الخطوة بعد الدراسة الدقيقة وتحدد الأموال اللازمة لها وأجال التنفيذ ، وتعهد بالتنفيذ الى الأجهزة المختصة على مختلف المستويات ، ثم تتابعه بصورة مستمرة ، ويتولى تقييم ما يتم انجازه من الخطوة ، أولاً بأول وبصفة دورية .

انشاء المجالس القومية

قلنا ان برنامج ٣٠ مارس أكد ضرورة بناء الدولة العصرية التي تستند - الى جانب اشياء أخرى - الى العلم والتكنولوجيا ، ومن هنا كان طبيعيا أن يتحدث عن انشاء مجالس قومية متخصصة وهي :

(أ) مجلس الأمن القومي

(ب) المجلس الاقتصادي

(ج) المجلس الاجتماعي

(د) المجلس الثقافي .

في هذا النص دلالة واضحة بالنسبة الى المستقبل . انه اعتراف بأن التنمية من مختلف نواحيها وشتى زواياها ، عملية علمية من نوع خاص ، ومن ثم فاهلها هم الخبراء ورجال الاختصاص . وهنا نقطة يحسن أن نلفت النظر اليها بالنسبة الى عضوية المجالس القومية ، وهي أن عنصر الخبرة والاختصاص يجب أن يكون مصحوبا في الوقت نفسه وفي حدود الامكان ، بالقدر الكافي من الوعي السياسي والاجتماعي ، الواقعي والعمل .

والآن ، هل معنى الدولة العصرية التي قوامها العلم والتكنولوجيا - الى جانب الديمقراطية - ، أن يحكمها « التكنوقراط » أى تتحول الى حكومة طبقة التكنوقراط على غرار نظم من قبيل حكومة رجال الدين أو حكومة الأرستقراطية مثلا ؟ لو كان الرد على السؤال بالإيجاب لكان معناه أن الحكم ينتقل الى أيدي فئة أو طبقة معينة أو يصبح « حكم الصفوة »

اننا نعترف بأهمية الدور الذى يلعبه التكنوقراطيون ، ونعترف بأنه ضرورة لا غنى عنها فى الدولة العصرية ، ولكننا ندرك فى الوقت نفسه أن نفس طبيعة عملهم وتخصصهم يمكن أن تضعف من فعاليتهم وأن تضيق من فعاليتهم . قد يكون التكنوقراط مبرزا فى ميدانه ، ولكن نظرته الى الأمور محصورة الى حد كبير فى حدود تخصصه . أما الحكم فهمة أخرى تأخذ فى اعتبارها عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية ، بمعنى أنه يتطلب نظرة أوسع وأشمل ، لأن المادة التى يتعامل معها أساسا هى المسألة البشرية أى الانسان بمزاياه ونقصاته ، وفضائله وأهوائه . قد يكون المهندس

ثروة ضخمة اذا عمل مديرا لمصنع أو مستشارا فنيا لوحدة انتاجية ، ولكن رئيس مجلس الادارة مثلا ينظر الى المسائل من زوايا كثيرة اجتماعية وانسانية وسياسية الى جانب الزوايا الفنية البحتة . لقد كان أينشتاين من عابرة العصر فى مسائل الرياضة البحتة وطلع بنظريات قدر لها أن تسفر عن نتائج ثورية ، ولكن هل كان يصلح رئيسا لمؤسسة أو مصنع أو شركة تجارية أو حاكما لدولة ؟ ان العالم يستطيع أن يطور الطاقة النووية وأن يحولها - وهو ما حدث بالفعل - الى أسلحة للدمار الشامل ، ولكن الأمر باتاج هذه الأسلحة واستخدامها يتطلب ما هو أكثر من علم الفيزياء النووية . أنه يتطلب فهما واسعا للسياسة العالمية وتوازن القوى الدولية وخيالا يكشف عنه أو يستشف النتائج الخطيرة التى يمكن أن تترتب على هذه الأسلحة بالنسبة الى البلد الذى ينتجها والى العالم بوجه عام . كان التكنوقراط هم الذين اخترعوا القنبلة الذرية ولكن غيرهم امرؤا باستخدامها ضد اليابان لا اعتبارات سياسية وعسكرية ، سواء كانت سليمة أو خاطئة . ليس معنى استبعاد التكنوقراطيين من الحكم ، وانما معناه أن يقتصر نشاطهم على طبيعة عملهم ومجاله ، ولكنهم يصبحون قوة لها أهميتها اذا توافر لهم الى جانب ذلك الوعي السياسي والاجتماعي الواسع الآفاق . وهذا الذى نقوله هو ما نلناه مطبقا فى البلاد العصرية فى الوقت الحاضر . قد يكون الشخص خبيرا بتروليا من الطراز الأول ، ولكن رئيس مجلس ادارة الشركة البترولية ليس من الضروري أن يملك مثل هذه الخبرة المقصورة على الجانب الفني البحت ، وهذا ما نستطيع أن نلمسه من مراجعة أسماء رؤساء مجالس ادارة ومديرى الشركات الصناعية الدولية .

أجل ، تقوم الدولة العصرية على العلم والتكنولوجيا ، ولكن هذه الدولة شئ واقامة « حكم التكنوقراط » شئ آخر ، وهذا ما نعتقد أنه يستأهل البحث من جانب ذوى الرأى . لقد أحرز مونتنجرى وايزنهاور وغيرهما انتصارات فى المعارك التى انتهت بالفوز على النازية والفاشية ، ولكن الذين عرفوا كيف يوجهون كافة الامكانيات نحو النصر ، كانوا تشرشل وروزفلت وستالين ولم يكن الثلاثة من التكنوقراطيين .

راشد البراوى

العصرية وسيلتها التربّية

دكتور فؤاد زكريا

أغلب الظن أن المرء لو شاء أن يحدد المعاني التي تتبادر إلى الذهن كلما قام بتحليل فكرة « الدولة العصرية » لكانت أولى هذه المعاني وأقواها ارتباطا بهذه الفكرة معاني « العلم » و « التكنولوجيا » و « التعليم » . وبين هذه المعاني الرئيسية التي لا يستطيع عقل أن يتصور الدولة العصرية بدونها ، علاقات وثيقة ، وارتباطات متبادلة ، كما أن بينها في الوقت ذاته فوارق هامة . وليس من مهمتنا في هذا المقال أن نعرض لتفاصيل الصلات

الطبيعية وفهم قوانينها . فالعلم هو الدعامة والأساس ، وهو المظهر الأصيل لاستيعاب العقل الانساني لتلك القوانين المنتظمة الدائمة التي تسير الطبيعة وفقا لها ، والتكنولوجيا هي الثمار التي يعينها الانسان ، في المجال العلمي ، من فهم لهذه القوانين . والقاعدة هي أن يتساوى العلم والتكنولوجيا ، بحيث تنوقع للدولة المتقدمة علميا أن تكون متقدمة تكنولوجيا ، والعكس بالعكس . ومع ذلك فقد نجد حالات تباين فيها نسبة التقدم بين هذين المجالين ، كأن يكون التقدم التكنولوجي ، في دولة ما ، سابقا للتقدم العلمي إلى حد ما ، أو يكون التقدم العلمي كبيرا ، في دولة أخرى ، دون أن تكون هذه الدولة قد وصلت بعد إلى المرحلة التي تستطيع فيها أن تجني ، في مجال التكنولوجيا ، ثمار هذا التقدم . ولكن هذه كلها حالات عارضة ، ولا بد بمضي الوقت أن يتحقق الاتزان بين المجالين ، بحيث يتناسب التقدم التكنولوجي مع حالة الأبحاث العلمية الأساسية في المجتمع ، ويسير إلى المدى الذي تسمح به هذه الأبحاث .

العلم والتعليم

التعليم - كما هو معروف - هو الوسيلة التي ينتشر بها العلم وأساسا وأفقيا . أما الانتشار الرأسى فهو انتقال المعارف العلمية من جيل إلى جيل . وأما الانتشار الأفقى فهو انتقال هذه المعارف إلى قاعدة عريضة من الناس في الجيل الواحد . وليس من العسير أن يدرك المرء ما بين العلم والتعليم من فوارق دقيقة : فليس كل ما ينطوى عليه العلم حصيلة التعلم ، إذ أن القدرة الفردية التي تتيح للعالم أن يأتي بجديد ويكشف النقاب عن قانون أو نظرية لم تكن معروفة من قبل ، هي في أغلب الأحيان قدرة لا تتعلم ، وإن كان التعليم يمهّد لها قدرا كبيرا من طريقها . ومن جهة أخرى فليس التعليم وحده ضمانا لحصول العلم . ذلك لأن النظرة العلمية إلى الأمور لا تكتسب بمجرد التعلم ، بل هي اتجاه ذهني يساعد التعلم على تمييزه ، وإن لم يكن يكفي وحده لتحقيقه . فقد نجد بين من أصابوا من التعلم حظا رفيعا ، أناسا تفنّنوا نظرتهم العسامة إلى الأمور إلى الروح العلمية الصحيحة ، على حين أن الاتجاه العلمي في التفكير قد يكون صفة لأفراد لم يكتسبوا من التعلم إلا قليلا . ومع ذلك كله فإن الصلة بين التعلم والعلم ، من حيث أن الأول أداة

والاختلافات بين هذه الأنفاظ ، ولكن تحليل بعض العلاقات التي تربط بينها يمكن أن يعد مدخلا مناسباً إلى الموضوع الذي سيتناوله هذا المقال ، ووسيلة تعين على فهم الاتجاه الذي سيتخذه كاتبه .

العلم والتكنولوجيا

في وسعنا أن نجعل الصلة بين التكنولوجيا والعلم بالقول أنهما وجهان ، أحدهما ظاهر والآخر باطن ، لحقيقة واحدة ، هي السيطرة على

الدولة العصرية ينبغي أن تكون شاملة يشارك الشعب كله في بنائها ، ويفهم أهدافها ويتعاون ويتعاون من أجل تحقيقها .

مخلصة لاقامة دولة عصرية ينبغي أن تختار الطريق الأول ، اذ لا يعقل أن تسرى هذه المقومات على فئة معينة من الشعب ، أو على عدد قليل من مدنه الكبرى ، بينما تظل غالبية فئاته الأخرى ، أو مدنه الصغيرة وريفه الواسع ، تعيش وتسلك بعقلية عصور عفا عليها الزمان. **فالدولة العصرية ينبغي أن تكون شاملة ، يشارك الشعب كله في بنائها ، ويفهم أهدافها ويتعاون من أجل تحقيقها .** وليس معنى ذلك أن يكون مستوى المشاركة واحداً ، وأن يصل الجميع الى نفس المستوى الرفيع لكي يتسنى قيام مثل هذه الدولة . فمن الممكن في ظروف معينة أن يظل التفاوت قائما فترة طويلة بين فئات مختلفة من الشعب ، ولكن يتوافر للفئات الأقل مستوى فيها حد أدنى من الوعي يساعدها على المشاركة في تحقيق أهداف الدولة العصرية . وهذا الحد الأدنى لا يتوافر الا **بالقضاء على الأمية .**

واذا كانت العصور القديمة ذاتها قد عذت الأمية مظهرا من مظاهر التخلف ، فان العصر الحديث يرى فيها أكبر عائق يقف في وجه التطور الشامل للمجتمع ، ومن هنا فان بين فكرة الدولة العصرية وبين ظاهرة الأمية تناقرا تاما : فمن المستحيل أن يتصور المرء مجتمعا عصريا - بالعلمي الصحيح لهذه الكلمة - تنتشر فيه الأمية على نطاق واسع . وحتى لو تحقق هذا المستحيل ، وامكن أن توجد كل المقومات الأخرى للحياة العصرية في بلد تشيع فيه الأمية ، فان انتشار الأمية قليل بأن يصيب العناصر العصرية في المجتمع بصفة السطحية ، ويزيل بالتدريج آثار كل الجهود التي بذلت في مختلف الميادين من أجل صلب المجتمع بالصيغة العصرية .

وعلى الرغم من أن تعليم أفراد المجتمع جميعا الى الحد الذي يؤدي ، على الأقل ، الى محو أميتهم ، هو هدف ضروري في ذاته ، بل هو في المجتمع الحديث حق أساسي من

انتشار الثاني ، أوفق من أن تسمح لنا بالتوقف طويلا عند هذه الفوارق الفرعية .

التعلم والدولة العصرية

يسكاد يكون من المسلم به أن التطور التكنولوجي هو أبرز المعايير التي تقاس بها « عصرية » الدولة . ولكن التطور التكنولوجي يرتبط بالتعليم ، وبالسياسة التعليمية للمجتمع ، وأوفق الارتباط . ذلك لأن التعليم ، كما رأينا ، أداة نشر العلم ، والعلم هو الدعامة التي ينبغي أن يرتكز عليها كل تطور تكنولوجي ، ومعنى ذلك أننا ، فيما نبذله من جهود من أجل تحقيق الدولة العصرية ، ينبغي علينا ، اذا شئنا ألا تضيق جهودنا عبئا ، واذا أردنا أن نسير في طريقنا بالترتيب الذي يمليه المنطق السليم ، أن نبذل **بمراجعة سياستنا التعليمية وتدارك ما قد نجده فيها من أوجه النقص ،** أما أية بداية أخرى فلن تكون - كما يقول المثل الشائع - الا وضعا للعربة قبل الحصان .

ولكن ، ما السبيل الى الاهتمام الى طريق لنا في ميدان شديد الاتساع والتعقيد كميدان التعليم ؟ في اعتقادي أن أبسط طريقة لتيسير البحث في هذا المجال المقصد هي أن نناقش مشكلات التعليم على كل مستوى من مستوياته الرئيسية . ومعنى ذلك أن بحثنا سيتشعب ثلاث شعب ، تتعلق احدها بالتعليم على مستوى محو الأمية ، والثانية بالتعليم العام ، والثالثة بالتعليم العالي .

مشكلة الأمية

لعل أول الأسئلة التي ينبغي أن يجاب عنها اجابة صريحة في صدد موضوع الدولة العصرية هو : هل ينبغي أن تسرى مقومات هذه الدولة على الشعب بأكمله ، أم يكفي أن نطبقها على جزء منه فحسب ؟ من الواضح أن أية محاولة

حقوق هؤلاء الأفراد ، وواجب أساسى من واجبات الدولة نحوهم ، فان من **القصور** أن **ينظر الى محو الأمية على أنه مجرد تغيير تعليمى أو ثقافى** ، إذ أنه قبل كل شيء **تغيير اجتماعى جذرى** . فانتقال الفرد من حالة الأمية الى الحالة التى تنمى فيها أميته لا يعنى فقط أنه أصبح يعرف القراءة والكتابة بعد أن كان يجهلها ، بل لا يعنى أنه أصبح أكثر استنارة مما كان ، وإنما يعنى أنه أصبح إنسانا من نوع آخر ، وأن عناصر أساسيا من عناصر آدميته قد توافر له للمرة الأولى . ومثل هذا التحول يعنى حدوث تغييرات هائلة فى حياة هذا الفرد وعلاقته بالمجتمع الذى يعيش فيه .

إن هناك حقيقة ينبغى ألا تغيب عن أظاننا ونحن ننادى بإقامة الدولة العصرية ، هى أن جانباً كبيراً من المحاولات التى تبذل من أجل تغيير نمط حياة تلك الكتلة البشرية الضخمة التى يكونها الفلاح المصرى فى شمال الوادى وجنوبه تبوء بالفخاق التام . ولو أمعنا الفكر فى هذه الظاهرة ، التى تهدد بأن تباعد على نحو لا أمل فيه بين الجانب الأكبر من أبناء امتنا وبين أبسط مقومات الحياة العصرية ، لظهرت لنا حقيقة جلية ، هى أن **دعوة التغيير ظلت حتى الآن تآنى من الخارج** . **والحق أنه لا أمل فى تغيير أوضاع هذه الفئة الكبرى من أبناء شعبنا بطريقة الوعد** ، سواء أسميناه هذا **الوعد « توجيها » أو « توعية »** . وإنما **الأمل الوحيد فى تحقيق هذه الهزة العنيفة التى نأمل أن نوقف بها الوعى فى نفس الفلاح المصرى ينحصر فى أن تبتنى ارادة التغيير من ذاته** . ولا سبيل الى انبثاق هذه الإرادة ذاتيا إلا بالتعليم .

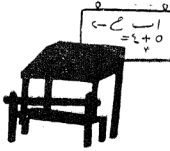
ومن المؤكد أن على المرء حين يتحدث عن هدف الانتقال بالفلاح الى مستوى المجتمع العصرى أن يكون متواضعا أشد التواضع . فليس من المطلوب ، ولا من الممكن ، أن ينتقل

الفلاح فى فترة وجيزة الى مستوى عصر الصواريخ ، بل أن أقصى ما نأمل فيه ، خلال المرحلة الراهنة ، هو أن نضعه على أول الطريق الذى يتيح له السير ، بقواه الذاتية ، حتى يصل الى مستوى العصر الذى يعيش فيه . ولكن هل يمكننا أن نأمل فى شيء من هذا إن كان الفلاح الذى نخاطبه أميا ، أعنى أن كانت هناك هوة سحيقة من انعدام التفاهم والاتصال تفصل بينه وبين من يخاطبونه ، وبينه وبين الدولة التى ترمى شئونه ، بل والعالم الذى يحيط به ؟

يكفينا أن نشر الى ميادين قليلة فى حياتنا العامة ، عجزنا فيها عن تحقيق التجاوب المنشود بين الجانب الأكبر من مواطنينا وبين الأهداف العامة التى يكاد يتعقد الاتفاق على ضرورة بلوغها من أجل تحقيق أبسط شروط المجتمع العصرى . فلنتأمل **مشكلة مثل تنظيم النسل** : إن هذه المشكلة التى تهدد بابتلاع كل فائض نحققه فى إنتاجنا ، وبالقضاء على أثر كل تخطيط يرمى الى رفع مستوانا ، **مرتبطة بمشكلة الأمية** أوثق الارتباط . ويوم يبلغ الفلاح مستوى يعينه على قراءة نشرات مسجلة تبصره بحقائق هذا الموضوع ، وتنفذ الى أعماق نفسه لكى تولد فيه رغبة ذاتية فى تنظيم نسله ، فعندئذ فقط نستطيع أن نأمل فى نجاح حقيقى لأمثال هذه المشروعات . وقل مثل هذا عن قوانين الأحوال الشخصية ، التى تنظم الخلقة الأولى فى بناء المجتمع ، وأعنى بها **الأسرة** . فمن المحال أن يتجاوب الفلاح مع الدعوة الى تحديد الطلاق وتقييد تعدد الزوجات - وهى من ضرورات الدولة العصرية - ما دام أميا . ومن المحال أن تقوم دولة عصرية فى مجتمع تشعر فيه المرأة ، والطفل ، بل الرجل ذاته ، بالافتقار الى الاستقرار والأمان الاجتماعى . ولا سبيل الى تحقيق الاستقرار فى هذه الخلقة الأساسية للمجتمع إلا مع وجود قدر معين من الوعى الثقافى ، يصر الناس بكافة الجوانب التى ينطوى عليها اتخاذ القرارات الخطيرة

فضلا عن أن الأعباء التي تحملها وزارة التربية - وهى خطيرة وجليلة - قد لا تمكنها من إعطاء هذا المشروع الضخم حقه من الرعاية ، ومن انجازه بالسرعة المطلوبة .

٢ - ينبغي تركيز الاهتمام ، قبل بدء المشروع ، في **وضع أفضل الكتب للمعلم وللدارس** ، بحيث تراعى فيها أحدث المبادئ التربوية التي تكفل توجيه المعلم بسهولة ويسر نحو حل كل ما يعترضه من مشكلات ، وتضمن للدارس نتيجة مؤكدة وسريعة ، دون تجاهل لأهمية المتابعة بعد الانتهاء من تعلم القراءة والكتابة . ولو استطفنا وضع الكتب التي تحقق هذه الأغراض على أفضل نحو ، لأصبحت المهمة ميسورة للجميع ، ولما عاد المشروع مجرد

تطوع يسهم فيه كل شخص بطريقته الخاصة ، وحسب اجتهاده الشخصي .

٣ - من المفيد الى أبعد حد أن نفكر في **الاستعانة بالمساجد** ، وهى منتشرة في جميع أرجاء البلاد ، بوصفها أفضل الأماكن التي يمكن أن تعطى فيها دروس محو الأمية ولا تقتصر فائدة هذا الاقتراح على توفير المكان الملائم دون أى مقابل ، بل أنه يفضي على هذه الدروس طابعا من القداسة هى حقا جديرة به .

التعليم العام :

ما من شك في أن توسعا هائلا قد طرأ على التعليم العام في السنوات الأخيرة ، وهذا التوسع في ذاته ظاهرة محمودة ، إذ أن فيه تطبيقا لمبدأ هام من مبادئ الديمقراطية الاجتماعية ، هو المبدأ الذي يعترف بأن التعليم

المتعلقة بالزواج والطلاق . بل أن هذا الوعي يمكن أن يؤدي ، بمضى الوقت ، الى تمهيد الأذهان لاستحداث تغيير أساسي في القوانين المنظمة للحياة العائلية ، وهو التغيير الذي يشعر الكثيرون بأن محاولة تحقيق الدولة العصرية بدونهُ لا تعدو أن تكون جهدا ضائعا .

ونشر أخيرا الى تلك الضرورات الاقتصادية العامة التي قد تقتضيها أهداف التنمية في المجتمع : كتحديد الاستهلاك في حصص معينة من أجل توفير فائض التصدير ، أو تغيير نمط عادات الناس في المأكول والملبس والسكن - بل لنشر الى الأهداف السياسية العامة للوطن ، وما تقتضيه لدى المواطنين من فهم وتجاوب وتعاطف ، وإنكار للمصالح الفردية الضيقة في سبيل غايات ذات طابع أعم . كل ذلك يقتضى مستوى من النضج والوعي الذهني لا يتوافر إلا مع وجود قدر معين من التفتح الثقافي . ومجمل القول أن محو الأمية ، الى جانب كونه تلبية لمطلب أساسي للمواطنين ، هو الخطوة الضرورية في سبيل ربط الجموع الكبيرة من الشعب بالأهداف العامة - السياسية والاجتماعية والاقتصادية - للمجتمع ، وبالتالي لتحقيق أبسط شروط الدولة العصرية .

ومن المحال أن يتسع مقال كهذا حتى لعرض سريع لطرق علاج مشكلة الأمية في مجتمع كمجتمعنا . وحسبنا أن نشير الى إمكان الاستعانة بأفكار الأمم التي سبقتنا في هذا المضمار ، مع تكيفها تبعاً لظروفنا الخاصة . فمن الدول من طلبت الى **المعلمين** في الوحدات الإنتاجية محو أمية غير المتعلمين فيها ، ومنها من أغلقت أبواب المدارس الثانوية والجامعات لسنة كاملة ووزعت لطلابها على المناطق الريفية ، حيث تنتشر الأمية . ومن الدول من لجأت الى التطوع ، ومنها من لجأت الى معلمين محترفين . وأيا كان الحل الذي نفضله ، ففي اعتقادي أن هناك ثلاثة اقتراحات فيدينا تنفيذها أشد الفائدة في تحقيق هذا الهدف الجليل :

١ - ينبغي التفكير في إنشاء **وزارة مستقلة لمحو الأمية** ، على أن تكون مؤقتة تنتهى مهمتها بانجاز هذا العمل العظيم ، شأنها شأن وزارة السد العالي . واعتقد أن لمحو الأمية من الأهمية ومن التأثير في تطور المجتمع في المدى القريب والبعيد ما لا يقل عما للسد العالي ،

صحيح أننا نشكو من عيوب كثيرة في مدارس المدن الكبرى ، ولكن هذه العيوب تهون اذا قيست بالدرسة الريفية ، مما يضاعف من الأعباء التي يتحتم مواجهتها للوصول بهذه الأخيرة الى المستوى المنشود .

● تحقيق توازن افضل بين « المادة » و « الطريقة » في التعليم . فقد تكون « الطرق الحديثة » في التربية ذات فائدة جمة ، ولكن فائدتها هذه لن تكتمل الا اذا وجهت عناية مماثلة على الأقل الى المادة العلمية التي تكون أساس كل جهد تعليمي . وأخشى أن أقول أن في مدارسنا انجاسها خطرا الى الاهتمام بالقشور دون اللب ، والى الاستغناء « بوسائل الايضاح » عن المعلومات التي لا تفيد هذه

الوسائل - مهما كانت دقتها - الا في ايضاح جوانب ضئيلة منها . والخطر من ذلك أن بعضا من كبار المسؤولين عن التعليم يشجعون هذا الاتجاه : فلا يكاد اهتمامهم ينصب ، كلما زاروا إحدى المدارس ، الا على مشاهدة ألوان « النشاط » و « الترفيه » الذي تقسّمه المدرسة ، أما « العلم » نفسه ، وأما « المادة العلمية » ذاتها ، وأما قدرة المعلمين على التدريس وقدرة التلاميذ على التعلم ، فقلما تكون موضوعا للاهتمام .

ويزداد العجب اذا ادركنا أن هذا الاتجاه الى الاهتمام بطريقة التعليم قبل مضمونه ومادته يقتصر باتجاه متناقص معه تماما ، يرمى الى « تسوية » التلاميذ ووضعهم في قالب واحد لا تباين فيه ولا تمايز . ويتمثل ذلك أوضح ما يكون في طريقة الحفظ الحرفي التي لا تزال هي المعيار الرئيسي للتفوق ، والتي

حق لجميع أبناء الوطن دون تمييز بين طبقاتهم الاجتماعية .

على أن المشكلة الكبرى في هذا النوع من التعليم هي أن التوسع الكمي الكبير قد أقرن بتدهور كفي لا يستطيع أن ينكره أحد . فالفصول الدراسية أصبحت تزدهم بأعداد من التلاميذ لا تسمح على الإطلاق بإبداء عناية فردية بكل منهم على حدة - على النحو الذي كان مالوفا بين أبناء الجيل السابق . والمستوى العام للتأهيل بالتدريس أدنى بكثير مما كان عليه في ذلك الجيل - وهي ظاهرة لابد أن تزداد تفاقمًا اذا استمرت الأمور على ما هي عليه ، لأن التلاميذ الأدنى مستوى هم الذين سيصبحون معلمى الغد ، وتلاميذ هؤلاء سيكونون أضعف مما كانوا هم أنفسهم ، وهلم جرا .

وخطورة هذا الوضع ترجع الى أن القاعدة العامة للتعليم ، في بلاد العالم الناهضة ، هي أن يرتفع المستوى باطراد ، لا أن يتدهور . ذلك لأن التقدم التزايد للحياة العصرية ، والتحديات الضخمة التي تواجه الإنسان في كل مرحلة جديدة من حياته ، تحتم تزويد الجيل الناشئ بمزيد من أسلحة العلم كيما يستطيع تلبية حاجات عصره والسير بمجمعه الى الأمام . ومن هنا كان هدف السياسة التعليمية في الأمم الناهضة علميا هو أن يرتفع بالتدريج مستوى مراحل التعليم الأدنى الى مستوى مراحل الأعلى ، لكي تزداد هذه الأخيرة علوا . فكيف يتسنى لنا تحقيق هذا الهدف ؟

إن قدرا كبيرا من التقدم قد أحرز في برامجنا التعليمية في السنتين الأخيرتين ، من حيث رفع مستوى المادة التعليمية في كل مرحلة دراسية . ولكن فائدة الجهود التي تبذل في هذا الصدد يمكن أن تضيق هباء اذا لم تتحقق أمور جوهرية ، ساكتفى هنا بالإشارة الى بعض من أهمها :

● إزالة الفوارق بين مستوى تدريس العلوم ومستوى تدريس المواد الإنسانية واللغات ، إذ أن هذه الأخيرة في تدهور مستمر ، مع أنها لا تقل أهمية - في تكوين الإنسان العصري المتكامل - عن العلوم البحتة .

● إزالة الفوارق بين مدرسة المدينة ومدرسة القرية أو المناطق الريفية بوجه عام .

معظم الحالات - الا من أخفق في اعداد نفسه لمهنة « أفضل » . وهذا وضع خطير غاية الخطورة بالنسبة الى مستقبل الأجيال القادمة من ابنائنا ، وبالتالي مستقبل النهضة العصرية التي نتطلع الى تحقيقها . وكل حل لهذه المشكلة لا بد أن يكلف الدولة مالا كثيرا - ولكن يبدو أن هذا المال استثمار لا بد منه لضمان مستقبل أفضل . فحين يشعر الشباب بأن مهنة التعليم مجزية كمهنة الهندسة مثلا ، ستقبل عليها أفضل العناصر ، وسيبدأ الخط البياني لمستوى التعليم - لأول مرة - في الارتفاع باطراد ، ومعه كل آمالنا في الرقي والتقدم .

التعليم العالي :

يواجه هذا التعليم مشكلات توازي ، الى حد بعيد ، تلك التي يواجهها التعليم العام ، ويمكن تلخيصها بدورها في « **طفيان الكم على الكيف** » . ومن الطبيعي أن يرث هذا التعليم ، بوصفه مكملا للتعليم العام ، كل نواحي النقص في هذا الأخير ، بحيث تجد الجامعة او المعهد العالي نفسها عاجزة عن أن تصلح في أربع سنوات ما أفسدته سنوات طويلة من التعليم العام .

على أن هناك مشكلات أخرى تضاف الى هذه ، وينفرد بها التعليم العالي وحده ، تلخص في **عجز الجامعات والمعاهد العليا عن ملاحظة أحدث التطورات العلمية في العالم** ، والإسهام فيها بدور معقول .

ولكن صرحاء مع أنفسنا ، فنعترف بأن جامعاتنا ومعاهدنا العليا قد أوشكت ، في أحيان كثيرة ، على أن تقطع صلتها بما يجد في العالم من تطورات نتيجة لمنع - ولا أقول تقييد - استيراد الكتب والدوريات والأجهزة العلمية من مناطق كاملة من العالم . هذا الوضع يهدد تعليمنا العالي بعزلة خطيرة من العالم الخارجي ، تجعله عاجزا عن متابعة

يشجع عليها المسؤولون عن التعليم حين يطبقون في الامتحانات نظاما عجيبا يقضى على كل فردية لدى المعلم والتلميذ معا ، ويجعل عملية التصحيح وعملية أداء الامتحان آلية صرفة - وأعني به نظام « نماذج الإجابة » التي تقدر على أساس الدرجات . فالنتيجة الحتمية لهذا النظام هي تفوق الطالب القادر على الحفظ الحرفي ، على الطالب الذي يحتفظ بشخصيته ازاء ما يتلقاه من معلومات ، أو يعتمد في اجابته على قراءات خارجية .

وفي اعتقادي أن التناقض بين الاتجاهين السابقين : الاتجاه الى الاهتمام « بالطريقة »

« وبالنشاط المدرسي » ، والاتجاه الى النمطية في تقدير مراتب التلاميذ ، يرجع الى أن الاتجاه الأول يرتبط بطبيعته بمدرسة الأعداد الصغيرة ، على حين أن الثاني يبدو نتيجة لضخامة الأعداد الحالية . فالانحياز اذن غير متسق ، وكل منهما يزيل تأثير الآخر . وخير لنا أن نعمل على تحقيق الاتساق مع أنفسنا ، والتخلص من هذا التناقض الأساسي في نظامنا التعليمي ، اذا أردنا لتعليمنا العام أن يفي بمتطلبات المجتمع العصري .

● وربما كانت أهم المشكلات جميعها وأخطرها هي مشكلة **اعداد المعلم** . ففي الوقت الراهن لا يقبل على مواولة مهنة التعليم - في

ولكن هذا لا يعنى ان نقف مكتوفى الأيدى حتى يتوافر هذا الفائض ، بل ان مقتضيات التعليم العالى ينبى أن تكون لها درجة عالية من الأولوية فى أى تخطيط عام يهدف الى تقريب اليوم الذى يصبح فيه مجتمعنا عصريا بالمعنى الصحيح .

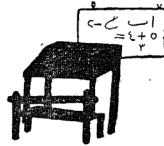
ولو كان لى أن أوجز مناقشتى السابقة فى عبارة واحدة ، لقلت ان التعليم ، فى أحدث مظاهره العصرية ، يوشك أن يحتل فى المجتمع تلك المكانة التى دعا اليها فيلسوف اليونان القديم « أفلاطون » منذ ما يزيد على ألفى عام . فبعد أن ناقش أفلاطون مختلف الوظائف التى تؤديها الدولة للمواطنين ، انتهى الى أن أشرف وظيفة للدولة انما هى تربية المواطنين وتعليمهم . وأحسب أن الزمان قد دار منذ ذلك الحين دورة كاملة ، عادت بعدها أشد المجتمعات عصرية الى الأخذ بمبدأ هذا الحكيم القديم .

وربما بدت لهجة هذا المقال ، فى نظر البعض ، أقرب الى التشاؤم من حيث انها أكدت بعد الشقة بين حالة التعليم فى بلادنا وبين ما تقتضيه الدولة العصرية من تقدم شامل عاجل . ومع ذلك فقد دفعنى الى إثبات هذه الطريقة فى الكتابة عاملان ، كلاهما لا يقل الحاحا عن الآخر : أولهما مقتضيات فترة المصارحة والمكاشفة التى نمر بها ، وثانيهما الرغبة فى الكشف عن جانب أساسى من مضمون فكرة الدولة العصرية . وإنى لمن المؤمنين بأن البدء فى بناء الدولة العصرية مع ادراك كامل لما يتضمنه هذا البناء من صعوبات ، وما يقتضيه من مسؤوليات ، وما يواجهنا به من تحديات ، خير وأبقى من اتخاذ اسمها شعارا نردد دون فهم لعناه ، أو ادراكه لأبعاده ، أو تقدير لطول الشوط الذى ينبى أن نقطعه حتى تصبح هذه الفكرة الجلية حقيقة واقعة .

فؤاد زكريا

تطوراتها التى تتلاحق فى إيماننا هذه بسرعة مذهلة . وليس من المبالغة القول أن بحوث الدراسات العليا بالجامعات تصل فى أحيان كثيرة الى طريق مسدود نتيجة لافتقار مكتبائنا الى المراجع الحديثة .

ولقد حرصت على تأكيد هذا العامل بالذات ، لا لأنه عامل ازداد تأثيره حدة فى الآونة الأخيرة فحسب ، بل أيضا لأنه قد يكون أوثق العوامل صلة ببناء الدولة العصرية ، التى يعد من أهم مقوماتها متابعة تطورات العلم والفكر فى العالم الواسع ، لا بقصد محاكاتها أو السير

فى ركبائها ، بل من أجل اتخاذها قوة دافعة فى عملية النهوض الذاتى المستقل للمجتمع .

وليس معنى ذلك أن هذه هى المشكلة الوحيدة التى تحول دون قيام تعليمنا العالى بدوره الكامل فى بناء الدولة العصرية ، بل ان المشكلات متعددة ، وكل مافى الأمر أن كتابا كثيرين - ومنهم كاتب هذه السطور - قد افاضوا فى عرض هذه المشكلات واقتراح طرق حلها ، على صفحات جرائدنا ومجلاتنا . ويمكن القول ان هذه المشكلات جميعا سنتقرب من طريق الحل يوم يتوافر للمجتمع فائض يمكنه من اعطاء التعليم العالى حقه من الاهتمام .

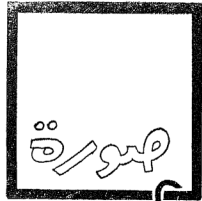

لكى نستحق دور المرأة في الدولة المصرية بمنهج موضوعي منظم نستوضح أولا مقومات هذه الدولة . تتلخص في تصوري أهم هذه المقومات فيما يلي :

١ - يتمين على الدولة المصرية أن تتبين الأهداف التي تسعى الى تحقيقها لكي تنظم جهودها على ضوئها . يبدو لي أنه يمكن رسم أهداف الدولة المصرية في مستويات ثلاثة متكاملة ضرورية للحياة الانسانية الواعية . يتضمن المستوى الأول اشباع الحاجات البيولوجية للأفراد كالطعام والملبس وغيرها . وتنصب أهداف المستوى الثاني على ارضاء الدوافع السيكولوجية لتحقيق الأمن والجدارة والمكانة ، أي تنمية الشخصية الفردية وفقا لاستعدادات كل فرد . ولما كان الانسان لا يستطيع فهم نفسه وتحقيق ذاته الا باتصاله بالآخرين في اطار المجموعة التي ينتمي اليها ، فاننا نصل الى المستوى الثالث من الأهداف وينطوي على تحقيق العلاقات الانسانية التي تؤدي الى تجاوب أعماق الشخصيات الفردية ، فنقهر طائفتها الخلفة التي تتجاوز الواقع ، وتمتق وعيها بمعنى الحياة ويدور الانسان في موكب التاريخ البشرى . هذه العلاقات الانسانية تقوم على الحاجات البيولوجية والدوافع الشخصية . وتتعداها الى حقائق اصطلاحنا على تسميتها بالقيم الانسانية الاصلية . بهذه القيم يندمج الانسان بالانسان وبالطبيعة في وحدة متكاملة ، وتنظم معاملات الأفراد في المجتمع على اساس فلسفة رحيمة عميقة تستوعب مبدأ اللذة ومبدأ القوة وتتجاوزهما الى تصور الشخصية الفردية تنويعات على موضوع مشترك هو تشييد الحياة المتطورة المتجددة ، كل فرد يمكن أن يسهم في صياغته وتطويره ، وتلاحم الاسهامات يشكل موكب الخليفة بقميه ومعانيه الاصلية .

٢ - اذا كانت تلك هي الأهداف فما الوسائل لتحقيقها ؟ العلم وسيلة من وسائل تحقيق هذه الأهداف بمستوياتها الثلاثة . تقدم البحوث العلمية ، ويتضافر جهود الباحثين ، يسفر المنهج العلمى عن نظم متناسقة تتضمن القوانين العلمية التي تشر عليها أحداث العالم الواقعي ، ثم يستخدم الانسان هذه القوانين ليتبرك على اساسها وسائل تطبيقية (تكنولوجيا) تتيح له التحكم في موارده وثرواته الطبيعية بكفاءة بحيث يحقق حاجاته البيولوجية ودوافعه الشخصية الا أن بريق التكنولوجيا يجب ألا يلهي عن ادراك ما يحققه الباحثون العلميون من قيم انسانية اصيلة وهم يمارسون المنهج العلمى فعلا . ان المنهج العلمى ذاته تجسيم لبعض القيم الانسانية التي يلفها الانسان بشق النفس خلال عصور طويلة . هو ترجمة عملية القيم المتضمنة في فلسفة العلوم .

٣ - ومع ذلك فالدولة المصرية لا يمكن أن تعتمد على العلوم الطبيعية والتكنولوجيا وحدهما لتحقيق أهدافها . بل يجب في نفس الوقت أن يكون الانسان قادرا على توجيه سلوكه ، وتوجيه سلوك الآخرين الى تحقيق القيم الانسانية . وهنا يبرز دور العلوم السلوكية الاجتماعية في

المقدمة العصرية

دكتور سميح احمد فهدى

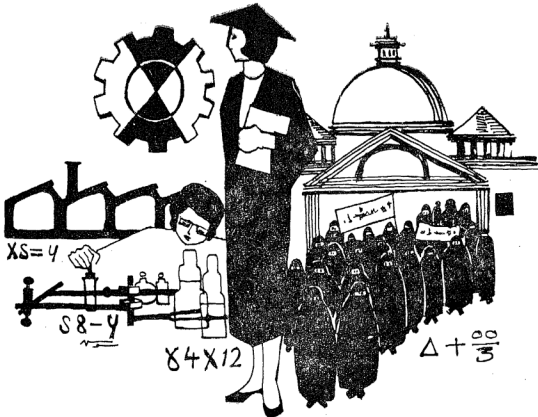
يمثل النسب من خلالها هذه القيم ويبلورها . وعنها يبدو لي أن النشاط الإبداعي - فكري كان أو فنا أو أدبا - هو نسبي النسب وملئقي القيم التي يستخلصها من التلاحم الصادق بين الإنسان والإنسان والطبيعة . فاللذان الأميل مثلا يتلاحم بفكره ووجدانه وأفعاله مع الحياة ، تنتفجر طاقاته الخلاقة ، ويبدع فنا يتجاوز الواقع ويملو على الشخصية الفردية ، يبدع فنا يلخص ويبرز ، فالقن العظيم ذروة حياة شعب عظيم وتصور لمستقبله .

الأدوار الذكورية والأنثوية

إن التصدي لتخطيط دور المرأة في الدولة المصرية ينطوى على افتراضين أساسيين : الأول أن دور المرأة في المجتمع يختلف عن دور الرجل . والافتراض الثاني أن دور المرأة في الدولة المصرية قد يختلف عن دورها في الدولة المتخلفة . بقولنا هذا إلى التساؤل : الأم ترجع الفروق السلوكية الواضحة في مجتمعنا بين الرجال والنساء ؟ ما دام الجنسان مختلفين من حيث البناء الفسيولوجي ، فمن السهل أن نستنتج أن الفروق السلوكية بينهما قد ترجع إلى الفروق بين تكوينهما البيولوجي . إلا أن الموقف أكثر تعقيدا من ذلك كما يتبين بجلاء من دراسة عملية التنشئة الاجتماعية للطفل ومن الدراسات الاجتماعية والانثروبولوجية . ففي تربية الطفل في الأسرة يسمى الوالدان بشتي وسائل الثواب والعقاب التي تدرّب البنات

الدولة المصرية ، هذا الدور الذي يمكن أن تؤديه بكفاءة إذا استخدمت النجح العلمي في دراستها وبحولها بحيث تكشف للإنسان قوانين سلوكه البشري ، والبادئ التي ينطوى عليها تفاعله مع الآخرين ومع العالم . على أساس هذه القوانين السلوكية الاجتماعية يستطيع الإنسان المصري أن يبتكر وسائل تطبيقية (تكنولوجية) تترجم القيم الفكرية والخلفية والجمالية إلى أنماط سلوكية يمارسها الأفراد في تصرفاتهم اليومية ، بحيث يصبح سلوكهم تجسيدا لهذه القيم . هذه هي **تكنولوجيا العلوم السلوكية الاجتماعية** التي تتيح للدولة المصرية توجيه سلوك الأفراد إلى السلوك التعاوني مثلا بدلا من السلوك التنافسي ، بالضغط كما تفعل تكنولوجيا العلوم الطبيعية التي تمكن الإنسان من توجيه الطاقة النووية مثلا إلى علاج السرطان بدلا من توجيهها إلى تدمير المدن .

٤ - يتجلى مما سبق أن القيم الإنسانية الأصلية هي محور الدولة المصرية ، وأن **تكنولوجيا العلوم الطبيعية من جهة ، وتكنولوجيا العلوم السلوكية الاجتماعية من جهة أخرى ، هي الوسائل التي تعينها على تحقيق هذه القيم وترجمتها إلى معاملات في الحياة اليومية ، إلى نظم اقتصادية وسياسية ، وإلى مؤسسات اجتماعية .** يترتب على ذلك أن الدولة المصرية التي تتبين دورها في سير تاريخ الحياة البشرية لابد أن تولي عنايتها للأششطة التي

المرأة الزوجة :

دور الزوجة

هذا دور مشترك بين الرجل والمرأة أساسه البيولوجي واضح ، وتنظيمه الاجتماعي سيظل باقيا في الدول المعبرية التي نسمي الى تشييدها . أما التطوير الذي اتصوره ففي نظر كل من الرجل والمرأة الى الآخر بحيث يبدد الفسباب الذي طالما حجب أبعاد شخصية أحدهما عن صاحبه ، فضلت علاقتهما الشخصية وتاهت القيم الانسانية التي كان يمكن أن يحققها الزواج . ان الزواج أمل الغالبية العظمى من الرجال والنساء ، اذ يبدو أنه أفضل وسيلة لتكامل الحياة بين الجنسين ، كما يمهّد السبيل لتحقيق التجاوب الانساني العميق . ان خبرة الحياة المشتركة تتيح لكل من الزوجين فرصة تقص الاعماق الدفينة لشخصية الآخر ، فيتملأ أن يفهم نواحي ضعفه ونواحي قوته ، ويتلى أن يحبه في قدرته وان يرحمه في قصوره ، يستكشف الحب في شتى تنويعاته : الحب الفرح والحب الحنون ، الحب الذي يعطي والحب الذي يتقبل . هذه العلاقات الغنية التي تتيحها الحياة الزوجية لا يمكن تمتيعها الا اذا قام كل من الزوجين بدوره في جديّة وإخلاص . وستنصر هنا على التبصر في بعض مشكلات التطوير .

عندما نشاهد مروسين يقدان عهد الوفاء ، نفترض أن التجربة التي يعيشها أحدهما معادلة لتجربة الآخر ، أي أنهما يستأنفان الحياة معا بنفس النظرة . الا أن قليلا من التبصر سوف يقتنعا أن هذا الافتراض لا يتفق مع الواقع . فالزواج بالنسبة للرجل يطلق بحياته الشخصية الوجدانية ولا يؤثر الا قليلا على مركزه في المجتمع ، أو على اتجاهه نحو عمله . أما بالنسبة للمرأة فالوقوف جد مختلف . فزواجها يبدل كل حياتها ، ويغير مركزها الاجتماعي تغييرا كاملا . عندما تصبح زوجة ، يتقبلها المجتمع ويمنحها من الأكرام والاهتمام ما لم تكن لتحظى به لو أنها لم تتزوج . ان الزواج بالنسبة للمرأة انجاز يستحق التنويه ، تعتبر معظم النساء في مجتمعنا العمل الوحيد الموثق بهن ، اذا انجزنه حق لهن أن يسترحن بقية حياتهن ناعمات البال . الا أن عوامل الثروة والمركز والمكانة الاجتماعية ليست العوامل الوحيدة التي تستهدفها المرأة عند الزواج ، اذ انها تتمنى أن يكون زوجها مصدر رضاها الكامل ، لذلك فهي تدخل في حسابها أيضا العوامل الوجدانية والميول العاطفية .

أما ان أذن فئسان من العوامل يثائر بهما اختيار المرأة لزوجها - اما بطريقة شجيرة أو لا شجورية - لا حاجة بي الى التعرض لتفاصيل ما يحدث بمصد هذه الامور في مجتمعنا الراهن ، فكلنا يعرف كيف يتم الزواج . اما المهم تصور ماذا ينبغي أن يكون عليه الحال في الدولة المصرية . أتصور التحول الكبير في تحرر المرأة من غفلتها اللاشعورية . ان المرأة التي يقدر لها أن تؤدي دور الزوجة

على أنماط سلوكية معينة وتدريب الولد على أنماط سلوكية مختلفة ، فيشجع الولد مثلا على العدوان بينما تعاقب البنات على نفس السلوك العدواني .

اما الدراسات الانثروبولوجية ، كذلك التي أجرتها « مرجريت ميد » مثلا ، من الأدوار الجنسية في ثلاث قبائل من فينيا الجديدة ، فتوضح بجلاء كيف تختلف هذه الأدوار في الثقافات المتباينة . ففي قبيلة « الارايش » التي تقطن منطقة جبلية ، يلب على الرجال والنساء كليهما صفات الأنوثة التقليدية من وجهة نظرنا ، فهم متشابهون في سلبيتهم ورفقتهم ووداعتهم وألفهم . ويساهم الرجال والنساء معا في رعاية الأطفال وغيرها من الشؤون المنزلية. كما ان تقسيم العمل أقل مما هو شائع في مجتمعنا . كذلك وجدت الرجال والنساء من قوم « المندجور » الذين يقيمون في السهول النهرية ، متجانسين في سلوكهم ، ولكن تجانسهم في الأنماط السلوكية التي تنوعها من الرجل في ثقافتنا .. فلا الجنسين يميل الى القسوة والاعتداء والعنف . أما قبيلة « التشمبولي » التي تقطن منطقة البحيرات ، فانها تعرض نموذجا مضادا لما هو سائد في مجتمعنا . فبينما كان للذكر دور مخالف لدور الانثى الا أن الأدوار كانت معكوسة . فالمرأة التشمبولية هي الشريك العدواني ومديرة شؤون الأعمال ، أما الرجل فكان متنافسا مع أطفاله ، مستجيبا لوجداناتهم ، يقوم بدور الأم كما تصوره في ثقافتنا ، وكان تابعا لزوجته معتمدا عليها . هذا الوضع الذي يبدو معكوسا في نظرنا ، كان التشمبوليون يعتقدون أنه الوضع البيولوجي الطبيعي ، حتى أن الرجل كان يبعد الى الاعتكاف ويماني آلام الولادة بينما كانت زوجته تضع طفلها !

ان الدرس الذي نتلمه من هذه الثقافات المتباينة هو أن الأدوار الجنسية معرضة لتنوع من النماذج المختلفة ، ولا يعني هذا الاختلاف ان الفروق التشريعية والفسيولوجية بين الجنسين لا علاقة لها بالسلوك ، انما يعنى انها يجب أن تحسب للثقافة حسابا ، أي ان الفروق بين سلوك الجنسين واتجاهاتهما تنتج جزئيا من التباين البيولوجي بينهما ، وجزئيا من الأدوار المفروضة على كل منهما في ثقافة معينة . وتصعب المشكلة اذن تحديد الفروق السلوكية بين الرجال والنساء (الى الفروق البيولوجية أو الى التأثيرات الثقافية) .

ادوار المرأة في الدولة المصرية

اذا سلطنا بمقومات الدولة المصرية كما بيناها في مطلع هذا المقال ، وإذا افترضنا أن مجتمعنا يعمل على تبني هذه المقومات ، فلا بد أن نتوقع تطورا جديرا في ثقافتنا يتبهم تطوير في أدوار المرأة التقليدية من جهة ، وخلق أدوار جديدة لها يقتضيها تقدم العلوم وارتقاء القيم من جهة أخرى .

مثال ذلك الزوجة الطموح أو المسيطرة قد تدفع زوجها - دون وعي منها - الى تحول كل طاقاته الى سبيل كسب المال لراضاه وطموحها الجبى . كذلك الرجل المتسيطر عليه دون وعي منه فكرة أنه هو وحده سيد البيت ، قد يأتى من الأمثال الاستبدادية الجبرية ما يحيل زوجته الى مجرد ظل له مع أنها كانت تبشر بمقدرة على المشاركة الكفء .

من العوامل التى تحدد الموقف السيكولوجى للزواج النضج النسيى لكل من الزوجين . فالمشكلات التى تواجه عروس الثامنة عشرة تختلف عن المشكلات التى تواجه عروس الخامسة والثلاثين . كان السائد فى مجتمعنا الى عهد قريب نمط الزواج بين رجل كبير أو متوسط العمر وفتاة مراهقة أو فى بداية الشباب . وقد تطور الأسر فاصبحتنا نشاهد الآن الزواج يعقد بين عروسين فى العشرينات من عمرهما . كما تشهد ولو بنسبة أقل ، نمط حديثا من الزواج بين بالغين من نفس السن تقريبا ولكنهما فوق الثلاثين . ولعل النمطين الآخرين يأخذان فى الانتشار فى الدولة العصرية بين صفوف النساء المهنيات ولكى تكمل هذا التصنيف نذكر نمطا من الزواج لم يظهر بعد فى مجتمعنا بشكل صريح ، ولكنه ظهر فى مجتمعات أخرى ، أعنى زواج امرأة كبيرة السن نسيبا بشاب يصغرها كثيرا . كل نمط من هذه الأنماط الأربعة يتضمن . مشكلات نوعية تتعلق بالنضج النسيى لكل من الزوجين ، وتفرض على كل منهما مهام خاصة بالحياة النفسية والثقافية يجب مواجتها حتى لا تفسد الحياة الزوجية .

قد يكون الزواج تأسيسا اجتماعيا ينظم بقاء النوع ، وقد يكون حدثا اجتماعيا بالنسبة للأفراد المتصاهرين ولاصدقاء . أما بالنسبة للعروسين فإن خلاصة الزواج المعاش هو وسال حميم بين إنسانين متكاملين - علاقة لا مثيل لها فى الحياة من حيث إمكانية تحقيق التلاحم بين شخصيتين . هذا هو أخذ مأخذ الجد كما نأمل ان تؤخذ فى الدولة العصرية . يستهل العروسان حياة مشتركة ، يشاركان وقتها وأذكارها ووجداناتها . وهنا يواجهان مسألة حيوية ، على كل منهما ، بل عليهما ما أن يتخذوا ازواجه خطة عمل سوف يتحدد على أساسها طبيعة الزواج . هل يحتفظ كل منهما لنفسه ببعض المشاعر الثقلة ، وهل يسلك عن التصريح ببعض الأفكار التى تراوده والتى قد تثير الآخر ؟ أم هل يخاطر فينبط الخطات التى تتمثل فى نفسه لشريكه بأمانة وشجاعة ؟ ان الطريق الأول يؤدي الى موقف مزيف يزداد زيفا مع توالى السنين ، يتنازع السلام المؤقت بشئ باهظ هو التباعد المحتوم المتزايد بين الزوجين . أما الطريق الثانى فإنه يتيح على تقدير أملا فى تحسين التفاهم المتبادل وتنمية التجاوب . صحيح انه اذا كان الحب بين الزوجين مبنيا على الأوهام والافتعال فقد يؤدي التصادم بالوقائع الى تحطيمه . ولكن عندما يتحاب شخصان ، فغالبا ما يجبرهما حبهما الصادق على ان يمودا مرة اثر أخرى ، وأن يبذلا مجهودات متواصلة

الواعية فى دولة عصرية يجب أن تكون على قدر من النضج العقل والوجداني يؤهلها للاختيار بطريقة شعورية ، وأن تتحمل مسؤولية اختيارها ، يجب أن تدخل جميع العوامل فى حسابها بوعي وأمانة ، وأن تتعرض لاختباراتها ودوافعها بوجود صادق وفكر حصيف حتى لا تخدع نفسها وتتغافل بعض العوامل لتعاني فيما بعد من انتقادها . ولئن كان الاختيار يتضمن دائما عنصرا من المخاطرة ، فإن الاختيار الوجه بدوافع لا شعورية يكون أشد خطرا .

من وجهة نظر المجتمع ، الزواج نظام اجتماعى يخضع لحكم قوانين عامة معينة ، هى بالضرورة تعميمات لا تتناول الا الأمثال الصريحة ، ولا يمكن أن نمن مجالات الأفكار والمشاعر والوجدانات . فالأمانة الزوجية مثلا منصوص عليها فقط بالنسبة للجنسية الجسمية ؛ والأمانة منصوص عليها فقط بالنسبة الى المأوى والطعام واللبس . ولكن هذه الأشياء تمثل الحد الأدنى مما يتصوره كل منا من شريعة الزواج . هناك مسلمات كثيرة نفترض أنها من البديهيات ونضمها مفهوما عن الزواج ولو أننا لا نصرح بها . لو أن هذه الافتراضات وأعية لاستطعننا مناقشتها قبل الزواج ، ولكن مسبقة البداة التى تقضى عليها تجعل التصريح بها يبدو لغوا وفعا . زد على ذلك أن لكل فئة داخل المجتمع الواحد افتراضاتها الخاصة فيما يتعلق ببناء نظام الزواج . بل يتأثر كل فرد الى حد بعيد بزواج والديه ، وتقاليد أسرته ، وما يلتقطه من الروايات ، وما يلاحظه فى زيجات الأقارب والأصدقاء . من مثل هذه المصادر المتنوعة يصوغ الفرد فكرته عن الزواج ونزوماته ، ويتخذها ، لا على أنها فكرته الشخصية بل يعتبرها مفهوما غالبا صحيحا . يترتب على ما تقدم أن مجموع الافتراضات التى يمتنعها أى عروسين لا يمكن أن تطابق ، وأن افتراضات الرجل تختلف عن افتراضات المرأة ، وأن الاستخدام بين افتراضات كل من الزوجين يكاد أن يكون أمرا محتوما ان عاجلا أو آجلا ، حتى بين أطيب النفوس ذوى المقاصد النبيلة . على سبيل المثال : قد تزوج المرأة الرجل الذى تحب ، وتقبل الحب أساسا لارتباطهما دون سائر القوتات الأخرى . وبعدها يستوعب السحر الأول لحيهما ، تستيقظ الافتراضات القديمة اللاشعورية ، وتأخذ تهمس للزوجة أنه كان ينبغي أن يمولها زوجها بنفس الأسلوب الذى تتم به أخوانها وسديقاتها . ومع أنها لا تزال تقول أنها تقبل الفكر ، الا أنها دون وعي منها تجعل زوجها يحس أنه أخفق فى تحقيق الرفاهية لها .

هذه الافتراضات ، شعورية كانت أو لا شعورية ، يمكن أن تعرض الوفاق بين الزوجين للخطر بسبب سوء التفاهم الذى ينجم عنها . الا أنها تكون أشد خطرا على الملائمة الزوجية اذا كانت لاشعورية تماما ، اذ تصعب فى هذه الحالة ذات تأثير قهرى مجيب ، وكان الشحنة النفسية المرتبطة بها تعمل كالدمامة التى تشد كل مايجاورها . وتدفع الشخص الى سلوك جبرى لا يملك الفكاه منه .

المرأة الأم - دور الأمومة :

كان المضمون الوجداني للأمومة مصدر الهام للفنانين والشعراء والقصاصيين منذ القدم . وفي عصر العلم كرس السيكولوجيون قدرا كبيرا من جهودهم العلمية لاستقصاء العلاقة بين الأم والطفل ، وآثارها الدقيقة في بناء شخصية البالغ وفي توجيه دوافعه وأفعاله . لكن الظاهرة التي ظلت نظر الدارس المحايد ، سواء أكان ذلك في ميدان الفنون والآداب أم في ميدان العلم ، هي تناول الموقف من وجهة نظر الطفل ، والتركيز على معالجة صراعاته مع تجاهل يكاد يكون تاما لجانب الأم في العلاقة . بل يبدو أحيانا أن دور الأمومة مقضى عليه مقدما مهما فعلت الأم .

الأسئلة التي تفرض نفسها على الدولة المصرية عامة، وعلى الأم المصرية خاصة هي : كيف يمكن مواجهة هذه المشكلة ؟ هل يتحتم أن ينظر إلى العلاقة الخاصة بين الأم وطفلها باعتبارها تفصحيات فقط ؟ ألا يمكن أن نبتكر

لفهم طبيعة الصعوبات بينهما ؛ ومع احراز كل فهم جديد يقوى التجاوب بين نفسيهما ، وبمرور السنين يوفقان إلى إصابة الحقيقة بنقطة أكبر بفضل التفاهم الحقيقي المتزايد الذي اشتراكا في إقامته مما ، والذي اكتسب مناعة لا يمكن أن يفسدها شيء .

وبعد ، فالحب بين الرجل والمرأة علاقة إنسانية فريدة تحل بين طياتها إمكانات التلاحم على مستويات تندر أن تتيحها الحياة . الحب الأصيل كالغنى الأصيل خلق نابع من وجدان حي صادق يعاينه كل من المتحابين ، التقليد يفسده ، والنفاق يفتصم منه الحياة . وتنمية علاقة الحب عملية فنية مبدعة لا تكامل إلا من خلال خبرة طويلة جادة، والزوجان اللذان يمارسانه باخلاص وصبر يحققان وصالا وجدانيا يتجاوزان به نفسيهما إلى أعماق معاني الحياة البشرية .

« لا بد من صيغة ثالثية للحرية توفق بين الفرد والمجتمع وبين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي »

سعيد الباز

إذا كان التاريخ معرضا للأخطاء البشرية بمعنى ما ، فهو أيضا معرض لتصويبات هذه الأخطاء ، أو محاولة تصويبها . وما لا شك فيه أن القرون السابقة قد اعتندت إلى قيم خالدة هي حجر الأساس لبناء عصرنا ، الذي يحفل بالتالي بالإنجازات والقيم . ومن خلال النظرة في التاريخ واستشراف الواقع نستطيع أن نميز سمات هذا العصر في مجالات الفكر والعمل على السواء ، ونستطيع بعد ذلك أن نحس رؤية هذه السمات ، وأن نحاول أن نطبقها على صفحة حياتنا ، لتصبح حياة عصرية في دولة عصرية .

والتقدم الإنساني ليس إلا صورة متكررة في المواجهة والحل أو طرح السؤال ومحاولة الإجابة ، وهو بهذا التصور جسد دائم بين الواقع والمستقبل ، وبين الظروف والإنسان . ويبلغ التقدم الإنساني غايته حين يستطيع هذا الجسد أن يكشف عن صيغ جديدة أكثر ملائمة ، وأشد فاعلية وأنسب للحياة .

وأول الأسئلة المطروحة علينا هو السؤال : ما الحرية ؟ وقد أصبح هذا السؤال أكثر إلحاحا على ضمير عصرنا كله بعد اختبارات هامين . أولهما اختبار الحضرة الليبرالية التي ثبت قصورها واحتوائها على بذور فسادها في داخلها ، إذ أنه لا حرية بدون تساوي فرص التعبير عن هذه الحرية . وهذه الفرص لن تتساوى قط في نظام رأسمالي ، وفي دولة كبيرة تجعل دون التعبير عن الحضرة لئلا يهتف في القدرة على إصدار صحيفة ، أو نشر كتاب أو احتلال منبر أو استئجار إذاعة . ولن يهبط بنا الوهم إلى تصور أن الحرية هي مجرد الثروة للتعبير عن النفس ، فهي بهذا المعنى أشبه ببخار العادم الذي ترسله القاطرة وادعاها ، يملا الجو بالسواد ولكنه يتبدد مع الريح ولا يترك أثرا .

وكما ثبت قصور الحرية الليبرالية في المجتمع الرأسمالي كذلك ثبت قصور الحرية والدولة الشمولية التي تقوم على فكرة الحزب الواحد . فعين قام الحزب على الطبقة الواحدة ، تبين في التطبيق أن ديكتاتورية الطبقة تعني بالتالي ديكتاتورية الحزب وأن ديكتاتورية الحزب تعني في التطبيق ديكتاتورية اللجنة المركزية التي تتركز في

وسائل لمواجهة مخاطر هذه العلاقة الاساسية بطريقة ملائمة لكل من الأم والطفل ؟

أود أن أسجل بوضوح منذ البداية أن أي حل حقيقي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأم والطفل كليهما . أن العلاقة بينهما تبلغ من العمق ومن الاصلة درجة لا يمكن معها أن نتصور فصلهما متعارفة اساسا وان اختلفت . لذلك يبدو لي ان التوفيق يمكن في الواقع لقيم تتسم وتناسم مع حركة الحياة خلال الاجيال البشرية ، ولابد أن يلام كل من الأم والطفل مع هذه القيم التي تملو على الاندفاعات والرغبات الذاتية ، والتي لا تستهين مع ذلك بحق كل منهما في النضج والتكامل في هذه الحياة .

تبدأ خبرة الأمومة بالحمل . عندما تكتشف المرأة انها تحمل حياة جديدة قد يمتزج فرحها وزهوها ببعض الدهشة ، ولكن الحمل في ذاته يحدث مكمل طبيعتها . فلا تلبث ان تنكب على الاعداد لما تستلزمه الولادة وتشتغل عن الشهور

الواهي بالمنى السيكولوجي العميق لخبرتها . ليس الحمل مجرد تغيرات فيسيولوجية ، ان دلالة الحمل دعوة الحياة الى المرأة أن تباشر مهمة مسئولة ، لعلها أكبر مسئولة يتعهد بها بشر - أن تنجب كائنا حيا جديدا الى هذا العالم . تدعوها الحياة في أعماقها الى أن تتمدى طفولتها وأن تتمهد مهمتها . عندما تصل المرأة الى مرحلة الوعى التي تؤهلها لادراك خبرة الأمومة كمهمة ، تتجلى في أفعالها قيمة تتجاوز الميول الذاتية ، وبذلك تنحرر لاستكمال شخصيتها شعوريا عن طريق وظيفة الأمومة . هنا يكمن الفرق بين المرأة البدائية والمرأة الواعية او المصرية . كذلك للحمل دلالات أخرى : فالطفل ، على مستوى العلاقة الزوجية ، يعنى تماما كلا الزوجين ، تجسيدا حيالهما معا ، وكأنهما يحزان خلوا من نوع معين طفلهما . اما على مستوى الأمومة التي تنفرد بها المرأة ، فالطفل يترك فيها وجدانا ينبعث من أعماق طبقات طبيعتها ، يمثل الوعد بتجديد الحياة ،

ديكتاتورية سكرتيرها أو رئيسها . وبذلك فسح المجال لشخص واحد لكي يزعم لنفسه التمييز عن طبقة ، ولكي يصبح هو وحده الحكم في مصير أمة .

لابد إذن من صيغة ثالثة للحرية ، توفى بين الفرد والمجتمع ، وبين حرية التمييز وعدالة الفرص . وبين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لمشكلة الوجود الانساني .

والمرجو من التجربة الجديدة للاتحاد الاشتراكي أن تستطيع أن تجد صيغة ملائمة للثورة الاجتماعية والثورة الاقتصادية معا . وبذلك تكون اضافة الى ضمير المصر كله .

اما السؤال الثاني فهو دور التكنولوجيا ، أو بمعنى أدق ، هل يمكن اكتساب القدرة التكنولوجية دون روح علمي . وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحضارة كل لا يتجزأ ، وأنه لا يمكن اقتباس التكنولوجيا دون تبني الروح العلمى ولا يمكن تبني الروح العلمى دون الاندماج في الحضارة التي أبدعتها . وبهذا المعنى يصبح من واجبنا أن نتمثل حضارة عصرنا الحديث فلا يدفعنا التعالي الأجوف الى شجب الحضارة الغربية (التي هي أحد مراح عصرنا) ولا يدفعنا الاستخذاء المصيبياني الى تقليدها دون تمثيلها .

وينتج عن هذا السؤال مسألتان فرعيتان ، هما الادارة المصرية والتعليم المصري فلا يمكن أن نصل الى المستوى التكنولوجى دون مدرسة حديثة وإدارة حديثة . والادارة الحديثة هي التي تتحدد فيها المسؤوليات ، وتنقل من الروح الشخصى الى الروح العام . وثبت في أذهان الناس أنهم يتعاملون مع فكرة الدولة لا مع ذات الشخص .

اما المدرسة المصرية ، فهي فيما أظن القسمة التي تستأثر باهتمامي . وهي رغم أنها تبدو تفريرا على موضوع رئيسي الا أنى أعدها أساس تكوين الانسان المصرى ولعل المجلس المتخصص للثقافة والاعلام أن يؤدي دوره المرسوم . ولعل الدولة تفكر في انشاء مجلس متخصص للتعليم العام ينطلق من أن التعليم هو بمثابة حجر الاساس في تكوين الانسان ، الذى هو جوهر الدولة المصرية .

• المهني ، ونوادي الشباب ، والمسكرات .. الخ .

من المخاطر التي تواجه العلاقة بين الأم والطفل نخص بالذكر ما قد ينجم من عجز الصغير واعتماده الكامل اللذين يستثيران رحمة الأم وعطفها . من الأمور البادية للناقص ان هذا الاعتماد يشكل قوة الطفل الضعيف ، اذ قد يدفعه الى الاستبداد بأمه وذلك باستمطائها . **فالتضعضاء لا يعرفون الرحمة !** اذ لم تدربه الأم تدريجيا على الاعتماد على قدراته النامية لارضاء حاجاته ، واذا اوغلت في حمايته وتدليله ، فان هذه التشنشة قد تؤدي من جهة الى تكوين طفل متوكل اناني جائر ، لا حدود لمطالبه ، يعتاد الاخذ دون عطاء ؛ وتؤدي من جهة أخرى الى تكبيل الأم بطفلها وتشنئتها باعتماده عليها . عندئذ تنقلب الأوضاع وتصبح الأم هي الجانب الضعيف الذي يستحوذ على الطفل ، ويحكم قبضته التشنجة عليه ولا تستطيع ان تخلي سبيله لا سيما اذا كانت قد فحشت بشخصيتها من أجله حتى أضحت تستفيث به ليفضى معنى على حياتها التي أمت فارغة بلا هدف ، فاما ان يخضع لضغفها مجبرا ، واما أن يتمرّد عليها دفاعا عن حريته .

قد يسأل القارئ : اليس من حق الأم أن تتوقع من أطفالها حبا ومعروفا نظير حبا ومنسيهما في انجابهم وتربيتهم ؟ اذا أدركت الأم القيم التي تحققها بانجساب الأطفال ورعايتهم - فبم احترام الحياة الجديدة والمحافطة عليها بأي ثمن ؛ واذا قامت بدور الأمومة ولاء لهذه القيم التي تؤمن بها بحريتها ومن خلال خبرتها المميقة ، فنتقبل الانسان الذي أودعته الحياة أمانة بين يديها مهما كانت مواهبه أو معاناته - وتتعرف على قدراته بأسلوب علمي ، وتوفر له أفضل الفرص لانماء ذاته بقدر ما تسمح له استعداداته ، فان جزاءها يكمن في ارتقاء شخصيتها وصلتها الذي يتأتى من خلال ممارسة الرعاية المتواصلة وما تتطلبه من تدبير وتنظيم وتعاطف مستنير . مثل هذه الأم تجد في شخصيتها المتكاملة بفعول وجدانها المنسق مع قيم الأمومة ما يفيها عن مطالبة أبنائها بالعرفان بالجميل . مثل هذه الأم لا تخزع نفسها اذ تمى الفرق بين الحب الأموي القسوي والتعلق الأموي الفطري ، أي بين حب الطفل والتوحد مع الطفل . ففي حالة التوحد تتصور الأم ان الطفل قطعة من ذاتها ، ولا تدرک انه منفصل عنها سيكولوجيا يتقدم نضجه ، وأن تحقيق هذا الاستقلال مهمة شاقة يجب أن تشارك فيها الأم لكي تتم ببنجاح ، مما يدفعها الى اسقاط أمانيتها وطموحها على الطفل لاشعوريا ، وممارسة الضغوط وشتى الجليل لكي تحصل على ان يحقق في حياته هو الامال التي لم تستطع تحقيقها ، دون ان يساورها أدنى شك في

بالخلود ، بتواصل الخلق . هذه هي القيم الانسانية التي نسهم بها الامومة الواعية الى التراث الثقافي للانسان . على امتداد شهور الحمل ، تستحوذ عملية الخلق الجارية بداخل المرأة على كل انبساطها ، بيولوجيا وجدانيا ، فتسحب في ذاتها ، وتستثمر كيانها المستقل ، اذ تغتن الى ان الطريق الذي شرعت فيه يجب عليها ان تجتازه بمفردها . لذلك يصعب عليها أن تهب نفسها كلية للحياة الزوجية . فاذا كان الزوج مجبا متفهما ، يسر له تقدير متطلبات الموقف بسماحة ، وتوجيه بعض اهتمامه لمشاركة زوجته في مشروع الخلق الذي يشكل ثمرة زواجهما . فاذا حالت ساعة الوضع ، أسلمت الأم نفسها وسيطا تنشق منه الحياة الجديدة . وبينما هي تعاني هذه الخبرة ، تتطلع عنها العلامات المميزة لشخصيتها ومركزها الاجتماعي وقوميتها ، وتدنو حثيثا من يتابع الحياة الاولى حيث المرة الأم تؤدي مهمتها العظمى في الحياة .

عن طريق هذه التجربة الفريدة تكتسب النساء التاضجات معرفة عميقة بمعنى المساواة أمام الحياة بئدر الحصول عليها من أي طريق آخر . لذلك ، وعلى الرغم من الأم الوضع ، تتمنى الكثرات الحمل من أجل التلاحم بأعق معاني الحياة الذي يفقتهن من هذا السبيل .

وهكذا تبدأ مهمة الأمومة . ولا تزال سنوات طوال من الخدمة المخلصة المفسنة ضرورية لاكمالها . الا ان الأم الجادة تبشر هذه المهمة بشهامة ، أعز أمانتها ان تمنح أطفالها أفضل الفرص . هذا هو مثلها الأعلى ، وقد عقدت العزم على أن تعيش مثلها ، وأن تكرر حبها وطاقاتها لهذا الغرض . ها جميل ، اما ان تنغمز الأم كليلية في دور الأمومة متغافلة عن باقي نواحي شخصيتها ، فهذا خطأ . اذ بالرغم من ان فترة تربية الأطفال فترة عظيمة الأهمية بالنسبة للأم والطفل معا ، الا انها لا تمثل الاجانب واحدا فقط من حياة الأم ، فهناك علاقتها بزوجها ، وحاجتها الى الاصدقاء وإلى تنمية اهتماماتها الثقافية ، وجميعها أدوار شرعية وضرورية . فالأم المصرية العاقلة تغتن الى أهمية هذه الجوانب المتعددة من شخصيتها وتحافظ على قدر معقول من التناسق والتوازن بينها حتى لا يظنى أحداها على الآخر ، فتضيق شخصيتها ، وينعكس ضياعها على أسرته . ففي الأسرة المصرية يجب ان يتألق كل عضو من

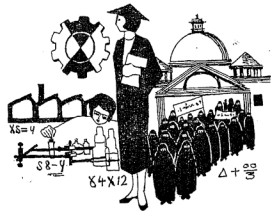
أعضائها قسطه من الرعاية والاحترام سواء في ذلك الأم والاب والطفل . لا شك في ان الدولة المصرية تسهم في ذلك بانشاء الاجهزة والمؤسسات المناسبة مثل دور الحضنة، وعيادات ارشاد الأطفال والوالدين ، ومكاتب التوجيه

أنها يتوجدها هذا نظام الطفل وتسلية حريته في اكتشاف ذاته واختيار أسلوب حياته ، وأن ما تعتبره جبا يخفى ابتجاعا لاشموريا نحو التسلط . هذا النوع من التوحسد شائع في مجتمعتنا وتظهر عواقبه بجلده عندما يبلغ الطفل طور المراهقة .

أصل الأنواع الاجتماعية المتخلفة والتقاليد الخلفية الفجة من العوامل المسؤولة عن التعلق الأموي البدائي . فإذا تسامى القوم في الدولة المصرية الى قيم الامومة الأسيلة ، فإن الأم الواعية تصبح المحور الذي ينظم حركة الأسرة دون أن يعرفل حريتها ، الفكر الذي يفهم دون أن يدرك ويرشد دون أن يتسلط التي تتيح لكل فرد في الأسرة أن يحقق ذاته متغافلا مع الآخرين ، الحب المتجاوب الذي يوفض أعظم معاني الحياة بين افراد الأسرة المتجاوبين .

المرأة المواطنة - دور الانسان

تسمى المرأة الزوجية الى تحقيق الوصال الوجداني مع زوجها عن طريق الحب الواعي المتبادل . بينما تسمى المرأة الأم الى التلاحم بمعنى من أعظم معاني الحياة البشرية - تجديد الحياة ومبونها . ومن خلال أحد الدورين أو كليهما معا تتخلق المرأة المواطنة الانسان التي تتطلع الى آفاق أرحب : ترى المجتمع الذي تكون نصفه يسمى الى انجاز الدور التنافلي المنوط به في موكب الحياة البشرية المتواصل؛ تؤمن أن المواهب التي أودعت أمانتها تحتل مكانا في تشكيل هذا الدور الثقافي ؛ توفق أن تقاسمها عن أداء وظيفة المواطنة بقيد مجتمعتها بمستوى ثقلتها . على ضوء هذه الرؤيا توجه المواطنة المصرية اهتمامها الى شئون المجتمع

الذي تدرك له بالولاء ، تتبين وتعاون في تحقيقها بقدر ما تسمح به امكانياتها ، وتشارك في وضع أنظمتها وتطويرها . كل هذا يستلزم أن تخضع الفتاة لنظام تعليمي جسدتي يستهدف أولا تحصيل المعارف الأساسية ، وإتقان المهارات الأولية المميزة للدولة المصرية ، ويستهدف ثانيا تنمية قدراتها الخاصة في ميدان عمل معين تختاره وفقا لاستعداداتها مع مراعاة الاحتياجات الملحة لمجتمعها .

ما دام التقييم العلمي الأمين للحقيقة يشكل أحد المبادئ الموجبة لنا في الدولة المصرية ، يتعين علينا إذن أن نستجلى العلاقة بين أدوار المرأة - الزوجية ، الأمومة ، المواطنة ، يقتضي الأمر لقاء ضوء سريع على حركة النهضة النسائية كما نعيشها معاناة وكما تنصورها آملا . عندما انطلق نضال المرأة المصرية في مطلع هذا القرن كرسن الطليعة من الجهد ، وبذلت من التضحيات ما أسفر عن ثمر لا بأس به من النجاح في تدعيم حق المواطنة في العمل المهني خارج الأسرة ، مما أدى الى تخفيف حدة القتل والحرارة التي كانت تميز حركتها الأولى ، وتحولت المرأة المقاتلة الى امرأة عاملة ، متحررة نسبيا من الصراع ، قادرة على تكريس جهودها في أنجازاتها المهنية باتزان وصفاء كثيرا ما كانت تفقر اليها أختها الطليعية في حرارة النضال المرير . الا أن هذه المرحلة الثانية التي تجتازها المرأة المهنية في مجتمعتنا الحالي لا تخلو من المشكلات . نخس بالذكر أن تكريس وقتها وجهدها لمهنتها قد يسحبها مؤقتا من حياة الزواج والأمومة ، أو يفرض عليها ضرورة الاختيار . ان مشكلة التوفيق بين المواطنة والزواج والأمومة لا تزال قائمة ؛ وهي تتطلب وعيا عميقا وتقييما صادقا لحقيقة العلاقة بين هذه الأدوار الثلاثة في ضوء قيم تتجاوز الاعتبار اللائنية ، بحيث تهتدى المرأة الى سبغة تضمها جميعا في نسق متكامل . وهذا ما بدأت تعارسه فعلا كثير من النساء العاملات اللاتي يسمين للمصالحة بين قضايا الحب والأمومة والعمل ، ويبتكرون اساليب تمتد الى الماديات التقليدية .

أما المرحلة الثالثة في نهضة المواطنة فانصورتها آملا من آمال الدولة المصرية حيث يتلاقى التضاد المتعل بين أدوار المرأة ، بفضل التقدم التكنولوجي الموجه الى تيسير الحياة وتذليل أعبائها ، مثل التحكم في تنظيم عدد الأطفال التي تنجبها الأسرة الواحدة ، واستخدام الأدوات والآلات لتوفير الوقت والجهد المنصرفين في تدبير المهام المنزلية ؛ وبفضل تطبيق أساليب تنمية المجتمع المحلي التي تؤدي الى تعاون أهل الحي أو القرية في القيام ببعض الخدمات المشتركة التي كانت تقوم بها كل أسرة بمفردها . وبفضل إنشاء الدولة للاجهزة والمؤسسات التي تشارك في تربية الناشئين .

النسائية ، كما يفصح عنه التسلسل التاريخي للأحداث ، هو إقامة علاقة إنسانية أكثر وعياً وأكثر صدقاً بين الجنسين ، بالرغم من أن النساء أنفسهن لم يفصحن عن ذلك بوضوح . أن المرأة لا تريد الاستقلال التام عن الرجل ، إنما تريد تجاوزاً إنسانياً يتجاوز العلاقة الجنسية الى معانٍ أعمق غوراً تشعب أمام دلالتها العلاقة الجنسية . وبهذا الوصال الإنساني تتحدد ملكة المرأة . لتحقيق ذلك لابد من قدر معين من التمايز والاستقلال ، اذ لا يمكن أن يحدث تجاوز حقيقى بين عضو متسلط وعضو خاضع فى أية جماعة ، كما لا يمكن أن يتم تلاحم اصيل بين الاسياد والمعيد . كذلك يتعذر توطيد العلاقة الوجدانية الخلاقة بين شخصية امرأة فجة طفلية وشخصية رجل واع ناضج . لذلك كان لازماً على المرأة فى بداية حركتها أن تتركس طاقاتها لتنمية قدراتها وصقل شخصيتها . ولئن كانت هذه مرحلة أساسية فى تطوير المرأة الا أنها لا تشكل الا عاملاً مساعداً للوصول الى الهدف الأسمى من ثورتها وهو الارتقاء بالاجتمع بأسره الى رؤيا جديدة فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الرجال والنساء والامكانيات الخلاقة التى ينطوى عليها تعاونهم فى صنع الدولة المصرية . من هذه الامكانيات مثلا ، أن المرأة قد تنجح فى المضمار العلمى البحت ، الا أن انجاسها نحو « الفكرة » يختلف فى الغالب عن اتجاه الرجل . ان اهتمام المرأة ينصب على تطبيق الفكرة أكثر مما يتجه الى معالجة الفكرة ذاتها . وبعبارة أخرى ان عبقسية الكثرات من النساء تتجلى فى النفاذ من خلال الأشياء أو الفكرة الى الكائن الإنسانى خلف الشيء أو الفكرة . ولعل هذا يوحى اليها بنوع المجالات المهنية التى يمكن أن تتفوق فيها المرأة - المجالات التطبيقية للعلوم السلوكية والاجتماعية والسياسية ، ومجالات الفنون التشكيلية والتطبيقية .

الا يمكن أن يتاح للمرأة الواعية فى الدولة المصرية أن تنقل من اسرتها الصغيرة الى المجتمع الأكبر ، ما تمرست عليه من أساليب التجاوب والتفاهم والارشاد التى قد تنجح فى تنظيم العلاقات الاجتماعية المضطربة حيث تمارت على مدى الاجيال أساليب العقاب والعنف ؟ اننى أتصور الرجال والنساء اللذين سموا من خلال اندماجهم الوجدانى الى حب الإنسانية قادرين على معاونة الشعوب على تجاوز مبدأ القوة والنفوذ التجسد فى الحروب وذلك بتعميق وعيها بمعنى الحياة البشرية وبدور الإنسان فى موكب التاريخ البشرى .

سمية أحمد فهمي

مع التسليم بأهمية هذه العوامل التكنولوجية والتنظيمية فى تيسير التوفيق بين أدوار المرأة ، فان الدافع الأول لاستجلاء صورة المرأة الإنسان فى منظورها الحقيقي سوف ينبع من تعميق وعى الإنسان العصري بإسرار طبيعته البشرية . لكل انسان جوانب عقلية وجوانب وجدانية فى شخصيته ، تتباين فى تفاضلها وتكاملها . بين شخصى وآخر . المميز الأساسى للجوانب العقلية هو الاتجاه الى أشياء العالم الخارجى ، واستقصاء العلاقات الموضوعية بينها ، والاهتمام بصيغاتها فى نسق منطقي يعين على الفهم . أما المميز الأساسى للجوانب الوجدانية فى الشخصية فهو اتجاه الشخص نحو الآخر ، واستشمار العلاقات الوجدانية المتبادلة بينهما ، وتحقيق التلاحم الإنسانى الخلاق الذى يتجاوز الأشخاص . يتعين على الإنسان العصري ، رجلاً كان أو امرأة ، أن يرتقى بكل الجانبيين من تكوينه الى مستوى الوعى ، وان يخضع كل جانب لتربىض منظم يؤدي الى تكامل شخصيته . فالمرأة التى تتعلم مهنة معينة وتزاولها بنجاح تخضع الجانب العلمى من تكوينها لمطالب العالم الخارجى التى لا تتفصل ولا تتجامل ولا تدل . نحت هذا النظام يمكنها أن اكتسب كثيراً من الفصائل التى كانت تعتبر فيما مضى حكراً للرجال - مثل الشجاعة والامانة والقدرة على تحمل المسؤولية ، وتكوين وجهة نظر محايدة واتخاذ القرارات بنزاهة . فضلا عن أن العمل المتشغى يضى عليها نوعاً جديداً من احترام الذات والشعور بأنها عضو له كيانه فى المجتمع الذى تنتمى اليه مما يعث على الرضى العميق والنصح الخلقى .

هذه ناحية ضرورية جدا فى تربية المرأة المصرية . ولكن لا يكفى أن تمنى قدراتها العقلية بل يجب من أجل تكامل شخصيتها أن تمنى أيضاً الطاقات الوجدانية من طبيعتها والتى يمكن أن تتجلى فى أروع صورها الخلاقة فى دورى الزوجية والأمومة كما أسلفنا . ويحدونى أمل كبير فى أن ترتقى قيم الدولة المصرية المرتقبة الى المستوى الذى يعملها تضع الحب الواعى والأمومة المستنيرة فى عداد الإنجازات الفنية البعيدة .

كثيراً ما يتردد السؤال : اذا كان لا غنى للمرأة عن الزواج والأمومة فما الذى أنجزته اذن من خلال ثورتها وسميها الى التحرر والاستقلال والتعليم ؟ ان المرأة المصرية التى تقبل على الزواج والأمومة امرأة جديدة ، امرأة أكثر وعياً ونضجاً ، امرأة أكثر كفاءة على تحقيق علاقة إنسانية عميقة بينها وبين الرجل ، وبينها وبين أطفالها . عند تقييم حركة ثقافية مثل الحركة النسائية ، يستطيع الفكر الحصيف أن يلحج اهدافاً أبعد مدى من تلك التى ينادى بها القائمون بالحركة أنفسهم . ان الهدف الاسمى للحركة

إذا كانت الدولة تملك السلطان الشامل على اقليمها فلأنها قوة في خدمة « فكرة موجبة » وتاددة إذا اقتضى الحال على أن تجبر الأضواء على التزام المواقف التي تأمر بها، ولا يمكن أن نفهم الدولة كسلطة إلا على أنها الفكرة الموجبة في حالة الحركة . أما القانون فهو نتاج الفكرة الموجبة في حالة حركتها متجددة السلطة ، ذلك لأن القانون هو أداة السلطة في تجسيم « المصالح المشتركة » ووضعه موضع التنفيذ وينطوي كل تفسير اجتماعي للمصالح المشتركة على . عناصر ثلاثة هي العدالة والسكينة والتقدم .

عناصر ثلاثة هي العدالة والسكينة والتقدم .

والعدالة هي دأب نحو معرفة ما يستحقه كل أساسي من مطالب الحياة الإنسانية هو الحاجة الى الاستقرار . أما فكرة التقدم فتابعة من مفهوم الاستقرار . أما فكرة التقدم فتابعة من مفهوم « الحضارة » الساعية حثيثا الى السيطرة على القوى الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالانسان .

التقدم .. قيمة اجتماعية

ولم يسترع « التقدم » الانتباه لقيمة اجتماعية إلا منذ عهد ليس بعيد . . ففكرة وجوب توجيه نماء المجتمع نحو التقدم وإن أصبحت من المسلمات الغالبة في المجتمعات . المنحضرة ، إلا أن هذه الفكرة ليست على أى حالة موهلة في القدم . ولا نحتاج الى الرجوع الى أبعد من نهاية القرن التاسع عشر لسجل مبدأ إعلان الإيمان في خميفة التقدم الاجتماعي واعتباره هدفا من

معنى التقدم في الفكر المعاصر

دكتور نعيم عطية

إن تحرير الكتل الشعبية هو الشرط الرئيسي لتحرير الفرد ، فالفرد لا يتحرر إلا من خلال التحرر

اقتصادية واجتماعية ، والكشف عن الطريق أمام الفرد الى حريته الحقبة والى النماء الكامل لامكاناته البدنية والمقننية كافة . وقد رأى ماركس ان تحرير الكتل الشعبية هو الشرط الرئيسى لتحرير الفرد ، فالفرد لا يتأتى له التحرر الا من خلال المجموع برمته .

ونرى جون ستيوارت ميل يعترف مع استاذة جيمى بشتام بأن المنفعة وان كانت هى المعيار الأعلى الذى تحل به كافة المشكلات الاجتماعية ، الا أن تلك المنفعة يجب أن تفهم بأسمى معانيها ، أى باعتبارها المنفعة المؤسسة على كافة المصالح الدائمة للانسان باعتباره كائنا يصبو الى التقدم والتحسين . وعلى ذلك كان النظام الاجتماعى الصالح ، فى نظر جون ستيوارت ميل ، هو النظام الذى ينمى فى الشعب خير الصفات ، ويحقق التقدم المادى والمعنوى للمجموع ، ثم يأتى بعد ذلك توجيه هذه الصفات الى معالجة الشؤون العامة على أكمل وجه .

على اننا يجب أن نلاحظ أن الاجماع وان كان منعقدا على ضرورة التقدم الاجتماعى الا أن ماهية هذا التقدم

الاعدااف التى تسمى المجتمعات الانسانية اليها فى تاريخها ، بل ويجب ألا ننكر أيضا انه حتى فى يومنا هذا يوجد من المجتمعات ما يحيا على أوضاع من التزمت والجمود ، ولا تمثل فيه بشكل واضح الرغبة فى التقدم . كما نجد الرغبة فى غير المجتمعات ما زالت تلقى القهر والمناوأة من بعض القوى الداخلية أو الخارجية . وفى مقدمة تلك القوى الاستعمار من الخارج وأثرة اصحاب المصالح المستتية فى الداخل . وهذه القوى هى ما تسمى « بالقوى الرجعية » .

ولعل احدى النقاط الجذيرة بالتقدير فى فلسفة فردريك هيجل السياسية - اعتداء منها بالدرسة التاريخية - فكرته عن الدولة النامية التى تخطو نحو الكمال فى خطوات تمثل كل منها مرحلة من التاريخ الانسانى وتتجسد فى كل منها أقصى ما وصلت اليه الحضارة الانسانية فى كل من تلك المراحل .

وقد عمدت فلسفة كارل ماركس الى تشييد نظرية عملية للكفاح من أجل تحرير الانسانية من كل عبودية

ومضمونه وكيفية تحقيقه يثور حوله الاختلاف في الآراء .
فما قد يمد تقدما في نظر البعض قد يمد تخلفا ورجعية
في نظر البعض الآخر . وتكتفي هنا بأن نلقى ضوءا على
بعض جوانب فكرة التقسيم باعتباره ركنا أساسيا في
الصالح المشترك الذي هو مناط « الالتزام السياسي » .

الالتزام السياسي

إن الإيمان « بالطبيعة الإنسانية » يجب أن يكون أصلا
أساسيا في مجال فكرة التقدم مهما قيل في نقد « المذاهب
الليبرالية » التي تمسكت بذلك الإيمان أول الأمر
بدورها . ذلك أن فلسفة التقدم تبدأ بالإيمان بقدرته
الإنسان المواطن على أن يحل محل تخطيات التاريخ
وظلمته أهدافا ونظما اجتماعية نابغة عن تصورات منطقية ،
أي بقدرته الإنسان على أن يحل الحكمة محل الانجراف
اللاإرادي نحو الفوضى والخراب .

على أنه مهما كانت فكرة التقدم مبنية على « تفاؤل
إيجابي » إلا أننا يجب أن نضع في الاعتبار أن الفرد
لا يأتى إلى المجتمع ومعه « حقوق طبيعية » بل يأتى
ومعه حاجات تقتضى الإشباع . ويتقاضى الأمر بعد ذلك
البحث عن الحاجات الحقبة للبشرية ، ثم البحث عن
أنسب الوسائل لإشباعها . ويبقى الخلاف دائما حول
ما هي الحاجات الحقبة للطبيعة البشرية ، وحول ما هي
أنسب الوسائل لتحقيق حاجة من هذه الحاجات .
وبعدونا هذا أن نؤكد في مجال فكرة التقدم أهمية المعرفة
الإنسانية في مختلف قطاعاتها والمكاسب على القانون .
فالنظم القانونية أن هي إلا تطبيق للعلوم الإنسانية .
وكما تقدمت معرفة هذه العلوم تقدمت المعرفة القانونية
بمعرفة قوانين تجعلنا نصرف خسر المعرفة ما يجب
وما لا يجب أن تأمر به الدولة .

كما أنه على الرغم من استناد التقدم إلى الإيمان
« بخيرية الطبيعة الإنسانية » إلا أن فكرة الفرد أقدر
من غيره على تعرف مصلحته ليست صحيحة على طول
الخط . ولقد كان « فكر القانون العام » في نهاية القرن
الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر أكثر ميلا إلى
الاعتداد بالمصالح الفردية بذاته ولذاته من الميل إلى
الاعتداد بالمصالح الجماعية . وذهب التصور التقليدي
إلى أن الفرد أصبع من يقدّر مصلحته ، إذ من غير
المعقول أن الفرد المعادي يسمى مختارا إلى ضرره أو إلى
ما يعتقد أنه ضار به . وحتى إذا افترض جدلا أن الفرد
يسعى إلى تحمل التزام ضاربة مع علمه بذلك فلا مفر
من قبول هذا الافتراض ، لأن الفرد سيكون إذ ذاك قد
أقام شقاه بمحض اختياره .

على أن هذه الفكرة ليست صحيحة على إطلاقها .
وقد أثبتت التطورات اللاحقة على أرساء ذلك المبدأ

التقليدي عدم صحته . ففكرة أن الفرد أقدر الناس على
تعرف مصلحه يفترض أولا أنه مطلع على مجريات الأمور
الحاضرة والمستقبلية . كما يفترض أنه قادر على الدوام
على رفض إبرام العقود وإتيان التصرّفات التي لن تعود
عليه إلا بالضرر ، وأن الضرورة لن تجبره على إبرام
المقود وإتيان التصرّفات الضارة ، وأنه لا يتوانى إلا مع
أفراد لا تفوق عليه سلطتهم الاقتصادية .

المستقبل وفكرة التقدم

تلقى فكرة التقدم أبلغ تعبير لها في مجال القانون
عندما نشئين أن القانون وإن بدا ثابت الظاهر إلا أنه في
جوهره متجه إلى المستقبل . إن الحاضر بالنسبة
للقانون ليس إلا الفرصة لتصور المستقبل الأفضل .
صحيح أن الحاضر هو محل أعمال القانون ، ولكن هذا
الأعمال يحده كثرة الاهتمام بمستقبل أفضل .

إن القانون ليس غاية في حد ذاته ، وإنما هو
موصول بالهدف الاجتماعي . وهذا الهدف محل المستقبل .
ويفسر كون القانون صورة للمستقبل تلك الأمانى
الاجتماعية التي يمد إلى الاستجابة إليها ، فهو يواجه
الحالة الاجتماعية القائمة بتصور لتنظيم أفضل . ومن
ثم يرسم صورة أكمل لحياة اجتماعية مستقلة ، وبعد
بتحقيق العدالة ، ويرفع مستوى المعيشة ، وبوضع
حد للفاقة والموز ، وكل هذه وعود إنما تتحقق في
المستقبل .

على أن القانون لأنه يومئذ لنا في الحاضر إلى
ما سيكون عليه المستقبل يؤثر فينا تأثيرا تقديميا مطردا ،
ولكن الذي يميز القانون على الآخر هو أنه لا يفرغ
ولا ينفى أبدا ، فهو لا يتجسد تنظيما وضعا إلا ليمضي
إلى مستقبل أبعد وأوسع ، فالقانون يخط تنظيمه على
الحياة الاجتماعية لحظة دون أن يتوقف عند تلك اللحظة
بحال من الأحوال .

وكما أن القانون صورة للمستقبل فهو أيضا حركة
نمتو المستقبل ، ولا يقتصر القانون على مجرد تصور
نظام أفضل ، بل أنه يوجه جهودنا أيضا إلى تحقيق
هذا النظام الأفضل مستقبلا .

وبين مما تقدم أن القانون ليس ثابتا بل هو دائم
الحركة ، ولكنها على أي حال حركة وثيدة ومنسقة في
الأحوال العادية ، ذلك لأنه إلى جانب القوى المحركة
توجد أيضا قوى محافظة على كل نظام اجتماعي قائم .
ويمكن حصر القوى المحافظة في الآتي : (أ) الميل
البشري إلى تكرار الحسية المألوفة (ب) اهتمام ذوي
الصالح المكونة بالنظام القائم ببقاء هذا النظام وإطراده

صونا منهم لمصلحتهم . (ج) تأثير التعاليم التي تدرس في ظل النظام القائم لتكوين الميول والنسج مع ذلك النظام (د) تمتع النظام القائم بتأييد القوى الحكومية .

أما القوى المدللة للنظام الاجتماعي أو المطورة له فأخصها : (أ) الزمة البشرية إلى التقدم (ب) الحاجة إلى العدالة ، فنداء العدالة والتقدم يجاوز على الدوام حدود إشباع أي نظام قائم له . ومن ثم كان هذا النداء قوة تجديد مطردة .

والحركة في المجال الاجتماعي تتمثل في الإصلاحات والتبدلات الاجتماعية ، فالمجتمعات لا تحيا دون تبدل وتغير ، ولا يمكن الاعتراض في هذا الصدد بأن هناك من المجتمعات ما لم يلحقها التغير منذ أجيال ، لأن هذا التباين غير العادي لا يعني توقف كل حركة اجتماعية في تلك المجتمعات فهي موجودة ، ولكنها على درجة كبيرة من البطء بحيث قد يبدو أنها غير موجودة . فالوجود الطبيعي والاجتماعي في تغير مستمر .

ولا يقتصد بقوى النبات أنها قوى تجميد بل هي مجرد قوى انشاد . ومن ثم برغم وجود « القوى التثبيتية » فإن حركة القانون لا تنقطع وتكون الغلبة دائما لقوى الحركة على قوى النبات مما يجعل هذه القوى الأخيرة في حقيقتها مجرد قوى انشاد لسير قوى الحركة . وإذا حصل التوازن بين قوى النبات وقوى الحركة في النظام الاجتماعي ، فإن هذا التوازن يجبر أن يكون منشطا لقوى الحركة لأن الركود والتوقف في المجتمع يعدان بمثابة رجوع إلى الوراء إذا قورن هذا المجتمع بغيره من المجتمعات الداللة الحركة .

نظرية التحرك الاجتماعي

وما من شك في أن نظرية التحرك الاجتماعي الذي ترد عليه النظم الكابحة من الدفاعات هي نموذج طيب من الفلسفة المستمدة من ظواهر الحياة السياسية للمجتمعات .

ليس بصحيح أن هناك مسارا تاريخيا واحدا للنظور البشري في اتجاه التقدم ، أو بعبارة أخرى لا يخضع التقدم « لقاعدة تاريخية » موحدة . كذلك ليس بصحيح أن التقدم واقعة لا ريب فيها ، وأنه ليس ثمة ما يوقها . إن التاريخ بالنسبة للتقدم لا يعطى لنا قوانين صارمة ، بل أن كل ما يمكن أن نستقي من دروس التاريخ في هذا المقام نصائح وتوجيهات فحسب .

وإذا كان هذا بالنسبة للماضي فإنه بالنسبة للمستقبل ليس ثمة شيء محقق بصدد التقدم أيضا . على أن

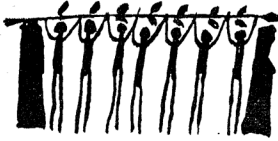
مواجهة المستقبل والتكيف بما سيكون عليه في الزمن القريب أو البعيد أمر وثيق الصلة بفكرة التقدم . فعلى الرغم من أن لا شيء محقق بالنسبة للتقدم في المستقبل إلا أنه بغير هذه التكنات والفروض وما يساجيها من مناقشات لا يتأني للتقدم أن يتحقق . والواقع أن ما من حركة اجتماعية جادة بغير تصورات لما سيكون عليه المستقبل أو ما يجب أن يكون عليه المستقبل ، ذلك أن التقدم يرتكز كثيرا على عامل الإرادة ، تلك الإرادة التي تتطلع إلى السيطرة على المستقبل وتطويعه ليتفق والصورة المرجوة . ومن الخطأ كل الخطأ ذلك الاعتقاد الرومانتيكي الذي ساد القرن الثامن عشر تحت تأثير « الفيزيوقريط » من أن « التقدم أمر طبيعي يتم من تلقاء نفسه » وأن « تدخل القوانين البشرية قد يعوق كثيرا من ذلك المجرى الطبيعي للأموار » - من الخطأ ذلك الاعتقاد لأن التقدم في حقيقته من صنع البشر ومن أجل البشر ، وبحاج إلى عزيمة ساحرة وجهد دائب لدفع الأوضاع الاجتماعية إلى الأمام .

ولهذا شغل « التخطيط » مقاما عاليا في النظرية العامة للتقدم . والقانون ولبق الصلة بالتخطيط ، فهو ينطوي على « طاقة تنظيم اجتماعي » ، ويبدو في تمامه صورة لتنظيم شاملة ومنسق للروابط الاجتماعية . ولما كان القانون يهدف إلى إقامة مجتمع على نمط معين فهو بالضرورة مرتبط « بفكرة تخطيط سياسي » ويعد بمثابة « أداة صياغية في خدمة سياسة مرسومة » وبني ذلك أن القانون في حقيقته الجوهرية أداة التنظيم الشامل الكامل للمجتمع . فالقانون - على حد قول أهرنج - هو « السياسة المطاعة ، سياسة النظر البعيد ، سياسة المستقبل والغاية ، لا سياسة الظروف والأهواء المتقلبة » .

وللإشارة جوانب متعددة . فهناك سياسة تعليمية ، وهناك سياسة بنائية وإسكانية ، وهناك سياسة زراعية ، وهناك سياسة تجارية ، وهناك سياسة صناعية ، إلى غير ذلك من جوانب السياسة التي تتنوع وتعدد بتنوع وتعدد قطاعات الحياة في الجماعة . على أن المعنى الإجمالي للسياسة هو ترتيب صور النشاط الإنساني كافة وربطها ببعضها البعض للبلوغ إلى الهدف المشترك . وتنطوي كل سياسة على تأمل لأحوال الناس والنظر بعين التبسيط إلى فوارثهم الفعلية نظيرة تمكن من إدراج الأفراد في التركيب الشامل للتنظيم المرجو تحقيقه .

والواقع أن السياسة المنظمة للمجتمع تستخدم الفرد طالما أنها تتوقع منه المواقف التي تعتبر موضوع التنظيم الاجتماعي المنشود . ولا تتراجع السياسة في تشابك هذه المواقف وتعقدها في الحياة اليومية ، كما أنها لا تتنازع في وجود حرية الفرد ، ولكنها تأمل ما يمكن أن تعود

دليلا على زيادة الادراك لاعتبار القانون تنظيما شاملا منسقا يتمتع الخضوع له بغية تحقيق مستقبل اجتماعي افضل . فعندما تمثل النظام الاجتماعي المرجو تشييده فان مبادئ ذلك النظام تبدو لنا على انها تفرض علو الفرد التزامات ، ولكن لا باعتباره فردا ، بل تسدو باعتباره عضوا في الجماعة . وهذه المبادئ تأمر باتيان افعال أو بالامتناع عن اتيان أخرى على حسب ما تقتضيه المصلحة الاجتماعية ، فاذا أراد فرد أن يفيد من المنافع التي يعرضها القانون في سبيل الصالح الجماعي ، فليبه ان يبدو كعضو في الجماعة ، أي أن يتقلد مراكز قانونية. والواقع ان القانون لا يعرف الفرد ولا يواجهه الا عبر المراكز القانونية التي يتقلدها أو يوجد فيها ، فهي التي تزوده بشخصية اجتماعية يسمح بفضلها محل تطبيق القواعد الموجهة للحياة الاجتماعية . وبغير المراكز القانونية يظل الفرد غريبا في الجماعة ، خاضعا لارادته البحت

حقا ، ولكن محاطا بضعف امكاناته الدالية عند استخدامه بالآخرين الاحياء معه في الجماعة ذاتها .

ومن ثم يبدو جليا ان القانون انما يتوصل الى توجيه النشاط الفردي من خلال المراكز القانونية . والواقع ان القانون يتحددده لضمون المراكز القانونية بعبارة تأثيره على تطور الروابط الاجتماعية . فهو بما يستوجب اتيانه أو عدم اتيانه ، وبما يسمح به وما يحرمه ، يتوصل الى طبع المجتمع بالطابع الذي يتفاهه .

وبذلك يتأني القانون من خلال المراكز القانونية ان يتجه الى المستقبل ، اذ تسمى انشطتنا القانونية خاضعة لخططة تنظيمية عامة للمجتمع . واذا كانت المراكز القانونية تنطوى على تقليد مكثف وتحميس بالالتزامات فانها لا تستغنى قيمتها القانونية الا من خلال مواجعتها كوسائل

به تلك الحرية من فائدة على الجماعة لو سرت في طريق معين . وحتى اذا بدا التنظيم القانوني للجماعة جامدا في اول الامر ، ولا يمتشي مع ما تتطلبه الحرية من مرونة ، فان الجهود في ضوء الحكمة والروية يمكن أن تسهل تباعا لتصحيح جوانب التنظيم القانوني . على اننا يجب أن نلاحظ ان « الخططة السياسية » لا تعنى لزاما تدخل الدولة في كافة الروابط الاجتماعية بل ان الاحجام القصود عن التدخل هو بدوره خططة سياسية . وسواء كنا ازاء مذهب التدخل او مذهب الامتناع عن التدخل فاننا يجب أن نسلم بوجود فكرة سياسية من نوع ما أينما قامت قاعدة قانونية لتحكم مظهر من مظاهر الحياة في الجماعة .

تسلسل القواعد القانونية

وينطوي القانون باعتباره تصورا لتنظيم اجتماعي اهداف الى تحقيق الصالح المشترك على الرقبة في ان يتناول مختلف دقائق الحياة الاجتماعية بالتنظيم . الا انه لما كانت الحياة الاجتماعية متناهية الشعب فان ذلك التنظيم يبدو متقدرا من الناحية العملية . ولهذا لم يكن هناك يد من ان يواجه القانون الحياة بفكرة موائية هي فكرة « تسلسل القواعد القانونية » .

والواقع ان أي نظام قانوني لا يخلو مبدئيا من نقص من حيث المضمون . ان هذا النقص يمكن تلافيه مع الوقت والى حد كبير من ناحية الشكل . فعندما نتقبل امكان ان تتحد من قواعد قانونية أكثر عمومية قواعد قانونية أخرى أقل عمومية وأكثر تفصيلا تكون فكرة تسلسل القواعد القانونية قد آتت بالنتيجة المرجوة منها في سد النقص في مضمون النظام القانوني .

وهكذا بدا النظام القانوني تسلسلا مترابطة للقواعد القانونية بحيث لا يمكن ان تكتسب قاعدة ما قيمة قانونية ما لم ترتكن على قاعدة سابقة في وجودها تبرر خلقها .

وبفضل هذا التسلسل بين عناصر الكيان القانوني فان النظام القانوني يمكن أن يسمع صوته حتى بالنسبة الى أبعد أوجه النشاط الانساني مثلا . وبالتالي يتحقق الانسجام بين الخططة السياسية الشاملة والنسق الاجتماعي المرغوب فيه ، طالما ان كل القواعد القانونية مترابطة لا ترابطا تسلسليا فحسب ، بل ترابطا سببيا ايضا ، ما دام ان في كل درجة من درجات هذا التسلسل ستكون القاعدة مشروطة ، من حيث مضمونها ، بالقاعدة السابقة عليها .

وترتبط بفكرة تسلسل القواعد القانونية فكرة « المراكز القانونية » التي يعتبر الانتجاع التزايد إليها

أعداد مستقبل يتعدى حدودنا . فالمرآكز القانونية لا تستمد سبب وجودها من داخل ذواتنا ، بل من النظام الاجتماعي في المستقبل الذي تستخدم لتشييده . ولا تنبع المبادئ التي تؤلف جوهر القانون من الرغبات الفردية المركزة على الأثرة والاعتناء بالصالحات الشخصية الضيقة ، فهي لا تفر ولا تبرر إلا بارتباطها بما يتطلبه مستقبل الجماعة بأسرها .

التقدم وفكرة التوقيت

وفي صدد فكرة التخطيط نشير أيضا إلى أن التقدم باعتباره حركة إلى الأمام يقتضي ضبطه باختيار التوقيت المناسب لهذه الحركة ، بحيث يكون الخطأ في تقدير التوقيت ، أما بالإطالة غير اللازم أو بالإسراع اللائق ، ضارا بالتقدم لما قد توصل إليه حركة التقدم غير المنضبطة من احتمال تردى المجتمع في حالة من « الفوضى » قد يصعب إزائها العودة إلى استئناف التقدم سيره قديما .

كما أن التقدم الحق يقتضي تسطا من التوازن والانسجام بين نواحي الحياة المختلفة في سيرها نحو صورة الكمال المتبقى . ولا يثنى للتقدم فعالته كاملة إلا إذا قدر لهذا الانسجام والتوازن أن يتحققا . ولهذا فإنه لا يكفي مثلا أن تبلغ التكنولوجيا شأوا بعيدا ، بل يجب أن تسير جنبها إلى جنب معها قيم اجتماعية أخرى ، مثل الأخلاقيات والجماليات . ولنضرب مثلا على ذلك بالتقدم المعاصر فإن نهضة معمارية بلا ادراك تشكيلي مخلوق أعرج ، وبعبارة موجزة فإن التقدم الحق يعني السير المنسجم نحو تحقيق الكمال الشامل في قطاعات الحياة الاجتماعية جمعا .

ويجب أن نتعرف أيضا بأن مساندة القوى الخلاقة لبعضها هي الحركة الدافعة إلى التقدم . وعندما يقول كونودورسييه أن الطبيعة قد ربطت برباط وثيق بين الحقيقة والسعادة والفضيلة فإنما يعني أن الجهود المستهدفة للكمال الإنساني تستمد اللون من بعضها بعضا . ومصادقا على ذلك فإن العلوم والتربية والصناعة والنظم الديمقراطية تؤثر في بعضها تأثيرا تبادليا ، وتزيد من فعالية بعضها باضطراب .

ويقتضي التخطيط طرح فروض ومناقشتها ، وكما أتيح للمناقشين « حرية البحث والاستقصاء » من ناحية و « حرية النقد والمناقشة » من ناحية أخرى قدر للتخطيط الذي هو رسم للمستقبل أن يأتي أكثر فعالية ومطابقة لأوضاع ذلك المستقبل . ولا شك أن حرية الاستقصاء وحرية المناقشة - متى تخلصنا من - رقة اللحظة العابرة وانجبتا إلى الفد الفصح - فإنهما يوصلان إلى حلول أكثر إيجابية متى أمكن الاستفادة

من أخطاء الماضي والتطلع إلى عدم التردى فيها . ولا شك أن التردى في الخطأ ليس أمرا غير متوقع في نظرية العامة للتقدم ، ولكن الذي تتطلبه هذه النظرية هو المحاولة الجادة للاستفادة من أخطاء الماضي ، والمزم الأكيد على عدم التردى فيها مستقبلا .

ولا شك أن فكرة نفاذ الخطأ تفتح الباب في « نظرية التقدم » لفكرة « الضمانات » أيضا . والضمانات عبون الحاكمين الأكيد على أن يرقوا إلى مستوى مسؤولياتهم إزاء الصالح المشترك . على أننا يجب أن نلاحظ أن الفاية التي يجب أن تراعى من خلال هذه الضمانات ليس هو شل سلطة الدولة وتعطيلها ، بل يجب أن يعنى أساسا بمثل هذه الضمانات أن تكفل التزام الدولة حدود مهمتها في أعمال فكرة الصالح المشترك ، أي أن الضمانات لا يجب أن ينظر إليها على أنها عوامل تعويق وإبطاء للزحف الاجتماعي نحو تحقيق التقدم ، بل هي فحسب عوامل أناة مستجيبة وتمهل مرغوب فيه .

وهذا الذي قلنا في شأن « الضمانات الوضعية » عموما يصدق على « الضمانات القضائية » أيضا . فأننا إذا تأملنا مفهوم الضمانات القضائية ومضمونها فأننا نجد أنها الوسائل التي يمكن للأفراد بمقتضاها أن يطرحوا اعتراضاتهم من إجراءات الحكومة أمام البيشة القضائية ، ويقصد بها ضمان مبدأ الشريعة . وعلى ذلك فالدعوى التي يوجهها أحد الأفراد إلى قرار من قرارات الإدارة لا تكون مقبولة بحسب مائة الضمانة القضائية إلا إذا كان تصرف الإدارة بقرارها مخالفا لنص تشريعي، أي إذا كانت الإدارة قد خالفت إرادة الحاكم المتمثلة في التشريع . أما إذا كان قرار الإدارة متفقا مع نصوص التشريع وغير خارج على أحكامه فليس لل فرد بحسب الماهية المرسومة لتلك الضمانة أن يطالب الإدارة قضاء بشيء . وهو ما يفيد أن الضمانة الأكثر جدوى تتركز في النهاية على مبلغ ما هو مقرر من سبل الرقابة على المشرع ، وهو ما يعرف « برقابة دستورية القوانين » وستلواها - وفقا لليبسان ٣٠ مارس ١٦٦٨ « محكمة دستورية عليا » . وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيه عندنا فكرة الضمانات القضائية إلى هذا المدى .

الإيمان بقيمة الفرد

ونعني في هذا المقام فنقرر أهمية الروح التي تفسر بها التصوص والحو الفكرى الذى يوضع فيه التشريع فإن الإيمان بقيمة الفرد المتحدرة من الصالح المشترك ، وحقه المشروع في تعفى المساعدة بغير إبداء الغير ، متى غرست في الضمير أمكن الإطمتان إلى حسن تفسير القواعد القانونية تفسيراً مواتياً للحرية .

ونفعا ، ومن ثم ينطوى على الإيمان بقدرته الإنسان على تطوير أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها نتيجة مواءمة البحث والنهاية بالدراسة ، **«فالإيمان بالعقل يلازمه إيمان بإمكان التطور والتقدم نحو عدالة أوفى وسكينة أكمل»** .

ويتضمن الإيمان بالمعقل الإيمان بشريعة « **الرأى العام** » ، وفتح سبيل مرسومة معترف بها تتيح له - في ظل القانون - الأدلاء بما لديه من نقد للمعيوب ومقترحات للاصلاح . والحق ان الرأى العام هو ارادة شعبية حكيمة مستتيرة ، قادرة على أن تقود وتهدى ، وفي الوقت ذاته تقنع ولا تهجم ، تعاون وتعاقد الحكومة في أدائها لمهامها مدركة لمشاق الحكم وصعوباته .

ان التقدم الحق انما يتصف بنوع من الشمول

والحق ان التجربة التاريخية تدعونا الى مزيد من الثقة بالحرية . فالحرية - على حد قول **هارولد لاسكى** - لنا لا لكي نأخذ بل لكي نعطى ، وطالما ظل الاعتراف بها ناقصا ظل المواطن محروما من فرصة طيبة لخدمة مواطنيه .

ولعل أعلى ما في الوجود هو « **العقل** » رغم تصوره ، على أى حال . وأكثر ما يتفقو كرامة الإنسان هو الإيمان بالمعقل ، واعلاء هذا الإيمان على ما عداه هو اعلاء لقدرة الإنسان وحرية ، وكلما بسط هذا الإيمان نوره على الجماعة كلما وصلت الى استجلاء جوانب تقدمها على أكمل وجه .

وينطوى الإيمان بالمعقل على الإيمان بأن كل ما هو ناقص وجائر في هذا الوجود يمكن بالتأمل فيه وسبر أغوار حقيقته أن نصل الى جملة أكثر اثنا وصلاحيه

«الدولة المصرية هي نتاج تفاعل الثورتين الاشتراكية والتكنولوجية»

لتقريه المؤلّفه

الدولة - أى دولة - هي انعكاس لواقع المجتمع الذى تقوم فيه وقواه الاجتماعية المسيطرة . وبالتالي « **فالدولة المصرية** » لا يمكن تصورها الا انعكاسا « **لمجتمع عصرى** » بمعنى أنه لا يمكن تصور بناء « **دولة عصرية مثالية** » منفصلة عن ظروف مجتمعها والعلاقات الفكرية السائدة فيه ، ودرجة التطور أو التخلف ، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

ولكن ماذا نعنى « **بالمصرية** » ؟

لعل المعنى الأول الذى يرد الى الذهن هو الانتماء الى هذا العصر الذى نعيشه ونعانى قضاياه وهمومه في نفس الوقت . أى الانتماء الى عصر النصف الثانى من القرن العشرين . بيد أن « **الانتماء الحقيقي** » لا يمكن أن يقتصر على « **البعد الزمنى** » وحده والا كان شكليا يتخذ صورة « **التقليد** » الميكانيكى والضييق الأفقى ، الأمر الذى يضر أكثر مما يفيد . وانما الانتماء الحقيقي للعصر يجب أن يكون - اذا صح التعبير - ساخنا وعميقا ، ويمتد الى الأبعاد الحضارية ، بشقيها المادى والمعنوى ، والمكونة « **لروح وكيان** » النصف الثانى من القرن العشرين . وبالدقة كل ما هو أكثر تقدما واشراقا في روح وكيان العصر .

وفى اعتقادى أن ذلك يتركز في موضوعين رئيسيين مترابطين :

- أولهما : الثورة الاشتراكية التى تستهدف إلغاء استغلال الإنسان للإنسان وتحريره من الفقر المادى والروحي واطلاق ملكات الخلق والإبداع الكامنة فيه .
- وثانيهما : الثورة العلمية التكنولوجية التى بلغت خلال الربع قرن الأخير درجة من التقدم والانتصار على الطبيعة والمجهول لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإنسانية كلها ، وصلت بها الى انتاب القمر .

المصرفية « ذاتها بنهضة الأذهان لتتقبل التغير ومعالجة المشكلات التي يجلبها » .

ولقد تجلى شمول التقدم في مجال الالتزام السياسي بالإنجاء الحديث نحو « الديمقراطية » التي تعنى الاعتداد بالرضائية في سن القوانين التي تحكم الحياة الاجتماعية ، وتزايد الاعتراف بأن موجبات الصالح المشترك دون غيرها هي التي تودد القيود اللازمة للحياة في الجماعة .

أخيرا ، فإن تقدم نواحي الحياة الإنسانية في مجموعها ، أو بعبارة أخرى « الحضارة » إنما هو مجد ومفيد للجميع كقاعدة عامة ، بل ان « تحسين المسالم الذي نحيا فيه » قد لا تقتصر آثاره على الشعب الذي أجرى ذلك التحسين . ولا شك ان الاختراعات العلمية لمي أبلغ دليل على ذلك ، فإن التقدم في معنى من معانيه يفيد - كما قلنا - « حب الإنسانية جمعاء » .
نعيم عطية

والعموم ، أو هو على الأقل يميل الى أن يصبح شاملا وعموميا . ان التقدم ينزع بطبعه الى أن يوسع من دائرة الافادة ينتالجه لأنه كلما اقتصر التقدم على حفنة ضيقة من الأفراد استحال الى « امتيازات » لا تتفق مع مفهوم التقدم الذي يفترض في جوهره « حيا للإنسانية جمعاء » بل ان الصراع عبر التاريخ كان في كثير من لحظاته الحاسمة بين قلة محتكرة لمسوى من الحياة ينتجه لها نوع من الاستحواذ على نمائم تقدم مرحلي . ولقد كان الكفاح « من أجل المساواة » كفاحا في الغالب من أجل التقدم . وقد تمثل هذا الكفاح أحيانا في كسر الحواجز التي تنافي طبائع الأشياء يجعل التقدم امتيازاً لقلّة في المجتمع . ولقد كان الكفاح من أجل المساواة تقدما لأنه وضع موضع المنازل كل ما كان مسلما به من قبل المصرف أو السلطة غير الديمقراطية وهي سلطة الأقلية . ولقد كان لهذا الكفاح تأثيره على « نظرية

ومن هنا فالدولة المصرية هي نتاج تفاعل الثورتين الاشتراكية والتكنولوجية في مجتمع يتحرك بقوة من خلال قواه الاجتماعية العاملة - يدويا وذهنيا - نحو إعادة صياغة أجهزته وعلاقاته لخدمة الإنسان .

وفي تقديرى أن تحقيق فكرة الدولة المصرية في ضوء ما سبق ذكره يأتي من خلال مناخ مفتوح ورحب يتيح فيه للإنسان من خلال صراعه مع الطبيعة ومع أفكار القبر ومع سلبيات واقعه ونفسه في آن واحد ، أن ينمو نموا صحيا . ويصبح مسئولاً ومشاركاً في البناء ، لا كما تابعاً . والوسيلة الأساسية لذلك هي ممارسة الديمقراطية بأهدافها الاجتماعية والسياسية وفي كل المجالات والمستويات .. في العمل السياسي .. في الخلق الفني .. في البحث العلمي .. في الإدارة .. الخ .. بمعنى أنه إذا كان الخبز لازماً لحياة الإنسان ، ألا أن الخبز وحده دون الحرية لا يكفي لكي تصبح الحياة إنسانية وعصرية .

ولا يتسع المجال هنا لعرض كثير من الشروط الضرورية لتحقيق الدولة المصرية ، لذلك أراني مضطرا الى التركيز على ثلاث ركوس موضوعات :

- استبدال « الفردية » بـ « فريق » بروح العمل « كفريق » أمام ما تستلزمه العصرية من تنظيم جماعي للعمل كثافة وتعقيدا . وذلك دون إهدار لذاتية الفرد وذويانه في الجموع « كرقم مجمل » لا شخصية ولا وزن له .

- التفتح الثقافي ، محليا وقوميا وناليا ، دون عقسد أو حساسيات .

- اشاعة « التخصص » في كل من العمل اليدوي والعمل الذهني ، دون ما اخلال بالحصيلية الإنسانية الضرورية من المعرفة العامة ، ودون انفصال متعال عن حركة المجتمع .

مات صاحب الرسالة

١. ح. الزيات

توفى الكاتب الكبير الأستاذ أحمد حسن الزيات من ثلاث وثمانين سنة جافلة بالتجارب والخبرات المتنوعة التى اكتسبها من خلال عمله النشط الأدبى فى مجالات الثقافة عامة والأدب خاصة . والحق أن حياتنا الثقافية فى مصر وفى العالم العربى قد فقدت - بفقد الأستاذ الزيات - علما من اعلامها البارزين ، وقطبا من أقطابها المتألقين الذين أسهموا فى انراء هذه الحياة وإشاعة روح الخصوبة والحيوية فى العديد من جوانبها المختلفة .

واعتقد أنه بالإمكان الآن أن نرجع بالزمان الفقهري ، لنقلب تلك الصفحات التى طواها من حياة كاتبنا الراحل . ففي الثمانى من أبريل عام ١٨٨٥ شهد كفر دميرة القديم التابع لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية ميلاد المرحوم الزيات ، ثم نشأ فى حداثة صباه نشأة دينية خالصة حيث أتبع له حفظ القرآن فى كتاب القرية ، وتعلم بعدئذ أن يقرأه بالقرءاء السبع فى الجامع الأحمدي بمدينة طنطا الى أن انتقل الى القاهرة لكى يتاح له أن يلتحق بالجامع الأزهر الذى درس فيه

العلوم العربية والشريعة دراسة متأنية ، وهذه العلوم هى التى تعادل العلوم التى يدرسها الطلاب فى كليات اللغة العربية والشريعة الآن . وقد التحق الزيات بعد تخرجه فى الجامع الأزهر - بالجامعة المصرية القديمة وحصل منها على ليسانس الآداب

عام ١٩١٤ ، ثم عين مدرسا للغة العربية بكلية الفرير بالقاهرة سبع سنوات ثم سافر الى فرنسا ليحصل على

ليسانس الحقوق من باريس عام ١٩٢٥ ، وبعد عودته تقلب فى أعمال متنوعة ، الى أن اختير رئيسا للقسم العربى بالجامعة الأمريكية ، ثم انتدب لتدريس الأدب العربى بكلية الآداب ببغداد حتى عام ١٩٢٣ ، حيث عاد الى القاهرة ليصدر مجلته الذاتية الصيت « الرسالة » . وفى عام ١٩٤٨ اختير عضوا بمجمع اللغة العربية . ولما احتجبت مجلة « الرسالة » عام ١٩٥٣ ، عين رئيسا لمجلة « الأزهر » ، وحينما عادت « الرسالة » الى الصدور من جديد فى العيد الحادى عشر لتورة يوليو ١٩٥٢ عاد الأستاذ الزيات الى رئاسة تحريرها ، لكنها لم تعمر طويلا فلم تلبث أن احتجبت مرة أخرى نظرا لأنهم لم تستطع أن تواءم الحياة الثقافية المتجددة أبدا .

وفى عام ١٩٦٢ كرمت الدولة الأستاذ الزيات ، فاعطته جائزتها التقديرية فى الأدب تقديرا لجهوده وإسهامه فى انراء حياتنا الثقافية فى جيله وفى الجيل الذى يليه .

أما إسهام كاتبنا الراحل فى المجال الأدبى فيتمثل فى مؤلفاته وترجماته التى خلفها :

١ - تاريخ الأدب العربى ، وقد صدر عام ١٩٢٠ .

٢ - فى اصول الأدب ، وقد صدر عام ١٩٣٣ ، وأشاد به - فيما بعد - مؤلفو كتاب « الأدب العربى فى آثار المارسيين » .

٣ - دفاع عن البلاغة ، وقد صدر عام ١٩٣٧ ، وفى أحد فصوله يهاجم دمزية بشر فارس ، ويدعو

الى الوضوح والبساطة . وفي هذا الكتاب يقرر الزيات أن السرعة والصحافة والتطفل هي البليات الثلاث التي تكادها البلاغة في هذا العصر .

٤ - مختارات من الأدب الفرنسي، وقد صدر عام ١٩٢٧ .

٥ - وحى الرسالة ، وقد صدر في أربعة مجلدات متضمنة منتخبات من مقالاته ويعونه المنشورة في الرسالة .

٦ - في ضوء الرسالة ، وقد صدر عام ١٩٦٣ متضمنا « ألوانا من الأدب والتاريخ » .

٧ - آلام فرتر - وهي قصة جوته الشهيرة ، وقد ترجمها الزيات عن الفرنسية ، وكتب في العدد الثالث من مجلة الرسالة عام ١٩٢٣ ، يتحدث عن المادع الذاتي الذي دفعه الى ترجمة هذه القصة بالذات ، قائلا « لما قرأت آلام فرتر سمعت نواحا غير ذلك النواح ، ورايت روحا بين هاتيك الأرواح وأحسست حلا غير تلك الحال ، كنت أفرا ولا أرى في الحادثة سوى ، وأشعر ولا أشعر الا بهوى وأندب ولا أندب الا بلوى ، فهل كنت أفرا في خيالي أم أنظر في قلبى أم هو الصدق في نقل الشعور والحلق في تصوير الماطظة يظهر أن قلوب الناس جميعها على لون واحد ؟! » .

٨ - رفايل - وهي قصة من عيون الأدب الرومانسى للشاعر الفرنسى لامرتين .

٩ - محاضرات لامونت في الفلسفة .

وأجد لزاما على في ختام هذه المجالة أن أشير الى الأثر الكبير

لمجلة « الرسالة » التي أصدر الأستاذ الزيات العدد الأول منها في الخامس عشر من شهر يناير عام ١٩٢٣ ، وقد شارك في تحرير هذه المجلة منذ العدد الأول الأستاذ الجليل الدكتور طه حسين . وقد أدت هذه المجلة دورها البارز في ربط البلاد العربية ثقافيا وكان يكتب فيها كتاب عديدون من ارجاء الوطن العربى ، بغض النظر عن مواقفهم واتجاهاتهم الفكرية ، وذلك لأن « الرسالة » - فيما أرى - لم تلزم نفسها بأن تدور في نطاق إطار فكرى بعينه لا تتعداه الى غيره من الأطر ، بل فتحت أبوابها على مصاريبها لكى تستقبل مختلف الاتجاهات ، وركزت - كما قلت على ربط البلاد العربية بعضها ببعض ثقافيا ، شأنها في ذلك شأن مجلة « الآداب » البروتية في السنين الأخيرة . وقد تحدثت استاذى الشاعر صلاح عبد الصبور عن أثر « الرسالة » في الحياة الثقافية فقال : « انه من الحق أن مجلة الرسالة كانت مؤسسة ثقافية شامخة في تاريخ مصر وأن أثرها قد امتد الى أرجاء العالم العربى كله . وهى لم تكن مدرسة أدبية لها طابعها وأهدافها ولكنها كانت بيئة سليمة يستطيع كل أديب فيها أن يجد نفسه وان يعبر عنها بحيث تلافت فيها اقلام المجددين والسلفيين وأصحاب اللغة وأصحاب الخيال والشعراء من كل مذهب والروائيين والقصاصين والمسرحيين » .

جاء صدور مجلة « الرسالة » في أعقاب اغلاق « السياسة الأسبوعية » عام ١٩٣٢ ، وكانت السياسة الأسبوعية تحاول التمدد على القيم

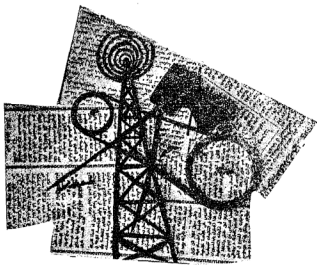
البالية وهز الركود الذى أناخ على عقول الناس ، وهى التى أصدرت الكتابين العتيبين اللذين انفرا ضجة مدوية حولهما ، أعنى « الاسلام واصل الحكيم » للششيخ على عبد الرازق عام ١٩٢٥ ، « الشعر الجاهلى » للدكتور طه حسين عام ١٩٢٦ . لهذا حاول الأستاذ الزيات أن يوفق في « رسالته » في الجمع بين مختلف الاتجاهات ، والسير بجذر وثقوة في المسالك التى قد تثير ضجة ضد من يفكرون في اجتيازها . وقد حفلت صفحات مجلة « الرسالة » بالمارك والمساجلات الأدبية المتعددة وكان يكتب فيها طائفة من أسلام الأدب والفكر في بلادنا ، أمثال عباس محمود العقاد ودرينى خشبة وساطع الحصرى وعبد الوهاب غزام وفيلسوف فارس ونقولا حداد ومحمود حسن اسماعيل وناون المسداوى ونجيب محفوظ وإبراهيم ناجى . وقد حدث في الثالث من يناير ١٩٢٩ أن ولدت مجلة « الثقافة » التى صدرت عن لجنة التأليف والترجمة والنشر بعد أن انفصل أعضاؤها وكتابها عن « الرسالة » ، وكان من أبرز كتاب الثقافة الأستاذة أحمد أمين وتوفيق الحكيم وإبراهيم المازنى وعباس المقاد ، والدكتور زكى نجيب محمود ، واستاذانى الدكتور سهر القلماوى .

تحية منا ومن مثقلى البلاد العربية الذين كانوا يلتقون جميعا على صفحات مجلة « الرسالة » في عهدها الزاهر التالى .. تحية منا لكاتبنا الراحل الأستاذ أحمد حسن الزيات .

حسن توفيق

ليست القنابل وليس هو الخبر الذي يغير فكر البشر ونصرااتهم
بل بالرسوم والصور والعبارات يمكن بلوغ هذه الغاية.

عن وسائل الإعلام

شاكرا براهم

يشهد عالم اليوم اهتماما متزايدا بالأعلام
ووسائله ، وإيمانا صادقا برسائله وأهدافه ،
وعملا جادا في سبيل تقدمه وتطوره ، وبحثا
دائبا عن نظريات يستند إليها وقواعد تحكمه .

ان ما حدث من تطور مذهل في ميدان
الأعلام ما هو الا امتداد للانتصارات التي
حققتها الانسان في سبيل التغلب على ما يفصل
بينه وبين اخيه الانسان من حواجز وسدود .
لقد كان اختراع الكتابة منذ آلاف السنين نقطة
تحول في تاريخ البشرية ، بيد ان هذا
الاختراع ، وان حفظ لنا تاريخ الانسانية
وتراتها الثقافي ، لم يستطع نشر الثقافة ونقل
الأخبار ومن ثم يمكن القول بان الكتابة لم تصبح
عاملا هاما في ميدان الأعلام الا باختراع الطباعة
على يد العالم جوتنبرج في القرن الخامس
عشر .

فظهرت الكتابة واختراع الطباعة وتطور
الصحافة ما هي الا علامات مميزة على طريق
التطور الاعلامي الذي دخل باكتشاف
الإلكترونيات مرحلة حاسمة تسنى له فيها ان
يتخطى دوائر التأثير الضيقة وينتقل الى
جماهير الشعب الفقيرة يتفاعل معها فيطورها
ويتطور بها . ومغزى ما حدث في ميدان الطباعة
في القرن الخامس عشر هو ان الآلة قد تطورت
لتنسخ صورا مثالية مما كان يخطه المرء بيده

الكبرى • ومن ثم اصبحت وسائل الاعلام من الظواهر الرئيسية المميزة للدولة العصرية وبات تقدم الدولة يقاس بتصيب الفرد منها شأنه كشان الدخل القومي ومستوى التعليم فهي التي تشكل اتجاهات الانسان وتعكس آراءه وتنقل خبراته وتعمل على حل مشكلاته وترسم له طريق التقدم ، مما حدا بماكسويل الى القول :

« ليست القنابل وليس هو الخبز الذي يغير فكر البشر وتصرفاتهم بل بالرسوم والصور والمباريات يمكن بلوغ هذه الغاية » ..

الاعلام والتقدم الاجتماعى والاقتصادى

ولقد برهنت الدراسة المقارنة التى قامت بها هيئة اليونسكو وبعض خبراء اعلام ، أمثال ويلبور شرام ، أن ثمة علاقة بين التقدم الاجتماعى والاقتصادى وبين تطور وسائل الاعلام ، ففى بعض الدول التى قطعت شوطا طويلا فى التقدم يصل نصيب كل مائة شخص ٥٨ نسخة من الصحف اليومية و ٩٤ مدياعا و ١٣ مقعدا سينمائيا و ٣٢ جهاز تليفزيون على حين أن أكثر من مائة دولة من الدول النامية فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لم يصل الحد الأدنى الذى حددته الهيئة الدولية لكل مائة شخص وهو : ١٠ نسخ من الصحف اليومية و ٥ أجهزة مدياع ومقعدين سينمائيين وجهاز تليفزيون . ومعنى هذا أنه كلما تطورت الدولة وأخذت بالأساليب الحديثة اشتدت حاجتها الى وسائل

فى حين أن ما وقع فى القرن العشرين فى معامل اديسون وبيل وماركونى وغيرهم هو أن الآلة قد تطورت لتسمع وترى وتنقل للانسان الأخبار والخبرات عبر المسافات البعيدة •

فالإذاعة التى هى وليدة القرن العشرين أسرع وأيسر وسيلة اعلامية حتى الآن ذلك أنها تصل الانسان فى أى مكان على ظهر الأرض ، فلا يعوقها جبل ولا يعترض سبيلها بحر أو نهر ، ولا تتطلب مستوى من التعليم أو قدرا من الثراء ولا تكلف المرء أكثر من إدارة مفتاح صغير ويصفى الى ما يطيب له وهو قابع فى داره مسترخيا فى مقعده . أنها الوسيلة الجماهيرية التى حطمت الحواجز الطبقة والمادية وأنطلق الصوت عبر الأثير ينبض بالحياة ينقل الى الجماهير أخبار مجتمعاتهم والجمع انساني الكبير •

وبظهور التليفزيون تطوّر الاعلام تطورا مذهلا حيث أنه يجمع بين الصورة والحركة والصوت ويترك تأثيرا يعادل ، على حد تقدير خبراء الاعلام ، ثلاثة أضعاف تأثير الإذاعة . ولسوف يزداد تأثيره ويعظم شأنه بانتشار أجهزة الارسل والاستقبال فى العالم ويتطور الاقتصاد الصناعى التى تستخدم فى نقل البرامج التليفزيونية من قارة الى أخرى •

كان ذلك كله نتيجة وسببا للتقدم التكنولوجى والتطور العلمى وامتداد طرق المواصلات وتشابك المصالح وقيام الشركات

والدولة المتطورة هي التي يتميز الإنسان فيها
بأنه قد انتقل من الريف الى الحضر فاكسب
عادات وقيما وانماط سلوكية جديدة واخذ
يعيش في دائرة أرحب من تلك الدائرة الأسرية
التي كانت تضرب حوله حصارا لا يتخطاه ،
ومن ثم تعقدت علاقاته وتشعبت مصالحه ووقف
أمام آلة يتحكم فيها بعد أن كانت الطبيعة
تخضعها لأرادتها فتحيله انسانا قديرا غير واثق
بنفسه ، هذا فضلا عن أنه لم يعد قانعا بالحياة
البيسطة فقد تفتح ذهنه وأدرك أهمية التعليم
وقيمة المعرفة ومعنى الرعاية الصحية والسكن
الملائم وبات يطالب بحقوقه ويدافع عنها ..

الاعلام وعملت على تطويرها كيفا وكما ، فالاعلام
هو بحق خادم وحليف للتنمية الاجتماعية
والاقتصادية ، فهما مرتبطان ومتفاعلان ولا يمكن
فصل أحدهما عن الآخر تلك الحقيقة التي
يؤيدها « راو » - أحد الخبراء الهنود - بقوله:

« حين تنتقل المعلومات الى جماعة تعيش
في عزلة فإنها تدفع عجلة التغير وتحركها .
وحدوث التغير يثير التساؤل ، وحيث تتوافر
وسائل الاعلام فإنها تقدم الجواب لتلك الأسئلة
كما أن تنوع الأجهزة واتساع قاعدتها يحمل على
تقبل الآراء السياسية والاقتصادية والاجتماعية
الزاحفة الى الجماعة » ..

« إن جهود العلماء والباحثين والدارسين .. هي قاعدة بناء الدولة العصرية »

سعد صبيح

ميلاد « الحداثة » أو « العصرية » - في تصوري - ليس نتيجة أحداث
عاصمنا الأخير . أو الأعوام السابقة عليه . ذلك أن الحداثة والعصرية وغير ذلك من
التحديات الدالة على اتجاه الدولة في تاريخ العالم الحديث - هذه جميعا ،
قد غطت القرن التاسع عشر والقرن العشرين .

فمع الثورة الصناعية وميلاد حركة الأحياء العلمية والفكرية في النصف الأول من
القرن الماضي .. أرسيت هذه الثورة الصناعية وحركة العلوم حدودا واضحة بين
الدول التي تنتمي الى الماضي بما يقلب عليها من تفكير ، وتنتمي الى عصور الانتاج
اليديوي والانتاج الصغير والبحث العلمي القائم على التجريب الضيق ، والنظر
الاجتماعي والفلسفي المتعلق بتصورات كانت في طريقها الى الضمور .. نقول انها
قد وضمت حدودا واضحة بين تلك الدول - وبين الدول الأوروبية ثم الامريكية -
التي التزمت ما تعطيها الثورة الصناعية والأحياء العلمي من « قيم » فكرية ،
وقدرات على تجديد كيانها ، والتقدم على طريق المستقبل .

لكن العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية والانسانية التي مرت بمخاض جديد
مع الثورة الصناعية لبثت تمر بعد ذلك بمخاض بعد مخاض وثبا الى ثورة علمية
تتجاوز في مداها كل ما عرفه الانسان من قبل .
وما كان ممكنا أن تظل هذه الثورة العلمية المتوالية والمتوالية بعيدا عن التأثير
في حياة رجل الشارع البسيط الذي راح المثقف يكتشفه مع بداية الثورة الصناعية
ومع ظهور التحولات الاجتماعية الكبرى التي جعلت وجود - أي عام جمعي موازيا
لبث الذات الفردية على نطاق غير مسبوق .

وإذا كانت حداثة الانتاج ، وقدرة المجتمع الحديث على تجديد كيانه ، مؤشرا
نحو مزيد من الحداثة ، فإن تطبيق العلوم قد شمل تكوين العقلية العامة أو الرأي
العالم واندر بمزيد من مسؤوليته في تكوين الرأي العام وليس أقرب الى هذا الحديث،

بل لقد بلغ التخصص حدا أصبح معه العامل في المصنع متخصصا في عمل قد لا يزيد على الضغط على زر ، ومن هنا كان تشابك المصالح وتمقيدها ، ولو أن أحد العمال تخلف عن أداء واجبه قد يعطل بقية العاملين ، ولو أن مصمما توقف عن العمل بسبب اضراب العمال أو أى اضطراب آخر أثر على المصانع الأخرى .

ومن ثم كان العمل على وجود التفاهم لمحا فظهرت العلاقات العامة ، فمن كسب الجماهير ، التي يعرفها هوارث بوتهام « بأنها نشاط أى هيئة لأقامة علاقات سليمة مجدية بالجمهور العام ، وفنات هذا الجمهور متنوعة كالستهلكين

لا يقتصر الدور الذى تلعبه وسائل الاعلام على مجال بعينه ، فنشاطها يمتد الى شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية :

الاعلام في المجال الاجتماعى

ان اهم ما تتميز به الدولة المصرية هو ظهور الامبراطوريات الصناعية الضخمة والقوة الاحتكارية الهائلة التى تمخضت عن التقدم التكنولوجى والتى حلت محل المصانع الصغيرة والمؤسسات المحدودة النطاق . هذا فضلا عن الامعان في التخصص ، فنجد صناعة مثل صناعة السيارات لا يمكن أن يقوم بها مصنع واحد ، فهناك مصنع الحديد والصلب ومصنع (الطاطا) ..

في الأمثلة التى نضربها بنمو وسائل الاتصال الجمعى مستفيدة من المخترعات والدراسات الاجتماعية والنفسية وفي التقدم المهرانى وتطور أساليب الإنتاج ، بل التسويق والاعلان وما شئت من جوانب أساسية أخرى مما يحكم الصناعات ذاتها .

في هذا المجال ضعف عبء وسائل الاتصال الجمعى بما كانت تحمله وسائل التعبير والتخاطب والاتصال في الماضي من التأثير حداثى أو تأخر في عقلية الإنسان المستقبل لما تعطيه هذه الوسائل .

لكنها في عصرنا الحديث تملك السيطرة ، والقدرة ، والتنفوذ الشامل على مئات الملايين وبالتالي ففعاليتها دنيا صورية ما في ذلك شك .

وفي تصورى أنه لى تكون الدولة النامية دولة عصرية لابد لها من أن تثبت نتائج العلم بكل ما تعنيه كلمة العلم . وبكل ما تدل عليه من طرائف في التصور ، ومناهج في العمل والتنفيذ . وليس المقصود بالطبع فرعا أو فروعاً بذاتها من العلوم .

ليس المقصود علوم الطبيعة أو الرياضة أو علوم الفضاء .. بل المقصود أيضا العلوم الإنسانية وكافة الدراسات التى تكشف أسرار الكون أو النفس أو العلاقات الاجتماعية .. الخ والتي تنتهى باستئناس الإنسان لهذه القوى التى ظلت خارجة دلى سلطانه .

ان « العمل » و « قاعة البحث » و « المكتبة المتخصصة » .. وكذلك التجريب العلمى والعمل الميدانى أصبح الجتاح الأكبر ليس فقط بالنسبة للعلوم بل أيضا بالنسبة لتجديد الحياة قصدا بها الى العصرية .

وقد نجد أن جيوش العلماء ، والباحثين العلميين ، والدارسين ، هم قاعدة بناء الدولة العصرية .

وقد نجد أن بداية الطريق الى العصرية هى خلق هذه الجيوش الجيشية ، فالعمل العلمى لم يعد عمل افراد قلائل بل على كتائب وكتائب وآلاف وملايين والإنتاج العلمى - بسبب خطورته وحويوته - لم يعد يستند الى قاعدة مطلقة ، بل ينبغى أن ينبعث من قاعدة منسقة وقابلة - على الدوام - للتوسع .

يفى هذه القاعدة وتجييش العلماء والدارسين ، يصبح الحديث عن العصرية « كلاما » له رائحة الطام الشهى لكن ليس وراة زاد أو حطام .

العصام فإن الجانب الأكثر تنظيماً وتأثيراً على الجماهير تكون لديه فرصة لكسب المعركة ، وهذا يتوقف على إمكانياته في الدعاية واستطاعته استخدام وسائل الاتصال الكبرى بالجماهير . »

كما أن الحوث الميدانية التي قامت بها مجموعة من كليات جامعة اليسوى بالولايات المتحدة عام ١٩٥٧ لمعرفة أثر العلاقات العامة قد أثبتت أن مبيعات الشركة التي بها علاقات عامة قد زادت على مبيعات تلك التي لا تعبر العلاقات العامة التفاتاً بحوالى ٤٧١٪ وأن روح المعنوية قد ارتفعت بنسبة ٢٩٤٪ كما أن ثقة الجمهور في الشركة قد ارتفعت بنسبة

التكليف مع البيئة وتفسير النشاط الاجتماعي» . والموظفين والمساهمين وغيرهم ، وذلك بغية وسلاح العلاقات العامة هي وسائل الإعلام التي أدى تطورها الى تطور العلاقات العامة حتى باتت اليوم فناً وعلماً وأصبحت لا غناء عنها لكل هيئسة أو مؤسسة . فمن طريق الاذاعة والتليفزيون والصحافة والمحاضرات والندوات والنشرات يمكن الاتصال بجماهير الشركة وإعطاء صورة صادقة عما يدور بها فتتظفر بالثقة وتبلغ ما تصبو اليه من نجاح . وهذا ما يؤكد الدكتور حسنين عبد القادر بقوله :

« اذا ما وجد تصادم بين جانبين في الراى

« لا يمكن للدولة المصرية أن تكون استعمارية أو رأسمالية أو بوليسية بل اشتراكية ديمقراطية . »

محمّد

الدولة المصرية - في تصورى - هي الدولة التي يخدم الانسان وتوفر له أقصى حد من مطالبه المادية والروحية والتي تبرز افضل مواهبه وقواه . والانسان هتا هو الرجل والمرأة ، والمرأة خاصة لأن الدولة المصرية هي التي تحقق للمرأة مساواة فعلية ومجالاً حقيقياً لممارسة شخصيتها ومواهبها .. وهذه الدولة لا يمكن الا أن تكون اشتراكية .

والدولة المصرية هي أولا نظم وقيم ومؤسسات وهي ليست مجرد ارقام واحصاءات او اسلحة وآلات وهدفها هو تأكيد مكانة الانسان وحماية انسانيته . وقد تكون الدولة قوية وقد تكون غنية ولكنها لا تكون دولة عصرية اذا ما قامت على استغلال اقلية للأكثرية او على استئثار اقلية بالسلطة أو بالثروة أو اذا ما كانت هذه القوة وهذا الغنى نهبا من شعوب او دول أخرى . ولهذا فالدولة المصرية هي التي تحقق أقصى الانتاج وأعمل التوزيع .. وفي اطار مصر فان هذا لا يتحقق الا في ظل الاشتراكية .

ان أحدث الآلات والاختراعات انما يصنعها الانسان من أجل تحقيق رفاهيته . والدولة المصرية لن تكون بهذا التي تسخر فيها أحدث الآلات أو أحدث الاختراعات ضد سعادة الانسان بل ومن أجل الفتك به .. ولهذا فان الدولة المصرية ليست هي الدولة التي تستبد فيها الآلة بالانسان ولكنها الدولة التي يسخر فيها الآلة لتوفير الانتاج والتي يحمل فيها الانسان أحدث الاسلحة دفاعا عن نفسه وعن حقوقه وحرياته .

لهذا فالدولة المصرية لا يمكن أن تكون استعمارية أو رأسمالية أو بوليسية بل لابد أن تكون أولا دولة اشتراكية ديمقراطية .

ان الانسان في هذا العصر وفي كل عصر لا يعيش بالخيز وحده وسواء في السلم أو في الحرب لابد وأن يؤمن الانسان بشيء يعمل من أجله أو يقاتل من أجله

مقتضيات جديدة يتعين معها أن تستديم التربية مدى الحياة .

وهكذا نتبين أن فلسفة التعليم قد تغيرت ولم تعد قاصرة على فترة محدودة يقضيها التلميذ في الدراسة ، بل أصبح المرء في حاجة إلى التعليم من المهد إلى اللحد . ولما كانت أجهزة التعليم التقليدية عاجزة عن الوفاء بتلك المهمة فقد أوكلتها إلى أجهزة الاعلام الحديثة . وفي مقدمتها الاذاعة والتلفزيون والصحافة لتضطلع بها على نطاق واسع . فالاعلام حسب التعبير الصائب لأحد علماء الاجتماع الفرنسيين يعد منذ مرحلة الشباب بل ومنذ مرحلة الطفولة بمثابة

٢٢٣٪ كما قلت الاضرابات بين العمال واتجاهات السخط بينهم بنسبة ٢١,٢٪ . ولم يقتصر دور وسائل الاعلام على العلاقات العامة وياتى تلعب دورا هاما في ميدان التربية والتعليم . لقد كان الاعتقاد السائد أن التعليم أمر ضروري بعد المرء لأداء دور بعينه في المجتمع وأنه يستخدم المعارف التي حصل عليها في شبابه في الفترة النضوية من حياته ، غير أن هذا المفهوم لم يعد يناسب مقتضيات العالم المعاصر ، فالنقد العلمي وسرعة التطور في جميع مناحي الحياة وادخال المفهوم الديمقراطي في الحياة الثقافية ، وتخلخل التقاليد القديمة ، وزيادة المعارف وتشعبها .. كل هذا أفضى الى خلق

أو يموت من أجله .. والدولة المصرية لهذا دولة لا بد وأن تقوم على إيمان عظيم بالحياة وبالأإنسان .. وكل هذا لا يتحقق الا في الدولة الاشتراكية . ولما كانت الاشتراكية لم تحقق كل هذا حتى الآن فذلك لأن عمر التطبيق الاشتراكي عندنا وفي العالم عامة قصير لا يتجاوز الخمسين عاما .. ومنذ ظهرت الاشتراكية كفكرة أو كدول ونظم وهناك حرب صليبية لا تهدأ ضدها مما جعل التطبيق الاشتراكي دائما فريسة للخوف ، مبالغا في حماية نفسه ، ولكن الاشتراكية رغم هذا هي قدر الإنسان في النهاية .

وتجرى الآن في الجمهورية العربية المتحدة عملية ديمقراطية في أهم التجارب الديمقراطية في تاريخنا ان لم تكن أهمها جميعا .. وهي التجربة التي تصفى آثار حكم البرجوازية العسكرية أو تمحوه تماما والتي تقنع القوى الشعبية في السلطة وتصلنا بتراثنا الديمقراطي الرقيق لأن مصر من أعرق الشعوب الديمقراطية . وهذا التنظيم السياسي سيكون الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية وإقامة دولة على العلم لا على الخرافة .. أي دولة قائمة على العلم الاجتماعي والسياسي كما هي قائمة على العلم التكنولوجي . دولة صناعية ولكن هدف الصناعة فيها توفير مطالب الإنسان وتوزيع الانتاج حسب العمل وليس هدفها تحقيق أرباح للرأسماليين . ودولة مسلحة تستطيع أن تقاوم أعدائها ولكن يشترك كل فرد فيها في الدفاع عن الوطن ولا تختص فئة متميزة بهذا الشرف وحتى لا تستطيع أن تؤديه . دولة يسود فيها القانون ولكن القانون الذي يحمي مصالح الأغلبية وليس القانون الذي وضعته طبقة لتحمي استقلالها لبقايا الطبقات .. دولة تزدهر فيها مئات الزهور المختلفة وتضطرب فيها مئات المدارس الفكرية .

وفي النهاية فإن هذه الدولة لا بد أن تقوم على عقيدة سياسية عصية أولا . وحزب أو عدة أحزاب . حزب يمثل الأغلبية التي تمارس في إطاره الصيريات الديمقراطية وتمارس بواسطته السلطة الفعلية . وجيش شعبي ملتزم بالتنظيم وتابع له يقوم بحماية الدولة . وجهاز حكومي شعبي يقوم بتنفيذ السياسات التابعة من العقيدة ومن الحزب .

وأما بالنسبة للصراع الأيديولوجي المحتوم في العالم فإن اختيار وتنمو العقيدة لا بد وأن يصحبه إزاء للصراع الفكري بحيث تنمو هذه العقيدة وتنمو التنظيمات الأخرى التابعة له نموا طبيعيا .

« تربية موازية » من شأنها أن تدعم التعليم المدرسي والجامعي .

ويظهر التلفزيون تخطت وسائل الاعلام دورها كأداة تعليمية مساعدة الى أخرى رئيسية ومباشرة في كل من الدول المتقدمة والنامية سواء بسواء وأوضحت الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك من الامكانيات ما لم يتوفر لغيرها في مقدمة الدول التي لجأت الى التلفزيون لتنفيذ بعض البرامج التعليمية كما يتضح من الاحصائية التالية :

● ١١٧ كلية وجامعة تقدم دراسات عن طريق التلفزيون .

● ٢٤١ كلية وجامعة تقدم برامج تلفزيون تعليمية .

● ٥٦٩ مدرسة تستعين بالبرامج التعليمية التي يقدمها التلفزيون .

وثمة تجربة أخرى رائدة في هذا المضمار قامت بها بولندا بالاتفاق مع هيئة اليونسكو حول استخدام التلفزيون في التعليم العالي ، وبدأت التجربة في أوائل السنة الجامعية ١٩٦٦ - ١٩٦٧ ، وتم اعداد «استوديوين» وضعا تحت اشراف المنظمين واعدت الحكومة البولندية برنامجا كاملا للتعليم بالتلفزيون يقابل السنتين الأوليتين للتعليم الفني والعالي بهدف اعداد الباحثين والمهندسين .

هذا ويستخدم التلفزيون في الدول النامية، كما هو الحال في ج . م . ع . م . وفي الجزائر وفي غيرها من دول افريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية ، في محور أهمية الراشدين وفي تدريب العاملين . وتقدم هيئة اليونسكو في هذا الصدد كل عون فتضطلع بالدراسات وعقد المؤتمرات للخبراء من أجل البحث عن تطبيق وسائل الاعلام الحديثة في التربية داخل المدرسة وخارجها .

الاعلام في المجال الاقتصادي :

ظلت معظم الدول تركز تحت نير الاستعمار ردحا من الزمان عانت خلالها من الظلم والظفان والفقر والحرمان . ولما انتزعت استقلالها من برائن العدو لم تجد من علاج للتخلف الا بتحقيق التنمية الشاملة على أساس علمي سليم وأخذ بعضها وفي مقدمتها الهند و ج . م . ع . م . بأسلوب التخطيط الذي يمكن من تعبئة الامكانيات المادية والبشرية في المجتمع والموازنة بينها وبين الاحتياجات دون ما اسراف أو ضياع .

والخطة عبارة عن ارقام واحصائيات لا يدرك كتبها غير المتخصصين الامر الذي قد يستدعي ترجمة هذه الأرقام الصماء الى معان وفلسفات وأهداف محددة ، ولكي يكتب لأي خطة نجاحا لا بد أن تستشعرها وتتعقبها وتنفذها خطة اعلامية مركزية لا يدرك الشعب دوره في هذه الخطة وما تتطلبه من تصحيحات وما يستتفر عنه من انجازات ترفع من مستوى معيشته وحياته .

ومما لوحظ على الخطة الخمسية الأولى في ج . م . ع . م أنها وضعت وتم تنفيذها دون أن يكون هناك وعي تخطيطي على المستويات المختلفة ابتداء من القائمين على شؤون التخطيط في الوزارة الى جماهير الشعب الفقيرة ، مما أدى الى كثير من الاسراف والضياع والخلل .

ولقد أجمع خبراء التخطيط على أن عنصر الوعي التخطيطي من مستلزمات الخطة ، ولن يمكن تنفيذ أية خطة بنجاح ما لم يسهم فيها الشعب مساهمة ايجابية بمدخراته وجهوده وتضحياته ، ويؤكد الدكتور محمد علي الشناوي هذا الرأي بقوله :

« ان نجاح خطة التنمية لا يتوقف على مدى حكمة الخطة وواقعيتها وشمولها وتربطها أو على مدى دقتها وسلامتها وانما يتوقف في المقام الأول على القدرة على تنفيذها .. فالخطة في حد ذاتها مهما ارتفع مستوى الجهد الفني الذي بذل في اعدادها تتحول في النهاية الى توريث

غير نافع وإلى دراسة عديمة القيمة ما لم يتخمس الجمهور لها ويقل الشعب عليها ويؤمن بها» ..

لكن المؤسف أن أجهزة الإعلام في الدول النامية تركز كل طاقاتها على النواحي السياسية . حقاً أن فترة التحول ودعم الاستقلال يحتاجان إلى الاهتمام ، لكن أغفال النواحي الأخرى كنشر الوعي التخطيطي والإداري .. يلحق ضرراً بليغاً حتى بالناحية السياسية ذاتها ، فلا يكفي نشر أهداف الخطة في بدايتها وتعلق إنجازاتها في نهايتها ، بل يجب أن تكون ثمة خطة اعلامية تسير جنباً إلى جنب مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتضع أهدافها ، وتهيئ الأذهان لقبولها ، وتبسط المصاعب التي تعترضها على بساط البحث وتشر الحلول التي أمكن الوصول إليها دون تزييف للحقائق أو تضليل للرأي العام .. وبذلك يمكن لأجهزة الإعلام أن تعبئ الشعب وتجعله مستعداً للتضحيات عن إيمان واقناع بأهمية ما يضحى في سبيله وهكذا يقول الميثاق : « أن فلسفة العمل الوطني يجب أن تفصل إلى جميع العاملين في الوطن في كافة المجالات ، بل ويجب أن تصلهم بالطريقة الأكثر ملائمة بالنسبة لكل منهم » .

الإعلام في المجال السياسي

إن وسائل الإعلام المتخلفة تسفر عن عزل الشعب ، فلا يدرك أفرادها ما يدور من حولهم ولا يلمون بمشكلات بلادهم . لقد برهنت البحوث التي أجريت لمعرفة أثر وسائل الإعلام على أن وعي الناس والمهام بالأحداث وتفاعلهم مع أهداف بلادهم يقوى مع تقدم وسائل الإعلام وتطورها . وهي حقيقة لم تعد خافية على أحد حيث أن شعوب الدول المتقدمة أكثر وعياً من شعوب الدول النامية كما أن أهل المدينة يفوقون سكان الريف وعياً وإدراكاً .

وعن طريق أجهزة الإعلام المتطورة يلتقي الحكام بفئات الشعب ليعلموا برامجهم ويبسطوا سياستهم ويتبادلوا مع المواطنين وجهات النظر فتربي جماهير الشعب إلى مستوى المسؤولية مما يدفع بجدلة التقدم إلى الأمام . كما أن التمرجات السياسية والمؤتمرات الصحفية والتدوات التثقيفية التي تنقلها وكالات الأنباء والصحف والأذاعات وغيرها من وسائل الإعلام تمكن الشعب من أن يعيش على مستوى الأحداث . ومثال على ذلك ما زلنا نعيش تجربته هو بيان وبرنامج ٣٠ مارس الذي الرئيس

جمال عبد الناصر إلى الشعب ليقول فيه كلمته ، فراحات الهيئات والمصالح تعقد الندوات والمؤتمرات لمناقشة هذا البيان كما قام الرئيس جمال عبد الناصر بتوجيه الخطاب إلى فئات الشعب المختلفة ببسط فيها البرنامج وشرح مضمونه وأهدافه وأنطلقت أجهزة الإعلام تنقل للجماهير هذه الأفكار فمكنت من خلق وحدة فكرية خرج بعدها الشعب في اليوم الثاني من مايو يؤيد البرنامج وتبدأ مرحلة جديدة في حياته .

وليس ثمة شك في أن اتساع نطاق وسائل الإعلام وتطورها يساعد على خلق الشعور بالوحدة القومية وجعل جزء من البلاد على دراية بالجزء الآخر وبسكانه وقنونه وعاداته وسياسته . ولو أريد للأمة أن تبني نفسها لا بد من اعلام شعبي بمفاهيم الولاء القومي وبالتعاطف مع المواطنين الآخرين ليسهم كل مواطن في بناء بلده وفي العمل على رفعتها ورفيها .

وإذا انتقلنا إلى المجال الخارجي يبدو بوضوح أنه قد ولي ذلك اليوم الذي كان يمكن فيه لأية دولة أن تعيش بمعزل عن الأخرى ، فقد تقاربت الحدود بفضل التقدم المذهل في طرق المواصلات وانهارت الحواجز بين الدول باختراع وسائل الاتصال الحديثة وتشابكت المصالح بتقدم التجارة وقيام التكتلات الاقتصادية والعسكرية ، حتى يفدو العالم وكأنه وحدة متماسكة وكل لا يتجزأ ، ومن ثم مضى الوقت الذي تحدث فيه مجاعة في بقعة ما ولا تجد من الدول من يهب لمعونتها أو تنزل بأخرى كارثة ولا يحس بها العالم طراً أو تنشب حرب بين دولتين ولا تهتم بها معظم دول العالم وترى فيها خطراً يهدد السلام العالمي .

وليس ثمة من ينكر وجود رأى عام عالمي يتأثر بالأحداث ويؤثر فيها برغم التكتلات المتطاحنة والأحلاف التنافسة . فحين تكون القضية عادلة تزول الخلافات ، ولو مؤقتاً ، ويصبح هناك رأى عام عالمي كما يتضح من مناهضة الرأى العام العالمي للعدوان الأمريكي على فيننام الذي حمل حكومة جونسون على اقتراح مفاوضات السلام على هانوى وإعلان عزوفه عن ترشيح نفسه للانتخابات الأمريكية القادمة .

ولو لم يكن للرأى العام العالمي وجود لما كان هناك مرور لقيام منظمات دولية كالأمم المتحدة أو لانعقاد مؤتمرات دولية وانعقدت الفائدة من

للشك على مدى الايمان بقدرة وسائل الاعلام
على توجيه الراى العام . ان شبكة الراديو
التابعة لهيئة الاستعلامات الامريكية المعروفة
بصوت امريكا وغيرها من محطات الاذاعة العالية
يبلغ ارسالها نحو ٨٠٠ ساعة اسبوعيا في
٣٧ لغة عبر ٩٧ موجة قصيرة و ٥٤ عبر البحار
و ٤٣ داخل الولايات المتحدة . كما ان هيئة
الاستعلامات الامريكية تعاون ١٥ الف مسرح

الاموال الطائلة التى تنفق على وسائل الاعلام
التي تلعب دورا رئيسيا في تشكيل الراى العام
العالمى وتوجيهه . ومن ثم تتنافس الدول
وخاصة القوى الكبرى على كسب هذا الراى الى
جانبا فتقيم الاذاعات وتهتم بالبرامج الموجهة
وتوزع الكتب والنشرات وتصدر الصحف
أو تحولها . ونظرة الى ما تبذله الولايات المتحدة
الامريكية في هذا الصدد ليدل بما لا يدع مجالا

«أنت تكون عشرين معناه قبل أن تكون خمسة»

جبريل برنيس

ان تكون عشرين معناه قبل أن تكون أصلا ، فالأصالة والماصرة وجهان لحقيقة
واحدة ، وثمة سببية متبادلة بين الجانبين ، فمقدار ما تكون أصلا تكون معاصرين ،
وليس النقص في أحدهما إلا نقصا في كليهما .. لأن العلاقة بينهما أشبه بعلاقة
السوائل في الأواني المستطرقة .. تزداد أو تنقص معا وفي وقت واحد ، بنفس
المقدار وعلى نفس المستوى .

ونعني بالأصالة تلك الطاقة الروحية الكامنة في ضمير الشعب داخل الدولة
أو الفرد داخل الشعب ، والتي تمكنه من معانقة أرضه واعتناق ماضيه .. لا بمعنى
الانسياق فوق تراب هذه الأرض والتنصّب لهذا الماضى ، ولكن بمعنى التمثيل
والاستيعاب واستلهام القيمة الدافعة الى التواصل والاستمرار .

وإذا كانت الأرض من ناحية هي التسيك المادى للرقعة العائشية التي يركز
عليها الفرد ومنها ينطلق ، لأنها الرقعة التي فيها نبت وفوقها ينمو وعلى امتدادها
تكتب له الحياة ، فإن الماضى من ناحية أخرى هو التوصيف الروحي لأبعاد المعنى
وأغوار القيمة التي يستمد منها المواطن جوهر احساسه بالحياة . وهاتان القيمتان
معاً هما جناحان المواطن على الأصالة .. بهما يحيا وبدونهما لا يقوى على التحليق .

والقيمة الكبرى التي للأرض ليست في كونها ملجأ أو مأوى ، وإنما هناك قيمة
جوهريّة للأرض ، أى للأرض باعتبار جوهرها الحقيقي وهو الانتماء .. فنهز النيل
بالنسبة لى لا يعدله أى نور آخر ، لا السنين ولا التيمز ولا الفولجا من حيث أنه
يعنى بالنسبة لى مجموعة من الوجدانات أعيشها أو هى التي تعيشنى ، وهى التي
تقودنى الى معرفة حقيقتى الداخلية ، وهذا احساس لا يستشعره من هو فى حالة
الانتماء وإنما يعانينه من يملكه الشعور بالانتماء .

وكذلك الماضى أو التراث لا تمثل قيمته الكبرى في كونه مجموعة من الأحداث
على المستوى التاريخي ، أو ركام من الشعائر على المستوى الدينى ، أو حزمة من
التقاليد على المستوى الاجتماعى وإنما التراث في جوهره حقيقة روحية قادرة على
عقد الصلة بيننا وبين أقراننا ، وقادرة في الوقت ذاته على طبع فنوننا التعبيرية
بعامة بطابع خاص واسلوب مميز . فالصين دولة عصرية ولكن لها طابعها الخاص
وكذلك اليابان دولة عصرية ولكن بأسلوبها المميز . فالتراث لا يبعد من أجل مكوناته
المادية ولكن من أجل العنصر الروحي الذى ينطوى عليه والماضى ليس احدى نتائج
التطور التاريخي ، بل هو قيمة عليا تخلقه على الحاضر ما له من معنى .

و ٣٩٥ مركزا للإعلام في ١١١ دولة كما أنها توزع البرامج التليفزيونية على حوالى ٨٠ دولة ويتبعها ١٦٨ مكتبة في ٨٦ دولة و ٥٨ قاعة للمطالعة ..

ومن كل ما سبق تتأكد الأهمية القصوى لما تقوم به وسائل الإعلام في المجال الخارجى ، ذلك أنها الوسيلة الأساسية لعرض سياسة الدولة ونشر مبادئها والدفاع عن حقوقها وكسب

تأييد الرأى العام العالمى لقضاياها . وحين يكون للدولة أعداء يفترون عليها وينشرون الأباطيل ضدها ويشكون في مبادئها وسياساتها تصبح وسائل الإعلام سلاحا ماضيا في دحض الاتراءات وتكذيب حملات التشكيك .

وأصدق دليل على الدور القمعال لوسائل الإعلام في المجال الخارجى ما حدث **إبان العنوان الثلاثى على مصر عام ١٩٥٦ حين شهد الأعداء**

هاتان القيمتان .. الأرض والتراث وهما بمثابة بعدى المكان والزمان ، هما الأساس في تحديد مفهوم الأصالة ، والذي بدونه لا يمكن تحديد مفهوم المعاصرة . فالمفهوم كما قلنا غير منفصلين وإنما يستندى أحدهما الآخر بالضرورة فالت لكى تكون عصريا لابد قبلا أن تكون أصيلا ، كما أنك لن تستطيع أن تكون أصيلا إلا من خلال تفسيرك لتوعية موقفك من التراث ، أعنى من خلال فهمك لغزى هذا التراث بالنسبة لظروف حياتك المعاصرة .

ولكن هل يمكن أن يكون الإنسان الا عصريا ؟ أعنى هل يملك الإنسان الا أن يكون عاشا عصره بشكل أو بآخر ؟

في إطار هذا التساؤل ينبغى لنا أن نضع بين قوسين نمطين كلاهما بعيد عن التطور السليم لمعنى المعاصرة أو المعاصرة . أحدهما هو النمط السطحي أو المسطح الذى يلقى بنفسه في تيار الظواهر المعاصرة فلا يأخذ من المعاصرة سوى جانبها الشكلى لا الجوهرى والذى يتمثل في المخترعات الآلية والمبتكرات العلمية كالآلة والصاروخ والمدينة الصناعية والسلوك المعاصى وكافة وسائل الترفيه والإعلام .

والآخر هو النمط الزائف أو القشري الذى يخلط بين مفهومي الجسدة والعصرية الى كل جديد على أنه بالضرورة عصري .. وصحيح أن من الجديد ما هو عصري ، ولكن الصحيح أيضا أن الجديد ليس دائما وبالضرورة عصريا . والا فان الواقع يدلنا على أن الفلاح في حقله قد يركب الجرار ويعامله معاملته للجاموسة ، وكذلك العامل في مصنع قد يدير الآلة اذا تعطلت بمجموعة من التناويز الدينية . فكلهما ليس عصريا وإن اعتمد على مخترعات جديدة ، فليس المهم بالنسبة للإنسان المعصرى أن يملك « مخترعات » العصر ، ولكن المهم هو فهم « روح » العصر . ولا يتأتى ذلك الا بأن يوضع الإنسان المعاصر في قلب عصره لا منعزلا عن جذوره التراثية ولكن رابطة بين الواقع والتاريخ .

وان يكون الإنسان معاصرا معناه أن يعيش عصره ، لا بمعنى الانفعال ولكن على مستوى الاستكناه ، فالإنسان المعاصر ليس صنعة عصره بل هو صانع ذلك العصر . هو محور ما يجرى فيه من أحداث وهو صاحب ما ثور فيه من قضايا ، ومن هنا - لا من هناك - كان لزاما على الإنسان المعصرى الا يرتبط بالتاريخ ارتباطا طويلا فحسب ، وإنما يرتبط به كذلك ارتباطا عرشيا ، بمعنى أن تترابط في نفسه أحداث عصره ، سواء على الصعيد المحلى أو الصعيد العالمى ، مشغلة في ضميره بانوراما الإنسان المعاصر .

ومن هنا أيضا كان حتما بالنسبة له أن يرتبط بإطار عصره الحضارى سواء في مستوياته العلمية والتكنولوجية ، أو في مستوياته الثقافية والاجتماعية ، فهو عصري لأنه يعيش عصره بكل أبعاده الحضارية ، وعصريته نابغة من مقدار تمثله لروح هذا العصر .

بنجاح رسالتنا الاعلامية . فلقد كتبت صحيفة الدبلى ميل الناطقة بلسان حزب المحافظين بعد انتهاء المعركة : « ان مصر كسبت المعارك التي خاضتها بفضل رئيسها من جهة وبفضائل حجتها القوية من جهة ثانية ، وكان الفضل الاكبر في هذا النجاح لجهازها الاعلامى الذى كان يؤدى لبلاد خدمة جليلة » .

كما صرح متحدث بلسان الحكومة البريطانية آنذاك يقول :

« ان جهاز الاعلام فى مصر انتصر على جهاز الاعلام فى بريطانيا ، وكان لا بد للحكومة البريطانية ان ترصد ٢٥ مليوناً من الجنيهات للاعلام » .
ولو قارنا هذا الدور العظيم الذى قامت به اجهزة الاعلام عام ١٩٥٦ بدورها ايام حرب يونيو عام ١٩٦٧ لبدت لنا الصورة مغايرة كما تتضح مما ذكره ناصر الدين النشاشيبي فى مقاله بجريدة الاهرام بعنوان :

« هناك دعاءان لشباب الدولة المصرية : مجموعة مؤسسان الأمم ومجموعة القيمين على العلاقات » .

د. عبد الملاح غوره

يتناول فى الفكر السياسى المعاصر مصطلح الدولة المصرية ، وأحيانا يعبر البعض عنه بالدولة الحديثة ، وكلا المصطلحين يعبران عن مجموعة من المعانى والمفاهيم، نجد فيها أحيانا كثيرا من التماثل والانساق ، ونجد فيها أحيانا كثيرا من المخالفة والتباين . ومرجع هذا الى الاتجاهات الفكرية المتنوعة التى تملأ حياة البشر وترسم اتجاهاتهم واحاديثهم . ولذا فاجمال القول أن الوصول الى تعريف جامع مانع شيء صعب .

ومراجعة الفكر السياسى الحديث تساند هذا القول ، فالمصطلح له جذر تاريخى طويل منذ انتقلت دول غرب أوروبا من العصور الوسطى الى العصر الحديث وظهرت الدولة القومية فيها ، ودخلت حياة هذه الظاهرة السياسية بعد ذلك آثار تعاليم الفلسفات الليبرالية والاشتراكية بمدارسها المختلفة ، كما ظهرت آثار دروس وخبرات الممارسة فى تنظيم أدوات الحكم وعلاقات الدولة بالفرد والمجتمع . ثم أضاف الفكر الماركسى الى هذا الميراث الفكرى والتجريب العلمى شيئا كثيرا ومتنوعا طبقا لمدارسه وتجاربه المتعددة .

وفى كل هذا تبرز دعامتان أساسيتان لقيام الدولة المصرية وتأثيرها فى حياة المجتمع وهاتان الدعامتان تتفاعلان معا وتتأثران بالجو الدولى العام وآثار الاتصال العالمية المعاصرة . وهما مجموعة مؤسسات الحكم ومجموعة القيم والعلاقات . اما مؤسسات الحكم فهى العديد من الأجهزة والادارات والهيئات والسلطات التى تقوم بالعمليات العديدة لصناعة السياسة وتنفيذ السياسة ومراقبة هذا التنفيذ . وهذه العمليات فى مجموعها عملية دائرية مستمرة . وليست العبرة هنا هى رسم الأجهزة او نقلها والكتابة عنها . انما العبرة هى القيم والمفاهيم والأهداف والمعايير التى تلتزم بها فى عملها ، والنظرة التى تنظر بها الى الفرد المواطن والى المجتمع ككل ، والعلاقات المتبادلة بين مجموعة البشر العاملين فى هذه العملية الدائرية وبين مجموعة البشر الكونيين للمجتمع .

واما مجموعة القيم والعلاقات فهى الخطوط والمسارات والموازين والقيم التى تحكم رأى الأفراد او رأى غالبيتهم الكبرى تجاه عمل اجهزة الدولة وعلاقات هذه الأجهزة بعضها بعضا ، ورأى هذه الغالبية فى قيمة وجود الدولة والحكومة وفى نظرتهما للأفراد والمجتمع ، وهذه القيم والعلاقات جزء لا يتجزأ من القيم والعلاقات

« ما هو التكتيك الذى لجأت اليه اسرائيل لكسب الراى العام العالمى ؟ » نقلا عن هارولد بيلى سفير بريطانيا الحالى فى القاهرة :

« ليس فى نيويورك كلها امرىكى واحد يعتقد بأن اسرائيل هى التى بدأت العدوان ، وأن أوروبا تعرف أن اسرائيل هى التى بدأت العدوان ، ولكننا لا نجد أمامها معتدبا الا العرب » .

هذا كله يؤكد أن وسائل الاعلام من مقومات الدولة العصرية واحدى ظواهرها

الميزة ، فوسائل الاعلام تدفع عجلة التقدم الى الامام كما أن الدولة المتطورة تعمل جاهدة من اجل تطوير وسائل الاعلام ورفع شأنها ، وبذلك تتأكد الحقيقة التى سبق أن ذكرناها وهى :

« ان الاعلام خادم وحليف للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فهما مرتبطان ومتفاعلان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر » .

شاكى ابراهيم

الاجتماعية بوجه عام ، وفى هذا المقام هناك ميراث انساني ضخم توارثته البشرية فى الحريات وفى الفكر وفى قيمة الانسان الفرد وفى ضرورات الحياة الاجتماعية . اصف الى هذا آثار ونتائج الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجى الضخم والتوسع الكبير فى وسائل الاتصال والاعلام .. الخ ، كل هذا يقدم امكانيات التجريب والاضافة من واقع التجارب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتنوعة فى عالم اليوم . ولكن هناك باستمرار سؤال ملح وهو : ما هى حقيقة العلاقة المتبادلة بين الدولة والمواطن الفرد فى اطار المجتمع الذى يعيش فيه ؟

والاجابة على هذا السؤال الاساسى تكمن فى حكم القانون وقوة الراى الصام والقيم التى تحكم اتجاهاته وتغييره عن نفسه تغييرا منظما ودائما . أما السبيل الى تحقيق فكرة الدولة العصرية بصفة عامة فيستلزم تقيم ومعرفة نتائج وآثار العلاقات الكبرى التالية :

١ - ان المجتمع المصرى فى تاريخه الطويل السابق هو مجتمع هيدرولىكى طبقا لنظرية كارل نيغوجل التى تقول بأن دولة مصر تعرف اقدم بيروقراطية فى العالم ، وأن هذه البيروقراطية الحكومية استعرت بدون انقطاع وانها كانت تعيش بواسطة أجهزة وادارات شمولية مطلقة وقد تولد عن هذا علاقات وقيم حكومية وشعبية وموارد فكرية متعددة ومعروفة .

٢ - ان المجتمع المصرى فى تاريخه الحديث قد عرف بناء وعمل المؤسسات التى تتميز بها الدولة الحديثة منذ قيام محمد على ببناء دولته فى مصر وما تلا هذا من نظم حكومية حتى اليوم . وان هذه المؤسسات تعايشت فى حياة المجتمع المصرى مع الموارث القديمة ، كما ان الزدياد الاتصال بأوروبا والعالم القريبى والفكر الاشتراكى عامة قد ادخل فى حياة مصر اوضاعا جديدة باستمرار .

٣ - ان هذا التغيير لم ينتقل الى مجموعة القيم والعلاقات الاجتماعية الضرورية للتكامل والتواءم مع وجود وعمل هذه الأجهزة والمؤسسات . ولهذا فان السبيل هو التغيير الاساسى للقيم والعلاقات والاهداف والمعاير التى تتلزم بها المؤسسات ، والتى ينظر لها الفرد تجاه الدولة وأجهزتها .

وهذا التغيير تكون المبادأة فيه للدولة وأجهزتها وللنانون واحكامه ، بقصد الوصول الى تغيير جدى فى القيم والعلاقات الاجتماعية .

واجمال القول فى النقطة الأخيرة أن المسئولية والمهمة تكون ملقاة على عاتق القيادة التقدمية والعليا للدولة فى التى تتخذ من الخطوات والأساليب ما يفتح الطريق الجدى للتغيير فى القيم والعلاقات الاجتماعية القائمة بين الدولة والفرد وبين الدولة والمجتمع وبين افراد المجتمع بعضهم بعضا . ومن هذه الخطوات والأساليب المقيدة السياسية والتعليم ووسائل الاتصال والتثقيف العام .. الى آخره .

عن التخطيط والإدارة

محاسن مصطفى

ومن أبرز هذه الخصائص تحديد الأهداف والأولويات والتنسيق بينها. وبالرغم من أن الدول الاشتراكية التي بدأت بالتخطيط قد عانت من بعض الأخطاء التي عانت قليلا من اندفاعها الانمائي ، إلا أن الدول النامية تستطيع أن تستفيد من هذه الأخطاء في تطبيقها للتخطيط الاشتراكي وأن تعمل على استخدام أحدث أسلوب لهذا التخطيط وهو القائم على مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ .

والتخطيط الاشتراكي يتخذ شكلين مميزين أولهما التخطيط القومي والثاني التخطيط الإقليمي وقد طبقت معظم الدول النامية التخطيط القومي والتخطيط الإقليمي في وقت واحد ، وهذا أفضل أسلوب لكي تحقق الخطة الشاملة أهدافها . فلا يمكن للأجهزة التخطيطية القومية أن تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل وبفعالية إلا إذا وجدت أجهزة تخطيطية إقليمية تساعدنا وتقدم بتنفيذ الخطة الإقليمية في إطار الخطة القومية .

والدولة المصرية تتفق أحيانا مبالغ طائلة على التنمية الإقليمية داخل أراضيها والسبب في ذلك أنه غالبا ما يحدث أن يتركز التوسع في بعض المناطق بينما تهمل مناطق أخرى تبقى متخلفة مع تناقص في

وقد تبين لمعظم الدول النامية أن تحقيق المجتمع المعاصر لن يتبع بالسرعة المرجوة إذا اتبعت أسلوب حرية التجارة أو الاقتصاد الحر أو سارت على نفس الدرب الذي سارت عليه الدول الرأسمالية . ذلك أن الظروف التي مرت بها هذه الدول الرأسمالية واستقلالها للمستعمرات هي ظروف لا يمكن أن تتكرر الآن . ولهذا رأت الدول النامية أن خلاصها الاقتصادي يتمثل في التخطيط الاشتراكي الذي استطاع به الانحداد السوفيتي أن يتحول إلى دولة من أعظم الدول الصناعية . ولهذا نص الميثاق الوطني على أن التخطيط الاشتراكي الكفء هو الطريقة الوحيدة التي تضمن استخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية بطريقة عملية وعلمية وإنشائية لكي تحقق الخير لجمهور الشعب وتوفر لهم حياة الرفاهية .

وقد ثبت بالفعل أن البلاد الاشتراكية تتقدم بسرعة أكبر مما تتقدم بها البلاد الرأسمالية فعند النمو الاشتراكي يتراوح ما بين ٧ ، ١٠٪ بينما يتراوح النمو الرأسمالي ما بين ٢ ، ٥٪ سنويا . هناك خصائص مميزة للتخطيط الاشتراكي وشروط اجتماعية وسياسية واقتصادية وتنظيمية لابد من توفرها.

فكرة التخطيط فكرة قديمة جدا إلا أن التخطيط الاقتصادي لم يعرفه العالم إلا عندما نشر العالم الترويجي شونيهيدر فكرته في بحث له عام ١٩١٠ ثم لجأ الاتحاد السوفيتي إلى التخطيط عام ١٩٢٨ وبعد ذلك رأت الدول الاشتراكية ضرورة الأخذ بأسلوب التخطيط في تميماتها الاقتصادية . وبعد الحرب العالمية الثانية لم يكن أمام الدول النامية حديثة الاستقلال وسيلة أخرى غير وسيلة التخطيط لتخرج بها من دائرة التخلف ولتبنى بها الدولة المعاصرة التي تستطيع أن توفر لابنائها مستوى لائقا من المعيشة تنطلق فيه طاقاتهم الخلاقة بما يفيدهم ويغيد البشرية كلها .

وتنحصر أهمية التخطيط في أنه عملية مستمرة من البحث العلمي الذي يهدف إلى تعبئة كل الموارد البشرية الطبيعية والطاقات والجهود والإمكانات والمعمل على استخدامهما على أساس وضع خطة اقتصادية واجتماعية شاملة تضع أمامها أهدافا من الممكن تحقيقها للارتفاع بمستوى الدخل وملاحقة تزايد السكان وحل مشكلات المجتمع ومواجهة التحديات التي يفرضها التقدم في شتى المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها .

عسدد السكان وانخفاض في الدخل نسبيا .

ويعتمد التخطيط الاقليمي على الجماهير وقياداتها المحلية في نشر الوعي التخطيطي كما انه يدعم اجهزة الحكم المحلي بالجهاز العلمى ويكون مسئولاً عن تدريب موظفى واعضاء مجالس القرى ومجالس المدينة ومجالس المحافظات على الاعمال التخطيطية ومساعدتهم فنيا على الاشتراك في اعداد الخطة المطلوبة وفي تخطيط المشروعات التى تمول محليا .

والتخطيط عملية معقدة تستخدم الاساليب العلمية المنظمة وتتطلب كفايات متخصصة في شتى المجالات ولهذا فمن الضروري انشاء هيئات التخطيط التى لا تبخل عليها الدولة بجميع الامكانيات المبرورية لانعام مهمتها القومية المستمرة فضلا عن

اعداد الفنيين والخبراء الذين يمكنهم ان يقدروا الهمية بالنسبة للاهداف ويحددوا الوسائل التى يجب استخدامها . فضلا عن ضرورة توفر الوعي السياسى لهذه الاهداف والاولويات ووجود كادر سياسى عنده وضوح فكرى . كما ان نجاح سياسة التنمية يتوقف على عمل الجماهير المتحمسة والارتفاع بمستوى وعى هذه الجماهير لانه ليس اخطر في هذا المجال بالنسبة لبلد متخلف من

ان يتصور زعماءه انه يكفى الاعتماد على مجموعة من الفنيين تعد لهم خطة التنمية ثم يتوجهوا الى بعض الدول الاجنبية بطلب تمويل تنفيذها .

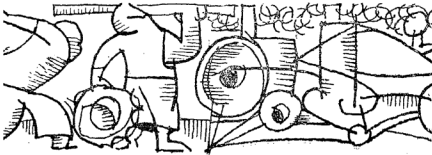
فالاعتناء بذلك يمكن ان يحقق في بعض القطاعات نتائج محدودة ولكنه لن يقدم شيئا في ميدان النضال الحقيقى ضد التخلف .

والوعى التخطيطى ينبغى ان يصل الى جميع خلايا المجتمع ويكون جزءا لا يتجزأ من نسيجها لانه بدون هذا الوعى لا يمكن أولا « اعداد » خطة سلمية مبنية على الواقع ومعدعة بالاحصائيات الدقيقة ، وثانيا يتعدى « تنفيذ » الخطة لانه بدون مشاركة

الجمهور الواعى بأهمية التخطيط فان هذه الخطة تنشر في مراحل تنفيذها وتنتهى بعدم تحقيق الهدف منها .

واذا كان لابد من التخطيط لانشاء الدولة المصرية فقد دلت التجارب على ان الادارة المتطورة ضرورة اولى من ضرورات التخطيط الانمائى .

وقد عانت مصر في نهضتها الصناعية الاولى من سوء الادارة فعلى الرغم من انشاء الكثير من المصانع فقد افتقر معظم هذه المصانع الى الادارة العلمية السليمة وساد الاهمال والسرقة ، مما ادى الى اغلاق بعضها فضلا عن ان كثيرا من مديري هذه

المصانع لم تكن لديهم الرغبة الصادقة في تدريب العمال وبذلك ارتفعت نسبة الضياع والفقد في الصناعة المصرية .

كما ثبت أن الانتاج لكى يصل الى اقصى ما يمكن من الكفاية والاقتان فإنه يحتاج الى ادارة فائضة على اسس علمية حديثة مع الاستفادة باحدث التطورات في نظام الادارة في العالم ولا سيما في الدول الاشتراكية التى تأخذ بأسلوب التخطيط الشامل .

وقد كانت تشيكوسلوفاكيا رائدة في مجال الادارة الحديثة وفي اتخاذ اتجاه جديد يهدف الى التحسن المستمر في اشكال التجارة . وقد طبق النظام الجديد تطبيقا شاملا

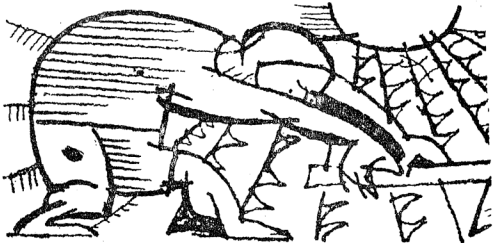
لقطاعات الاقتصاد القومى كلها في تشيكوسلوفاكيا اعتبارا من اول يناير ١٩٦٧ وسبقت بذلك الدول الاشتراكية الأخرى ويقوم نظام الادارة الجديد على اعطاء المشروعات دورا متزايدا وسلطات أوسع ومسؤوليات أكبر ذلك انها الوحدات الأساسية في الاقتصاد القومى . كما تجمع عمل للمشروعات مصلحة في زيادة الدخل ويؤسس نظام الحوافز المادى على الارباح التى يجنيها المشروع . ففى ظل الاشتراكية يعتبر الحافز المادى دافعا حاسما لنشاط الانسان .

ومن المشكلات الهامة التى تعانى منها الدول النامية النقص في الاداريين الذين يتوقف عليهم نجاح المشروعات مما يحتم تنظيم دراسات

متخصصة لخلق طبقة من الاداريين الذين يملكون الماما كافيا بالقوانين الادارية والفنية والتكنولوجية مع خلق روح القيادة والابتكار لديهم . فالادارة علم له قواعده وله اصوله وهو في تطوره يتسع منهجا علميا ولا يتطور بالمصادفات او بالشمعات او بالاذيا الحسنة وحسدها . وقد أصبحت الثورة الادارية من أبرز سمات عصر التقدم الذى نعيشه وقد ثبت بالفعل أن التدريب الادارى يؤدى الى زيادة الانتاج زيادة محسوسة دون استخدام وحدات انتاجية أكبر لأن الادارة العلمية كفيلة باكتشاف العيوب التى يمكن تلافيها ففلسلا عن حقن العمال وتزويدهم بالتدريب الكافى الذى يزيد من الانتاجية دون تكاليف اضافية . والعلاقات الانسانية من العوامل الهامة في الانتاج وفي تحقيق كفاية الادارة ، والمدير الناجح هو القادر على أحداث التغيير داخل الأشخاص انفسهم وأثارة مواطن القوى وتنمية مواهبهم وكفاياتهم والافادة بطاقاتهم البشرية وهى طاقات ليست لها حدود .

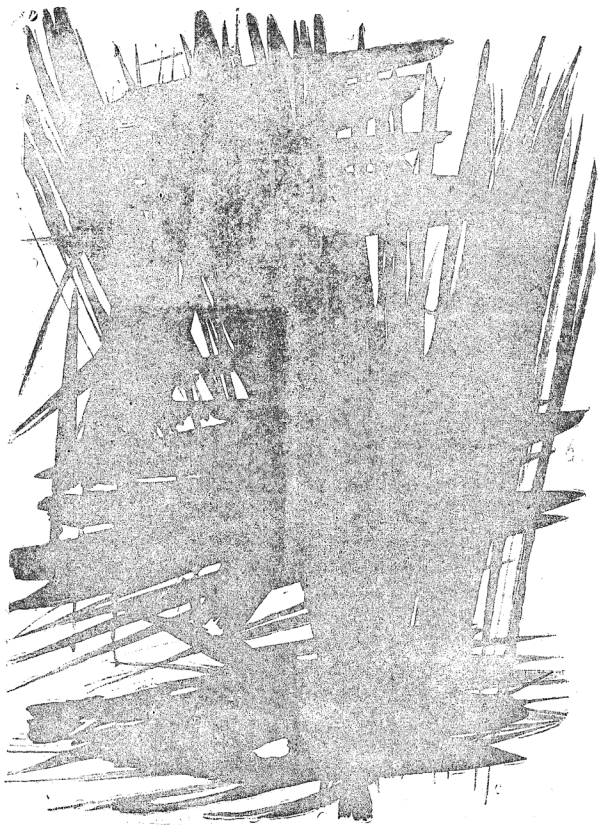
ان بناء الدولة المصرية اذا قام على أسس سليمة من التخطيط والادارة وعلى اشاعة الوعى بالاهمية المستمرة للتفوق في هذين الفرعين من العلوم الحديثة فإن ذلك يؤدى الى اقامة دولة عصية قوية الأركان فضلا عن تحقيق نتائج اكيدة وسريعة وعدم تبديد الموارد الطبيعية والبشرية وتوجيه جميع الطاقات نحو هدف واحد والارتقاء بالمجتمع ماديا وحضاريا مع قيامه على أساس الكفاية والعدل والعلم .

محاسن مصطفى

انطلاق : للفنان المعاصر هانز آرثوتنج
وفيها تعبير صاخر عن ارادة القوة
وارادة الانطلاق .

التغذية ومشكلاتها في الدول النامية

ويصالح

يتطلب الجسم مزيداً من السعرات الحرارية ، فتصل حاجته بالنسبة للرجل الى ٤٠٠٠ سعر حرارى ، وبالنسبة للمرأة الى ٣٠٠٠ سعر حرارى ، يوميا .

وتقول احصائيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، ان ٣٨٪ فقط من سكان الأرض يحصلون على كفايتهم من السعرات الحرارية في حدود ٢٧٥٠ وحدة يوميا ، وأن ٤٤٪ من السكان عليهم أن يتقبلوا بتصيب قدره ٢١٥٠ سعرا حراريا ، أما بقية سكان الأرض ، وبما دون ٢٠٪ من مجموع السكان ، فلا يجدون سوى ٢٠٠٠ سعر حرارى ، في اليوم .

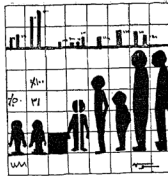
كذلك فانه من الضروري أن يشتمل الغذاء اليومى للفرد على ٢٥ جراما من البروتينات ولكن متوسط ما يحصل عليه فعلا لا يتجاوز في مصر وباكستان ١١ جراما ، وفى الهند والصين ٦ جرامات ، وفى الكونغو ٥ جرامات . الخ .

يتبين من هذه الأرقام ، أن سكان العالم يتزايدون بمعدل يفوق كثيرا معدل تزايد المواد الغذائية اللازمة لهم ، كما ترتب عليه أن قسما كبيرا يصل الى الثلثين من سكان العالم ، لا يحصلون حاليا على ما يحتاجونه من المواد الغذائية ، ويشترشون بالتالى لسوء التغذية .

يبلغ عدد سكان الكرة الأرضية في الوقت الحالى ٣٤٠٠ مليون نسمة يعيش من هذا العدد ٢٥٠٠ مليون نسمة بالدول النامية . ويقول الخبراء ان تعداد السكان سوف يصل ، في عام ١٩٨٠ ، الى ٥٠٠ مليون نسمة ، منهم ٣٥٠٠ مليون نسمة بالدول النامية ، وانه سوف يرتفع ، في عام ٢٠٠٠ ، الى ٦٠٠ مليون نسمة ، من بينهم ٤٥٠٠ مليون نسمة في الدول النامية . وسوف يكون معدل الزيادة في السكان في القارات المختلفة كالآتي : أمريكا اللاتينية ١٩٤٪ ، أفريقيا ١٨١٪ ، آسيا ٩٩٪ ، أمريكا الشمالية ٧٨٪ ، أوروبا ٢٤٪ . وأهمية البيان الأخير انه يكشف لنا عن عدم التوازن في زيادة السكان بين الدول المختلفة ، حيث يزيد الناس في الدول النامية الفقيرة بمعدل يرتفع كثيرا عن معدل الزيادة في الدول المتقدمة الفنية ، الأمر الذى يؤدي في النهاية الى اتساع الهوة بين الفقر والغنى في هذا العالم .

ومن الثابت علميا ان الرجل العادى الذى يبلغ وزنه ٧٥ كيلوجرام ، يحتاج يوميا الى ٢٥٠٠ وحدة من السعرات الحرارية ، وأن المرأة التى يبلغ وزنها ٥٦ كيلو جرام تحتاج في اليوم الى ٢١٠٠ سعر حرارى ، كما انه في حالة القيام بأعمال مرهقة

جنوب شرق آسيا ، يشفى ٤٠٪ من الأطفال نجبتهم قبل بلوغهم أربع سنوات ٠٠٠ كل هذا بسبب الأمراض الخفيفة التي تنتشر بشكل وبائي بين الأطفال والتي لا تؤدي الى الوفاة ، لولا سوء التغذية .

ثالثا : يترتب على سوء التغذية - بالنسبة للأطفال الذين يفلتون من الموت - أن جزءا كبيرا منهم لا تتاح لاجسامهم فرصة النمو الطبيعي الكامل . يقول الخبراء ان تروم الطفل الذي يبلغ من العمر ١٢ سنة في الدول النامية يعادل قوام طفل عمره ٨ سنوات فقط في أوروبا أو أمريكا اللاتينية . يؤكد هذا القول ما أعلنه دكتور جوبالان - عالم التغذية الهندي ، مؤخرا ، من أن ٨٠٪ من الأطفال المولودين بالمناطق الريفية بجمهورية الهند مصابون بقصر القامة بسبب سوء التغذية .

رابعا : لا تقتصر نتائج سوء التغذية على النقص في النمو البدني فقط ، بل انها تمتد الى النمو العقلي أيضا . فقد ثبت أن هناك علاقة وثيقة بين سوء التغذية الذي يتعرض له الإنسان في أوائل عمره وبين تأخر نموه العقلي . وقد لوحظ أنه خلال الشهور الأولى التي يعتمد فيها الطفل كلية على ندى أمه ،

ومن المتوقع في ضوء التغذية السابقة أن المشكلة الغذائية سوف تتزايد حداثها في المستقبل بصورة مخيفـة انها قد تؤدي بالعالم الى كارثة .

آثار سوء التغذية - آثار عامة :

ويترتب على سوء التغذية نتائج خطيرة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ، أبرزها أنها تعوق تنمية الشعوب وتحول دون تقدمها الاقتصادي ، على نحو ما يلي :

أولا : أن سوء التغذية يؤدي الى وفاة المواليد بأعداد هائلة في سن مبكرة ، ذلك انه يضعف من اجسام الأطفال الى حد يجعلها غير قادرة على مقاومة الأمراض العادية ، واقتصاد بها الأمراض الخفيفة التي يتعرض لها الأطفال عادة ، ولا يكون من شأنها أن تؤدي الى الوفاة . يوجد الآن على الأرض ٩٠٠ مليون طفل ، أعمارهم دون الخامسة عشرة ، قد يذهب أكثر من نصفهم ضحايا لسوء التغذية . ان نصف عدد الوفيات في الدول النامية يفتيه الأطفال الذين تقل أعمارهم من ست سنوات ، وفي بعض الدول الإفريقية لا يصل الى سن الخامسة عشرة سوى ٢٠٪ من مجموع الأطفال . وفي شمال شرق البرازيل ، يموت ٤٨٪ من مجموع الأطفال في العام الأول ، ٦٣٪ من هذا المجموع عند سن الرابعة . وفي

ما هي الآثار الاقتصادية التي تنشأ عن سوء التغذية ؟ . ما هي العلاقة بين مشكلة سوء التغذية والتنمية الوطنية ؟ .

لأسف ، لا توجد بحوث شافية كافية ، تمكن من الإجابة على تلك الاسئلة بالذقة المطلوبة ، ومع ذلك يمكن ابداء الملاحظات الآتية : -

١ - ان سوء التغذية ، يحكم انه يقصر من أعمار الناس ، يؤدي الى انخفاض عدد سنواتهم الانتاجية ، اذ ان الشخص الذي يصل الى سن الستين يشارك في عملية الانتاج بعدد من السنين أكثر من الشخص الذي يقضى نحبه في سن الأربعين . وقد ثبت ان العامل المادي في شمال شرق البرازيل ، بسبب صسحته الجيدة وبالتالي زيادة متوسط سنوات عمره ، يعطى حصة انتاجية تبلغ خمسة امثال حصة العامل بالناطق الفقيرة بجنوب شرق البرازيل .

وإذا كان سوء التغذية من شأنه ان يقصر أعمار الناس ، فان التكاليف التي تحملها الدولة في تربية النشء وتعليمه وتدريبه ، في المرحلة السابقة على مرحلة الانتاج ، تصبح تكاليف باهظة ، بالنسبة لحصيلته الانتاجية .

٢ - ان سوء التغذية يقلل من مقدرة العامل الانتاجية ، فمن الثابت ان الجسم الضعيف ، بسبب افتقاره الى الغذاء الصحي الكامل ، يحاول ان يحصى نفسه من طريق الابتعاد عن القيام بأى مجهود بدني او ذهني ، لان مثل هذا المجهود يحتاج الى طاقة ، وهذه لا تتوفر في الجسم الضعيف . ول هذه الحالة يبدو الشخص فاترا كسولا وأحيانا متبلد الحس والشعور . ولوحظ أثناء انشاء خطوط المواصلات البرية في القارة الامريكية ، انه في الامكان علاج ضعف الانتاج عن طريق تقديم

يساوي تقريبا نمو الأطفال في المناطق الفقيرة مع اقرانهم في المناطق الغنية ، بيد انه ابتداء من الشهر السادس عادة ، حيث يصبح لبن الأم معسورا غير كاف للمساود البروتينية التي يحتاجها الطفل في هذه السن ، يبدأ نمو الاطفال في المناطق الفقيرة في التأخر بصورة مضطردة ، ويظهر نقص ألتنو العقلي عند الأطفال أساسا في استخدام أستيمايهم المحتاج ألتعليمية أو البرامج التدريبية ، ورسوبهم في الامتحانات سنة بعد أخرى ، ويقول العلماء فوق ما تقدم ، ان التأخر في النمو العقلي الذي يرجع الى سوء التغذية عند الأطفال ، لا يمكن تعويضه في المستقبل بأى حال من الأحوال . بمعنى انه حتى لو أتاحت للطفل ، أن يعيش في مستقبل حيانه في ظروف تتوفر له فيها الغذاء الصحي الكامل ، فان ذلك لا يفنيه شيئا ، ولا يعوضه نقص الدهن الذي تعرض له في حياته الأولى ، بسبب سوء التغذية ،

نتائج سوء التغذية بالنسبة للتنمية الاقتصادية :

تكلمنا عن سوء التغذية من حيث زيادة معدل وفيات الأطفال زيادة كبيرة ، وكذا من حيث النقص في النمو الطبيعي من الناحيتين البدنية والعقلية . وينور التساؤل . ماذا تعنى آثار سوء التغذية بالنسبة لنقدم الشعوب ؟ كم يكثر انتاج الأشخاص الذين لا يعانون من سوء التغذية ؟ . كم يشارك الأشخاص ذوو القدرات البدنية والعقلية الكاملة ، في بناء المجتمع وتقدمه ؟ . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، ما هي التكاليف التي يتحملها المجتمع بسبب سوء التغذية بين أفراداه ؟ . ما هي الخسارة الناشئة عن زيادة معدل الوفيات في سن مبكرة والتي تتمثل بصفة خامسة في انخفاض عدد السنوات الانتاجية ؟ . بعبارة أخرى

وجبات غذائية كاملة الى العمال ، حيث ارتفع بناء على ذلك ، متوسط انتاج العامل في أعمال الرصف ، من ١٨٨ الى ١٠٩ ياردة مكعبة في اليوم . كذلك زاد متوسط حصيلة العمل بمشروعات استصلاح الأراضي بكوستاريكا ، من ٢٤٠ الى ١٥٧ امترا مكعبا في اليوم بعد تقديم تلك الوجبات الغذائية للعمال . وهناك دراسات اخرى اجريت في هذا الشأن ، في بلاد مختلفة ، منها اوغندا وكينيا والبرازيل ، وصلت جميعها الى نتائج مشابهة .

٣ - ان سوء التغذية من شأنه ان يقلل من مقاومة العمال للأمراض ، وبما لذلك تزيد مدة غيابهم عن العمل بسبب المرض . بالإضافة الى ان نسبة وقوع الحوادث بين العمال ، سوء التغذية ، الذين يشعرون بالتعب والإجهاد بسرعة ، أعلى منها كثيرا بين غيرهم الذين ليسوا على صحتهم . وقد ثبت من دراسة اجريت على جماعات العمال بشرق افريقيا ، ان العمال الذين يتكلمون عندهم يتناول الأعشاب والأوراق الخضراء ، يقل تعرضهم للأمراض وبالتالي حاجتهم الى دخول المستشفيات ، عن غيرهم الذين لا يفعلون مثلهم بمعدل (١) .

٤ - من المؤكد ان تكاليف المعالجة الطبية لآثار سوء التغذية ، سواء داخل المستشفيات او خارجها ، تساوى اشغاف ما يتكلفه توفير المواد الغذائية الضرورية ، التي تحول من البداية دون ظهور آثار سوء التغذية ، وقد بلغت تكاليف اقامة الشخص الواحد في المستشفى لمعالجته من آثار سوء التغذية ، في جواميلا مثلاً ، حوالي ٦٠٠ دولار ، بينما لا تزيد تكلفة توفير الغذاء اللازم لتجنب الفرد آثار سوء التغذية عن ١٠ دولارات .

وبهذه المناسبة تجب الإشارة بصفة خاصة ، الى النقص الحاد في فيتنام ١ الذي يؤدي الى الصبي . اذ يوجد في الهند وحدها منه ، حوالي مليون شخص اعمى ، وفي باكستان ايضا يهدد العمى ٥٠ ألف طفل سنويا للسبب نفسه . كل ذلك مع ان توفير فيتامين ١ ، لا يتكلف بالنسبة للفرد سوى قروش قليلة . ومن الأمراض الفتاكة الاخرى التي يمكن تجنبها والقضاء عليها بتكلفة بسيطة ، حمى التبرى التي تعترض حيوية عشرات الملايين من أبناء آسيا ، وتقلل من كفاءتهم الانتاجية ومقدرتهم على التكافح من أجل التقدم . وقد ثبت ان في الامكان دائما التغلب على هذه الحمى عن طريق توفير الغذاء الصحي للمريض ، فقد اوضحت التجربة ان تحسين الغذاء في سبع مقاطعات بالفلبين أدى الى تدهور الاصابة بهذه الحمى بنسبة أكثر من ٨٠٪ عما كانت عليه .

من كل ما تقدم يتبين انه برغم عدم وجود دراسات كافية ، توضح بدقة مدى الخسارة التي تلحق بالتنمية الاقتصادية نتيجة لسوء التغذية ، فان المرء يستطيع ان يحكم بأنها خسارة جسيمة . ويتفق مع هذه النتيجة ما أعلنه جورج فيرجس - مستشار رئيس وزراء الهند ، من أن النتائج الاقتصادية لسوء التغذية في جمهورية الهند تبلغ على أقل تقدير مئات الملايين من الدولارات سنويا .

حلول مشكلة سوء التغذية :

ان كان من الواجب على رجال السياسة ورجال العلم ان يجدوا في البحث عن حلول لمشكلة سوء التغذية في المجالات المختلفة ، فان اهم مجالين يمكن البحث فيهما من حلول تلك المشكلة ، هما بلا شك مجال توفير المواد الغذائية وتحديد

النسل ، وسوف تكفى هنا بمناقشة مسألة مدى امكان توفير الغذاء الضروري لجماهير البشر في كل مكان وتؤجل الحديث عن موضوع تحديد النسل الى مناسبة أخرى .

يرجع سوء التغذية بطبيعة الحال ، الى النقص فيما يحصل عليه الانسان من المواد الغذائية المتنوعة الضرورية لنمو واستمرار بقائه . ولكن اهم هذه المواد واخطرها في الحقيقة ، هي البروتينات الغذاء الرئيسي اللازم للنمو العقلي والجسدي معا . لذا نقص الكالسيوم عليها ، خاصة وأن النقص غالبا لا يظهر في غيرها .

اكتشاف مصادر بروتينية جديدة :

ان أكثر من نصف كمية البروتينات التي يستهلكها العالم سنويا ، مصدرها الحبوب الزراعية ، وذلك ليس لأن البروتين موجود في هذه الحبوب بنسبة اكبر مما هي عليه في غيرها ، وإنما لأن العالم يستهلك من الحبوب كميات اكبر مما يستهلكه من غيرها . وبالتالي فانه اذا استطاع العلماء ان يرفعوا ، بطريقة او باخرى ، نسبة البروتين الموجودة في الحبوب الزراعية ، فان قدرا كبيرا من النجاح يكون قد تحقق في معركة الانسان ضد سوء التغذية . على أن ذلك ليس أمرا مستحيلا ، فقد استطاع الدكتور اودين مرز ، ومساعدوه بجامعة برنو ، عن طريق استخدام الاساليب العلمية والموازنة بين البروتينات والاحماض الامينية ، ان يضاف من نسبة البروتينات الموجودة في بعض أنواع الحبوب مثل الارز والقمح والذرة ، بحيث أصبحت بعبارة تقنية بروتينات اللين .

وهناك امكانيات اخرى لانتاج البروتينات ، تقوم على فكرة ان البسودو الزيتية ، مثل الفول السوداني والسمسم وبذر القطن

الفرنسية إلا بعد استيطانهم فرنسا وتعلمهم اللغة الفرنسية بزم طويل، ويجهى التغيير في نظام وعادات الأكل بصورة ، حتى بين أكثر الجماعات اقتناعا به ، وعلى سبيل المثال كم من الألبان استغلوا ، أن يلقوا عما اعتادوا أن يتناولوه في طعام الإفطار من البيض والزبد والسكر والسجائر، أمام التحذيرات الصحية التى تنادى بذلك فى السنوات الأخيرة ٠٩ . على

انه مع ذلك ، يمكن التغلب على تلك العقبة بمرور الوقت وبفعل أجهزة الدعاية والإعلام فيما يتعلق بتبوية جماهير الناس الى وجوب التبغير فى نظام الأكل وعاداته بما يكفل تجنبهم سوء التغذية وآثاره . كذلك بواسطة ثلثين الأطفال فى المدارس أصول التربية الغذائية ، فضلا عن تقديم وجبات من الأطعمة الجديدة الى هؤلاء الطلبة وأخيرا فان برامج التثقيف التى تقوم بها الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة فى معظم الدول النامية ، يمكن أن تستغل فى هذه الناحية ، فلا تقتصر هذه البرامج على تقديم الأطعمة الى الناس كما لو كانت صدقة أو إحسانا وإنما تسعى الى تحقيق أهداف أخرى ، أهمها إعادة توجيه نظام الأكل وأعداد مادة أصول التربية الغذائية لادخالها ضمن البرامج التعليمية ٠٠ . الخ .

تثمية المصادر المألوفة للبروتينات :

ولما كانت مشروعات إنتاج المواد البروتينية على النحو سالف الذكر، تعتبر مجرد تجارب لم تحقق بعد نتائجها العملية . وبالتالي فان توفير الأطعمة الجديدة فى الأسواق بشكل يسمح للجماهير بشرائها ، أى تكون مقبولة الطعم ومقبولة الثمن ، لا يزال أمرا بعيد المآل ومن غير المنتظر حدوثه قبل سنوات طويلة . . ولما كان ذلك كذلك فانه ينبغى الاهتمام بالتى لم تستغل بعد استفلا كافيا ، مثل الزراعة ومصيد الأسماك .

الشجر المنسوجة فى الماء ، كما يتمصرون مكان الحصول على البروتينات من الطحالب وحشائش الماء ، وهناك تجارب هامة تجرى على هذه الأخيرة فى الوقت الحالى . ولقد اكتشفت أخيرا قرية تعتمد على الطحالب كمصدر وحيد يستمد منه سكانها حاجتهم من البروتينات .

جمود نظام الأكل وعاداته :

على أن تطبيق البرامج السابقة، والخاصة بإنتاج أنواع جديدة من الأطعمة البروتينية ، تصادفه عقبة رئيسية ألا وهى جمود نظام وعادات الأكل لدى جماهير الناس . بمعنى أن الجماهير لا تستطيع بسهولة أن تغير من نظام أكلها وعاداته ، وإن تنتقل من أنواع معينة من الأطعمة ، اعتادت عليها سنوات طويلة ، الى أنواع جديدة أخرى لم تألفها بعد . ذلك لأن نظام وعادات الأكل يستند على جذور عميقة فى نفوس البشر ، ويرتبط بعوامل متعددة مثل المناخ والحالة الشخصية والمركز الاجتماعى وغيره . حتى انه يمكن القول انه لا توجد ناحية من نواحي الحياة الشخصية للأفراد أقل مرونة أو أكثر جمودا من ناحية الأكل . ولقد أوضحت الدراسات السلوكية التى أجريت على المهاجرين التونسيين الى فرنسا ، انهم لم يألفوا المأكولات

وعباد الشمس وجوز الهند وغيرها ، يمكن - بعد استخلاص الزيت منها ومعالجتها بالطرق العلمية - أن تتحول الى أطعمة غنية بالبروتينات، وأنسا سوف تكون رخيصة جدا بالنسبة لمصادر البروتينات العادية كاللحم واللبن . فضلا عن أن كمية البلور البروتينية المتوفرة حاليا تعتبر محددا هائلا للبروتينات ، إذ يمكن أن تعطينا من هذه المادة ما يزيد عن حاجة المسالم إليها . وقد شرعت بالفعل شركات الأغذية فى دول مختلفة، فى استخدام هذه الفكرة من أجل إنتاج أغذية بروتينية رخيصة ،

وهناك اكتشافات بروتينية أخرى على درجة من الأهمية ، ما زالت موضع دراسة ، تقوم بدورها على فكرة إمكان إنتاج مواد بروتينية صالحة للغذاء الإنسانى ، عن طريق إنشاء مزارع لتربية الخلايا العضوية (البكتريا) على الغاز الطبيعى أو على البترول أو الفحم الحجري أو حتى فضلات الخضار . وتحتوى هذه البكتريا على مادة البروتين بنسبة كبيرة تصل الى ٥٠ ٪ . ويتوقع علماء التغذية ، انه فى خلال عشر سنوات على الأكثر سوف يكون منيرا انتاج كميات كبيرة من البروتينات بواسطة تربية الخلايا العضوية المثار إليها . ويستخدم الاتحاد السوفيتى فى الوقت الحاضر بالقمصم ، المركبات البترولية فى أعداد نوع معين من الملف لتسمين المواشى والدواجن . وهناك تجربة مشابهة تجرى على الخنازير فى نيجيريا . وتقسم الآن معظم شركات البترول العالمية ، بإجراء التجارب على إنتاج المواد البروتينية بهذه الطريقة ، وتعمل بعضها على إيجاد علاقات لها مع شركات الأغذية حتى يكون ثمة تعاون بينهما فى هذا المجال.

وفضلا عما تقدم ، يتصور العلماء إمكان استخراج اللبن من أوراق

فى مجال الزراعة يجب العمل على توسيع الرقعة الزراعية وتطوير الزراعة والمحافظة على الحاصلات على ان يتم كل هذا في نطاق التخطيط الملى السليم . فمن الثابت انه من

بين ١٢٥.٠٠٠ مليون هكتار (الهكتار = ١٠.٠٠٠ متر مربع) على وجه الأرض ، لا يزرع في الوقت الحالى سوى ١٣.٠٠٠ مليون هكتار، بينما يمكن زراعة ٢٨.٠٠٠ مليون

هكتار أخرى . كذلك فان العلم لم يشق طريقه في مجال الاقتصاد الزراعى الا في اماكن قليلة من العالم، تنشط في أمريكا الشمالية واليابان وبعض الدول الأوروبية ، بينما يؤدي عدم تطبيق مبادئ التكنولوجيا الحديثة في الأجزاء الأخرى من العالم الى نقص المحصولات الزراعية بصورة

قليلة . كما يتسبب التقصير في مقاومة الآلات الزراعية في ضياع أكثر من ٢٠ ٪ من المحاصيل .

وأما الجيمل بأساليب التخزين وبالتالي تعريض الفلات الزراعية للهوام أو القوارض أو اللتف فانها يساهم بنصيب لا بأس به في تحقيق النتائج السيئة بالإضافة الى ما تقدم ينبغي التحكم في أنواع المحاصيل الزراعية من طريق تحديد المساحات التى تزرع بكل نوع من هذه الأنواع ، أو لا يكفى أن تنتج الأرض قدرا كبير من المحاصيل بدون تحديد أنواعها ، كما حدث في المكسيك ، حيث لم تفلح البرامج الناجحة لزيادة المنتجات الغذائية في تضيق نطاق سوء التغذية .

وبالنسبة للثروة السمكية ، فإنه لا بد من العناية بها باعتبارها مصدرا وفيرا للبروتينات ، الملائمة بصغة خاصة للأطفال . وفي الحقيقة تعتبر الأسماك المصدر الوحيد من مصادر التغذية الذى لم يستغل الاستغلالا شئلا ، فهو لا يمثل سوى ١ ٪ من مجموع الأاطمة التى يستهلكها الصالح . ان الدول النامية تمتلك شواطئه غنية بالثروة السمكية ورغم ذلك يقام سكانها من نقص في

البروتينات ، والسبب ان طريقتهم في صيد الأسماك لا تختلف من تلك الطرق التى كان يستخدمها أجدادهم منذ آلاف السنين ، وبالإضافة الى عدم خبرتهم في حفظ الأسماك وفق التعليب ، لهذا فان التوسع في صيد الأسماك وتطوير أساليبه يساعد كثيرا في محاربة سوء التغذية وتجنب آثاره .

بعض صعوبات تواجه حل مشكلة سوء التغذية :

ان الوصول الى حل في مشكلة سوء التغذية ليس أمرا سهلا دائما، لأنها مشكلة معقدة ومتعددة الوجوه، وتحتاج بالتالى الى جهود مستمرة ومنسقة في وقت واحد ، لذا كانت إحدى الصعوبات التى تترس طريق الوصول الى حل هذه المشكلة ، هى التباين الواضح بين علماء التغذية في الدول المختلفة ، بل في بعض الأحيان بين علماء التغذية في الدولة الواحدة ، إذ يميل هؤلاء الى الأخذ بمبدأ التخصص بالنسبة لكل جزئية من جزئيات المشكلة . بحيث يعمل كل فريق من العلماء في نطاق تخصصه بعيدا عن الفرق الأخرى ، الأمر الذى يحول دون النظر الى المشكلة نظرة كلية ، ويحول أيضا بالتالى دون الوصول فيها الى حل شامل .

وهناك صعوبة ثانية ، تكمن في التباين أيضا بين الجماعات العلمية

التي تعمل في حقل التغذية من ناحية وبين أصحاب شركات الأغذية من ناحية أخرى ، مردعا في الواقع عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين . أصحاب شركات الأغذية ينظرون الى جامعة العلماء على انهم أناس أكاديميون يعيشون في أبراج عاجية ، لا يفهمون ولا يراعون المشاكل الاقتصادية المتعلقة بطورف الانتاج والتسويق . وعلماء الأغذية ينظرون الى رجال الأعمال وأصحاب الشركات باعتبارهم تجارا جشعين لا يهمهم الا تحقيق الربح المادى .. والنتيجة هى انعدام التعاون بين الطرفين في كثير من الدول .

على انه مع ذلك لا نفقد الأمل في امكان التغلب على مثل هذه الصعوبات في المستقبل .

خلاصة :

في هذا العرض الموجز لمشكلة سوء التغذية ، تكلمنا عن إبعاد المشكلة من واقع إحصائيات الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة ، ثم آثارها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وبعد ذلك حددنا أهم مجالات يمكن البحث منها من حلول لمشكلة سوء التغذية ، وهما توفير المواد الغذائية وتحديد النسل ، وتكلمنا في المسألة الأولى ، وتركنا الكلام في المسألة الثانية لمناسبة أخرى . وقد تبين لنا امكان اكتشاف مصادر بروتينية جديدة عن طريق استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة ، كذلك أشرنا الى أهمية تنمية المصادر المألوفة للبروتينات ، التى لم تستغل بعد استفلا كافيا ، وأخيرا تعرضنا الى بعض أمثلة من الصعوبات التى تواجه حل المشكلة.

وفى النهاية لا يسعنا إلا أن نؤكد ان النصر في معركة الإنسان ضد سوء التغذية لا يمكن أن يتحقق الا بتطبيق مبادئ التكنولوجيا الحديثة .. ان السلاح الحاسم في المعركة هو بلا شك سلاح العلم !!

ويضا صالح

التكنولوجيا والنمية الاقتصادية

تأليف: د. نيس فلانجان
عرض: مختار الجمال

بالقوة . وقد أدى هذا الصراع الى أفول نجم أسبانيا والبرتغال وظهور هولنده ، كما أدى الى قيام المنافسة الطويلة بين إنجلترا وفرنسا ، تلك المنافسة التي عمت العالم كله .

وفي الوقت نفسه حدثت تغييرات هامة في الحياة الاقتصادية في أوروبا انتهت فيما بعد بالتورات الصناعية ، وما تبع ذلك من تقسيم الدول الى دول متقدمة ودول متخلفة اقتصاديا . وخلال المراحل الأولى للتصنيع كانت المادان الرئيسيتان هما الفحم والحديد ، وقد حلا محل الخشب والرابع والمياه في مركز التكنولوجيا الجديدة . وقد اعتبرت السكك الحديدية بمثابة بداية لعالم جديد وشرايين للاقتصاد واطفاء للحبوة على المجتمع . وبالرغم من أن بريطانيا كانت مركزا لأول ثورة صناعية ، إلا أنها لم تستطع أن تسهم اسدياما كاملا في التطورات الجديدة في الصلب وعدد الآلات والهندسة الكهربائية والكيمائيات . وكانت ألمانيا والولايات المتحدة هما اللتان أحرزتا قصب السبق في هذه الصناعات .

تكون فصول هذا الكتاب من أبحاث وضعتها جماعة من المتخصصين والأساتذة في التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية وعلوم الاجتماع والاقتصاد والتخطيط في جامعات هارفارد وميتشجان وكاليفورنيا وبعض مدبري معاهد التكنولوجيا في تلك الجامعات .

ويبدأ الكتاب بالحديث عن مراحل التطور التكنولوجي في العالم الذي أدى الى تقسيم الدول الى دول متقدمة ودول نامية أو بمعنى أصح دول غنية ودول فقيرة . ومع هذا فالفرق ليس حالة جديدة في الشؤون الإنسانية ، فبعض الدول الفقيرة اليوم كانت ذات يوم دولا عظمى تتمتع بالغنى والقوة . فلقد كانت الدول النامية اليوم (الشرق وأمريكا الجنوبية) هي المراكز الكبرى للثروة ، وفيما بين بداية عصر التجارة العالمية - عندما فتحت أسواق جديدة واكتشفت موارد جديدة - وحدثت التغييرات الصناعية الكبرى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر - ظهرت أساليب جديدة في الإنتاج ، وكانت تتحدد ثروة الدول - الى حد كبير - بالصراع على الامبراطوريات

القوة السياسية والتصنيع

ويبحث الكتاب فكرة استخدام القوة السياسية للسرعة في التصنيع فيقول ان هذه الفكرة أصبحت مألوفة في القرن العشرين . ولم تصبح القومية مرتبطة ارتباطا قويا بالقوة الصناعية والاستقلال الاقتصادي فحسب ، بل بالاشتراكية أيضا التي بدأت « بالسفط الصناعي » مما أدى الى التخطيط الاقتصادي . وفي كثير من دول القرن العشرين كان قيام القوة

السياسية « التقديمية » « والديناميكية » شرطا مسبقا للتصنيع . ويرى المؤرخون الاقتصاديون والاجتماعيون انه كلما كان الاقتصاد متخلفا ، كان على الدولة ان تتدخل لتشجيع التصنيع وزيادة السفط لاقامة الصناعات الثقيلة وادخال التكنولوجيا الحديثة .

وقبل الحرب العالمية الاولى كان المسلم به وجود تقسيم طبيعي في العالم بين الدول الصناعية والدول

المنتجة للمواد الأولية . ولم تكن هذه الفكرة تفترض أن تستمر الفقرة بين الدول الغنية والدول الفقيرة في الانساع الى الأبد . . ومع هذا فقد اغلقت الأذهان عن التفكير في عدد من المشكلات التي تبدو الآن على درجة كبيرة من الأهمية .

وقد بدأت حقائق عدم المساواة بين المجتمعات تصدم شعوب الدول المتقدمة أخيرا . فقد كشفت الاحصاءات العالمية التي جمعتها لأول مرة الوكالات الفنية لعصبة الأمم ثم الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة عن عدم المساواة بل عن « فج مالتس » القبيح الذي يجد ثلثا سكان العالم أنفسهم مسجونين فيه . وبالرغم من أن للتكنولوجيا طالبا دوليا ، إلا أن الحقائق السياسية والمواقف السياسية ما زالت قومية الطابع . ويسود الشعور بأن الاستقلال السياسي لابد ان يدعمه تحرر اقتصادي . وتحاول الدول النامية الآن أن تستورد التكنولوجيا الضرورية لاقامة اقتصاد متنوع وقادر على الاكتفاء ذاتيا .

واجب الدول المتقدمة

ويتعرض الكتاب لواجب الدول المتقدمة ، فيقول ان هذه الدول لا ينبغي أن تقتصر على تقديم « المونات » للدول النامية ، ولكنها ينبغي أن تسمح لوجود الأشكال الجديدة التي تحاول بها الدول النامية أن تحررها من الفقر ، ويمكن تحريك الفائز ، كما لا بد من خيال

على التقاليد وهم يقاومون أى تغيير في وسائل الزراعة ، ولا بد من تعريف جميع السكان بالإمكانيات التي تقدمها الزراعة العلمية ، كما لا بد من توعية الموظفين الذين لا بد أن يوافقوا على الاعتمادات اللازمة وعلى برامج التخطيط والتدريب والبحوث والتشريعات .

وقد استطاعت الدول المتقدمة أن تقف فترات واسعة في الزراعة ويكن « السر » في استخدام الكيماويات

والميكنة وتربية الماشية والتغذية ، وخطط المواد الغذائية بالفيتامينات وغيرها من المواد المفيدة وقد تم القضاء على بعض الأمراض مثل البلاجرا وحمى البر برى بإضافة كميات بسيطة من الفيتامينات في الدقيق والأرز . ومن الممكن إضافة بعض الحوامض الأمينية الضرورية للجسم إلى البروتينات ، وذلك للقضاء على مشكلة عدم توفير البروتينات الغنية التي يحتاجها الجسم في الدول النامية مثل تحسين القيمة الغذائية لوجبة اللدرة بإضافة ٢٪ من دقيق السمك أو ٢٪ من مسحوق البيض أو ٣٪ من الخبثيرة أو ٥٪ من اللبن أو ٨٪ من دقيق بلرة القطن .

أهمية التعليم

ويركز الكتاب على أهمية التعليم الذي لا بد أن يلقى الأولوية في الدول النامية . فالدول المتقدمة لم تحقق ما حقته إلا بتعليم أبنائها . وهذا ينطبق على تقدمهم في الزراعة وسنجزائهم في التكنولوجيا الصناعية والخدمات البنينة . والاستثمار في التعليم أكثر فاعلية من الاستثمار في تشييد المباني الفخمة والطرق والصانع التي تبني أحيانا لتكون مجرد رموز ظاهرة على التقدم . وكما أن قوة الدول المتقدمة تكمن في نظمها التعليمية وفي ثقافتها ، فإن الأمل في مستقبل الدول النامية معقود على مشاركتها في ثروة البشرية من المعرفة والاسمك فيها . وبهذا المناسبة يشير إلى أن الجمهورية العربية المتحدة

خصب يمكن أن يتصور اجتياز الهوة بين العوالم المختلفة التي من صنع أيدينا . ذلك أن النمو الاقتصادي ليس عملية سهلة . وهناك دولة واحدة فقط من الدول النامية هي التي استطاعت أن تخرج من دائرة التخلف وهي اليابان . أما باقي الدول فما زالت تكافح وتناضل بالرغم من المواقف الضخمة مثل زيادة عدد السكان التي تتم بمعدل أسرع من معدل تصنيع البلاد . ومع هذا فإن الدول الصناعية لا تقدم العون الكافي إلى الدول النامية لتحديد النسل . فالدول المسيحية لا تقدم المساعدة في هذا المجال بسبب التحريم الرسمى ضد بعض وسائل تحديد النسل (بالرغم من أن شعوبها تستخدم جميع هذه الوسائل بشكل فردي) . أما الدول الشيوعية فتضع هذا العون لأن تحديد النمو السكاني يتعارض مع آراء ماركس (وإن كان المواطنون السوفيت يحددون النسل كما يفعل المواطنون الرأسماليون ، كما أن الصين تتبع سياسة تهدف إلى الإقلال من معدل النسل .

العلم والتكنولوجيا والغذاء

وينتقل الكتاب إلى ما يمكن أن يقدمه العلم والتكنولوجيا لحل مشكلة الغذاء التي تعاني منها الدول النامية فيقول إن حل هذه المشكلة يتمثل في زيادة انتاجية الحقول والفلاحين وسيؤدي ذلك إلى التصنيع واطعام الشعب بشكل كاف . ولكن هذا صعب التحقيق . فالفلاحون محافظون

أشياء أخرى غير مجرد استعارتها ، بل أن مجرد هذه الاستعارة يستمر وجود علاقات سياسية واقتصادية بل وثقافية مع الدول المتقدمة . وتحتاج التنمية الاقتصادية الى مجموعة من المؤسسات والمعدات والخوافز والدوافع . ولا يمكن لرعوس الاموال والقوة العاملة المدربة والتكنولوجيا أن تؤتي ثمارها الا اذا توفرت البيئة التي يعمل فيها السكان على تحسين رفاهيتهم المادية ، وحيث تتناسب المكافأة على المجهود مع انتاجية المجهود الجبذل .

مشكلة التنمية الاقتصادية

وأخيرا يمس الكتاب بسرعة دور الحكومات في الدول النامية في تعزيز التنمية الاقتصادية ويؤكد أن هذا أمر ضروري ولا يمكن للتنمية أن تتحقق الا بتدخل الحكومات ولا سيما أن الدول النامية تعتنق نماذج محلية من الاشتراكية ، فنحن نسعى في الهند عن « نموذج اشتراكي للمجتمع » ، وتنادى الجمهورية العربية المتحدة بالاشتراكية العربية ، وتحدث معظم شعوب الدول الإفريقية عن « الاشتراكية الإفريقية » . ويمكن القول بأن جميع هذه النماذج انما تميل الى تشجيع قيام الحكومة بالمبادرة في تعزيز التنمية الاقتصادية من طريق التخطيط ووضوع برامج طموحة تسمى لتحقيقها على قدر امكانياتها .

مختار الجمال

مشكلة التنمية الزراعية

ويتعرض الكتاب للأنهار الشجرة في العالم على أساس أن بحث امكانيات التنمية الزراعية في مناطق العالم القاحلة ترتبط بالأنهار التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ الإنسانية مثل نهر النيل ونهر السند وروافده ونهرى دجلة والفرات . وبعد أن يستعرض الكتاب تاريخ هذه الأنهار وأثرها الحضارى يركز على أهم مشروع معاصر للتحكم في مياه نهر النيل وهو مشروع السد العالي ويقول أن هذا السد ستكون له طاقة ضخمة على التخزين تبلغ ألقى فيضان حدث في القرن الماضي، وسيصح النهر بعد ترويضه ببطابة قناة ضخمة لتفذية الري ، كما سيتمكن من زيادة الأرض المنزوعة وتوليد الكهرباء وصنع الاسمدة الكيماوية وزيادة الانتاج الزراعى بالتالى بمقدار ٩٠٪ وهو ما يكفى لاطعام ضعف عدد السكان الحالى ، كما أنه يؤفر محاصيل فائضة للتصدير .

ويشير الكتاب الى أن التنمية - مع هذا - ليست من منته التكنولوجيا وحدها . فالدول النامية لا يمكن أن تستورد الثورة الصناعية ببساطة من الخارج وتقلها كأنها صندوق من الآلات . وتوفر التكنولوجيا الصناعية الحديثة حقيقة على جانب عظيم من الأهمية ، ولكن استخدام هذه التكنولوجيا استخداما فعالا يتطلب

تملك عددا كبيرا من الاختصاصيين ذوي المهارة العالية - فيما عدا بعض التخصصات - أكثر مما يمكن استخدامهم في مرحلتها الحالية من التنمية . وبالنسبة لعدد السكان نجد أن عدد الطلبة الجامعيين في الجمهورية العربية المتحدة أكبر من عددهم في بريطانيا وضعف عددهم في ألمانيا الغربية . ويقول الكتاب ، أن الحكومة تحاول أن تقضى على البطالة وأن تصلح من نظام التعليم ، وهى تشجع خريجي الجامعات على العمل في الدول النامية وتدعو هذه الدول لارسال طلابها للالتحاق بالجامعات المصرية ، وهى تسعى للتوسع في تعليم العمال المهرة والاداريين الذين تعاني من النقص فيهم .

من المشكلات التي تعاني منها الدول النامية مشكلة المياه ، وهناك وسيلة لمعالجة هذه المشكلة وهى تحسين الاستخدام الحالى للمياه وهو في الغالب استخدام غير فعال على الوجه الأكمل . والتكنولوجيا الحديثة في هندسة الري والصرف والزراعة مختلفة تماما عما كان معروفا في الماضى . ولا بد من وجود استراتيجية عالية لتنمية الأرض والياه مما يتطلب تحليلا دقيقا للمعرفة الموجودة عن كل منطقة على حدة مع مسح ميدانى وابحاث تجريبية في كل منطقة ، يقوم بها اخصائيون ذوو خبرة وافق واسع وخيال خصب .

المجلات الثقافية

تصدرها المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر

رئيس التحرير
أحمد عباس صالح

تصدر أول كل شهر
الثلث عشرة قروش

الكتاب

مجلة الثقافة العربية

رئيس التحرير
د. زكي نجيب محمود

تصدر يوم ٣ من كل شهر
الثلث عشرة قروش

الفكر المعاصر

فكر مفتوح لكل التجارب

رئيس التحرير
جميعهم

تصدر يوم ٥ من كل شهر
الثلث عشرة قروش

المجلة

مجلة الثقافة الحديثة

رئيس التحرير
د. عبد القادر القط
بعد الربيع ولهم

تصدر يوم ١٥ من كل شهر
الثلث عشرة قروش

المسرح والسليما

كل جسد في فنون المسرح والسليما

رئيس التحرير
أحمد عيسى

تصدر كل ثلاثة شهور
الثلث عشرة قروش

الكتاب العربي

أول مجلة يبيو جرافيا
قصة العالم المعزولة

رئيس التحرير
د. عبد الحميد يونس

تصدر كل ثلاثة شهور
الثلث عشرة قروش

الفنون الشعبية

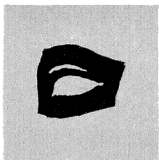
دراسات عن الفنون الشعبية

اشتراكات مخفضة لطيف المؤسسات والمؤسسات العلمية ومنظمة الشباب
الاشتراكات والاعتمادات: إدارة المجلات الثقافية - شارع ٢٦ - بابي القاهرة

لوحة الغلاف

للغنان الألماني المعاصر ماكس ارنست الذي ولد بألمانيا سنة ١٨٩١
لأسرة عانت من اضطهاد النازي . اتجه الى التصوير متأثرا بوالده ،
ويكيان فناني عصره ، وعلى رأسهم كاندنسكي وفرانز مارك . كان في مطلع
حياته من فناني حركة الدادا ولكنه اتجه بعد ذلك الى السريالية .

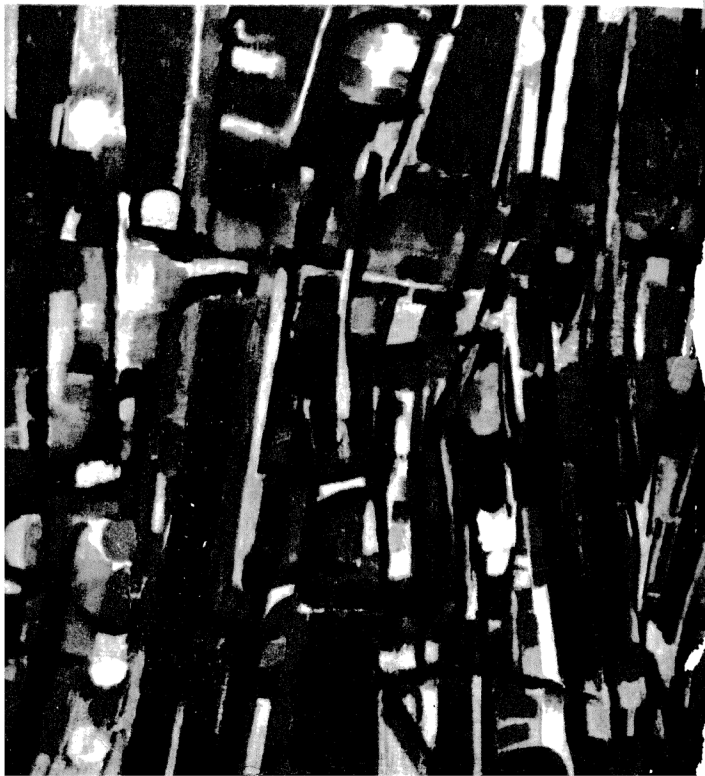

الفكر المعاصر

أغسطس ١٩٦٨

العدد ٤٢

مجلة الفكر المعاصر

رئيس التحرير

د. زكي نجيب محمود

مستشارو التحرير

د. توفيق الطويل

د. أسامة الخولي

أنيس منصور

د. فنؤاد زكريا

سكرتير التحرير

جلال العشري

المشرف الفني

صفوت عباس

تصدر شهرياً عن :

المؤسسة المصرية العامة

للتأليف والنشر

هـ شارع ٢٦ يوليو القاهرة

ت ٩٠١١٩٧ / ٩٠١٢٩٩ / ٩٠١٦٤٨

العدد الثاني والأربعون أغسطس ١٩٦٨

●● مشكلة الحتمية في الفكر المعاصر ، تاويل فلسفى
للفيوم الحتمية في العلم الحديث للدكتور عزمى اسلام
●● هريوت ريد .. من التغير الى الثورة ، تناول نقدى
لنقاد الفن الحديث للأستاذ سمير كرم ●● تباردى
شاردان وقضية التطور للأستاذ سمير وهبى ●● أنجلز
وجدل الطبيعة للأستاذ عبد الفتاح أمام ●● القانون الدولى
والتوسعات الإقليمية للأستاذ ويسا صالح .

قضايا الفكر المعاصر

(ص ٤)

●● حوار عن العالم الجديد ، عرض وتحليل لكتاب العالم
الجديد للأستاذ محمد عيسى .

كتاب جديد

(ص ٣٦)

●● ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكى ، تحليل سياسى
للأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة للأستاذ عاطف العمري
●● وقود الحرب النفسية ، للأستاذ جمال بدران .

فكر سياسى

(ص ٤٣)

●● الفنان بين الالتزام والاعتزال ، دراسة في ادب
د . هـ . لورنس للأستاذ محمود محمود ●● شعرتنا
الحديث .. الى أين ؟ رأى في كتاب الأستاذ غالى شكرى
للدكتور زكى نجيب محمود ●● الرواية الجديدة عند
جان جيتيه ، تحليل نقدى لأدب وحياة الأدب الفرنسى
المعاصر للأستاذة نادية كامل ●● بلند الحيدري من عزلة
الفرد الى قفسايات الجموع ، للأستاذ حسن توفيق
●● ما وراء أدب نجيب محفوظ ، للأستاذ سعد
عبد العزيز ●● شاعر عربى ملتزم بقفسايات الانسنان
عرض لديوان الكوخ فرس زرقاء للأستاذة رضوى عاشور .

أدب ونقد

(ص ٥٢)

●● مواجهة الذات في أدبنا الحديث ، للأستاذ على بركات
●● صمويل بيكيت والفن الروائى للأستاذة سميرة سليمان

تيارات جديدة

(ص ٨٠)

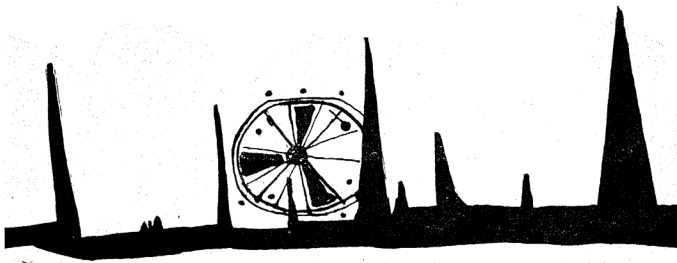
●● موريس فلانك بين الحوشية والمعاصرة ، للأستاذة
زينب عبد العزيز .

رنيا الفنون

(ص ٩٢)

مسألة الحتمية في الفكر المعاصر

دكتور عزمي إسلام

يمكن التعبير عن المعنى العام لفكرة الحتمية بأن كل ما هو موجود في العالم ، قد وجد بالضرورة على النحو الذي وجد عليه ، طالما أن أسباب ايجاده على ذلك النحو قد توفرت . ولقد قبل كثير من العلماء مبدأ الحتمية ، بهذا المعنى ، فكانوا يعنون به بصفة عامة أن كل حادثة أو ظاهرة أيا كانت ليست الا حالة جزئية من عدة حالات مشابهة ينطبق عليها أحد قوانين الطبيعة . ومن ثم فإن أية ظاهرة من الظواهر الموجودة في العالم الطبيعي انما توجد أو تتطور أو تتغير وفقا لقوانين ثابتة أو وفقا لنظام ثابت دقيق صارم محكم لا تحيد عنه .

كما طبق بعض الفلاسفة تلك النظرة بالنسبة للإنسان ، من حيث وجوده وتطوره ومصيره فذهبوا الى القبول بالجبرية ، أى بالضرورة المطلقة التى تسمود حياة الإنسان وتتحكم في مصيره وتعتبر عن قدره الذى يقف ازاءه عاجزا مستسلما .

الحتمية في الفكر

الا أن موقف المفكرين حيال هذه الفكرة لم يكن هو موقف القبول على طول تاريخ الفكر . فعلى الرغم من أن قبول مبدأ الحتمية يخفف عن الفكر كثيرا من الجهد - سواء كان ذلك الفكر عالما في تفسيره للظواهر ، أو فيلسوفا في تسليمه بقدر الانسان ومصيره - فقد تناول عدد من المفكرين بالمناقشة مبدأ الحتمية ، وتفرقوا في هذا الصدد فئات مختلفة ، حتى ليتمكن القول بأن فكرة الحتمية ، وما يتعاقب بها من أفكار أخرى كالسمية والضرورة والجبرية والاحتمال واللاحتمية - تعتبر من أكثر الأفكار إثارة للفرقة والخلاف بين الفلاسفة والعلماء وفلاسفة العلم .

فهناك من الفلاسفة من قبل فكرة الحتمية ، كالذين ربطوا بينها وبين القول بوحدة الوجود ، فالواقعيون قديما كانوا يرون أن العالم يخضع لقانون مطلق لا يبيح استثناء ، وأن هذا القانون هو نفسه قانون العقل الذى يشمل في القول بالسببية معناها العام ، أى بأنه لا شيء من لا شيء ، وأن لكل شيء سببا . ولقد أدى تفسير الكون عندهم على هذا النحو ، الى القول بالحتمية بمعنى الجبرية ، إذ أن وجود النظام الكامل الذى يحكم العالم كله ، أدى في نظرهم الى القول بالضرورة المطلقة التى لا مجال فيها لأى اتفاق أو مصادفة .

أو تصحبها على نحو يستحيل معه حدوث تلك الظاهرة في غياب تلك الشروط .

وهكذا بدا العلماء يفرقون بين معنى الحتمية وبين معنى الجبرية ، إذ أصبحت الضرورة عندهم - بالنسبة لمبدأ الحتمية - ضرورة مشروطة . وهى بهذا المعنى تختلف عن فكرة الجبرية التى تكون الضرورة فيها ضرورة مطلقة لا مشروطة . ولقد عبر بول موى عن هذا المعنى فى كتابه « المنطق وفلسفة العلوم » بقوله (ان هناك خطأ بين الحتمية وبين الجبر المطلق . غير ان الحتمية بعيدة كل البعد عن الجبرية المطلقة وهذا ما جعل كانط يستخلص . منها القول بانكار الجبرية . فالحتمية لا تؤكد ضرورة وقوع حادث معين مهما كانت سوابقه ، بل تؤكد ان هذا الحادث يتحدد ضرورته « عن طريق سوابقه » . ومن ثم فالجبرى يرى ان الفعل هو الضرورى ، ولذا فهو على حد تعبير كانط ذو ضرورة مطلقة . أما المؤمن بالحتمية ففهمه العلاقة بين الحادث وشروطه . فالضرورة التى تؤكد الحتمية ضرورة مشروطة) .

واستمر العلماء فى قبولهم لفكرة الحتمية بهذا المعنى الجديد حتى نهاية القرن التاسع عشر حين بدأت النظرة تتغير إلى ميكانيكا نيوتن وقوانينه الخاصة بالحركة ، وبالتالي بدأت الثقة تضعف فى مبدأ الحتمية الصام ، أو ما يسمى بمبدأ الحتمية الآلى أو الميكانيكى Mechanical determinism . فالكون - على حد تعبير ريدنيكى فى كتابه « ألف باء ميكانيكا الكم » - لم يعد مع بداية القرن العشرين بسيطاً على أى نحو من الأنحاء التى كان يظن انه عليها من قبل . إذ بدأ - منذ ظهور ميكانيكا الكم « أو الكوانتم Quantum - تفسير جديد لظواهر العالم والكون ، مختلف عن التفسير الآلى القديم اختلافاً جذرياً . وبدا للعلماء عدم صلاحية مبدأ الحتمية ، ومن ثم اتجهوا إلى القول بعدم النظام ، وبالتالي إلى رفض القوانين الدقيقة الثابتة التى تخضع لها الظواهر فى إطارها ، وذلك بناء على : تقدم العلوم الفيزيائية الذرية تقدماً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة ، الأمر الذى ترتب عليه ، الكشف عن جزيئات صغيرة جداً فى المادة ، ذات سرعات بالغة بحيث لا تنطبق عليها قوانين الحركة المعروفة . فنحن فى الفيزياء التقليدية نتكلم عن موضع شيء ما ، وعن سرعته ، بحيث يمكننا ان نتنبأ بموقعه فى لحظة زمنية ما ، بناء على معرفة اتجاه حركته وسرعته وعجلة هذه السرعة (أى معدل التغير فى السرعة) ، والظروف المحيطة بهذه الحركة . أما فى الفيزياء الذرية المعاصرة

كما قبل كثير من الفلاسفة - قديماً وحديثاً - القول بالحتمية ، لا على أساس القول بوحدة الوجود والنظام الواحد الثابت فيه ، بل على أساس ارتباط فكرة الحتمية بفكرة السببية المقبولة لديهم ، كما فعل فلاسفة الأدب الجبرية ، وعلى أساس التفرقة بين معناها وبين معنى الجبرية على النحو الذى فعله كانط .

وهناك من الفلاسفة من رفض الفكرة ، أو تحفظ فى قبولها على أساس رفض فكرة الضرورة فى السببية التى تعتمد عليها ، تطبيقاً لما قام به الفيلسوف الانجليزى دافيد هيوم .

وهناك من قبلها من العلماء ، وخاصة هؤلاء الذين وضعت على يديهم بدايات العلم الحديث مثل نيوتن وبويل وغيرهما وكذا لابلاس .

وهناك من رفضها من العلماء مثل عالم الفلك آرثر هاس ، وكذا أدجنستون ومثمل هاينريخ السدى ذهب إلى القول - بمبدأ الاحتمية بدلا من الحتمية . كما ان منهم من رفضها بالنسبة لمجال نوع معين من العلوم ، وقبلها بالنسبة لمجالات العلوم التقليدية أو الاسلكية مثل بول لانجفان وغيره .

الحتمية فى العلم

ولقد ظل مبدأ الحتمية مقبولا فى العلم منذ عصر نيوتن ، فكل شيء فى نظر العلماء كان محددا من قبل وموضوعا من قبل فى نظام محكم وانسجام تام يشمل العالم ككل ، وان كل ماعيننا فى البحث العلمى هو ان نكتشف عن القوانين الثابتة التى تحكم اطراد الظواهر على ذلك النحو المنتظم . ولقد عبر كلاود برنار عن هذا المعنى بقوله ان هناك شروطا ضرورية تحدد وجود اية ظاهرة تتعلق بالأجسام حية كانت أو غير حية بمعنى ان هناك شروطا ضرورية لوجود ظاهرة ما ، تسبقها

من النظريتين ، الأمر الذى أدى بعلماء الفيزياء المعاصرة الى الانتهاء — على حد تعبير ريدنيك فى كتابه « ألف باء ميكانيكا الكم » — الى الانتهاء ، بعد تطوير ميكانيكا الكم ، الى أن الضوء له خاصية مزدوجة (جسيمية — موجبة) فى وقت واحد .

وهكذا يتضح أن هناك أكثر من نظرية ، كلها تفسر ظاهرة واحدة بمعناها تفسيراً صحيحاً له ما يبرره . فإو كانت ظاهرة الكون تخضع لقوانين ثابتة واحدة لتبين للعلماء صحة إحدى هذه النظريات فقط ، مع بطلان النظريات الأخرى ، من حيث هي النظرية التى تعبر عن القوانين الثابتة الدقيقة التى تخضع لها هذه الظواهر فى أطرافها .

— كما أننا لو انتقلنا من مجال العلوم الذرية الى مجال علم الفلك ، لوجدنا أن الرأى قدما كان يرى الكون كله على أنه منظم وفقاً لقوانين ثابتة مطلقة ، حينما كانت حدود معرفتنا بالعالم ضيقة ، ومن ثم تسمح لنا بالحكم عليه بهذا الانتظام أو الاطراد وفقاً لقوانين ثابتة . لكن مع تقدم علم الفلك الحديث وتطور وسائله ، تبين للعلماء أن وحدات الكون الكبرى ليست هى الكواكب أو النجوم بل هى المجرات التى لا نكاد نحصى عددها ، والتى قوام كل واحدة منها آلاف ملايين النجوم التى تبعد بعضها عن بعض بملايين الأميال . ويمكن توضيح هذه الأبعاد الهائلة إذا عرفنا أن أقرب النجوم الى الأرض يبعد عنها بحوالى أربع سنوات ضوئية (والسنة الضوئية يمكن تقديرها بضرب سرعة الضوء فى الثانية الواحدة وهى ١٨٦.٠٠٠ ميل أو ٢٠٠.٠٠٠ كىو متر × ٦٠ ثانية × ٦٠ دقيقة × ٢٤ ساعة × ٢٦٥ يوم) ، وأن قطر المجرة التى توجد بها الأرض نحو ٧٠ ألف سنة ضوئية ، وأن أقرب المجرات الى المجرة التى توجد بها

يرى العلماء أن أى جزئى يمكن أن يكون له **موضع** Position ، أو قد تكون له **سرعة** Velocity ، لكن لا يمكن أن يكون له موضع وسرعة معا بأى معنى دقيق من هذه المعانى . وهذا — كما يقول **برتراند راسل** فى كتابه « النظرية العلمية » — يقوض الفيزياء التقليدية التى تعتمد أساساً على فكرتى الموضع والسرعة . فأنت — على حد تعبيره — لا ترى الإلكترون الا حين ينبعث منه الضوء ، وهو لا ينبعث منه الضوء إلا اذا ترك فى قفزات Jumps سريعة . ولذا عليك — لكى ترى أين هو ، أو أين موضعه أن تجعله يقفز الى موضع آخر ، وبالتالي يكون قد ترك المكان الذى حاولنا أن ننسبه اليه . وهكذا يكون من المحال التوصل الى تحديد مطلق بالنسبة لمكان أو موضع الإلكترون ، إذ أن يتجاوز تقديرنا فى هذه الحالة مرحلة الاحتمال لكنه لن يرتفع الى مستوى الدقة الكاملة أو اليقين . وهذا ما جعل **هايزنبرج** ينتهى الى أن **الفيزياء النووية لا تخضع لمبدأ الحتمية فى تفسيرها** ، ومن ثم فقد اقترح مبدأ آخر يصلح للاستخدام بالنسبة لهذا العلم الفيزيائى المتقدم ، وهو مبدأ **اللاحتمية**

مبدأ اللاحتمية

— هذا فضلاً عن وجود أكثر من نظرية فى الفيزياء ، تفسر ظاهرة واحدة بعينها ، فهناك نظرية تفسر الضوء مثلاً على أنه يسير فى خطوط مستقيمة هى ما يسمى بأشعة الضوء أو بالحزم الضوئية ، وهى نظرية تتفق وقوانين نيوتن فى الحركة ، ومع رأيه فى أن الضوء سيل متدفق من جسيمات . ونظريه أخرى (ترد الى كريستيان هايجنز ، وهو عالم هولندى معاصر لنيوتن) تفسر الضوء على أنه موجات لا جسيمات . وقد أيدت التجارب التى أجريت فى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كلا

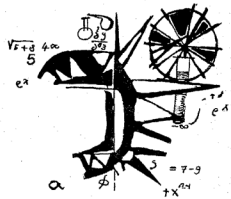
الأرض تقع على مسافة منها تعادل نحو ٧٠٠ ألف سنة ضوئية ، وإن قوام الكون المرئي في وقتنا الحاضر - كما يقول راسل - ما يزيد على مليونين من المجرات ، بلغ بعد بعضها عن الأرض بما يزيد عن مليون سنة ضوئية . كما تبين للعلماء من دراسة درجة لمعان النجوم وبريقها ، ومن التحليل الطيفي لأشعة الضوء المنبعثة منها ، أن المجرات التي توجد بها تلك النجوم تتباعد وتراجع عن بعضها بسرعة فائقة تصل إلى حدود سرعة الضوء أو تتجاوزه ، فتصبح كتلة نجومها غير متناهية ، ومن ثم لا يصلنا شيء من الضوء المنبعث حتى عن أقرب نجومها إلينا . وهذا يعني عند بعض علماء الفلك أن القول بوجود قوانين ثابتة تحكم حركات الكون الكبير ، لا ينطبق على العالم الكبير الهائل الذي لا نستطيع الوقوف على نهاياته أو أطرافه أو اتجاهات حركة مجراته أو سرعتها ، طالما أن سرعة بعضها يتجاوز سرعة الضوء ، وهي تكاد تكون أكبر سرعة مقيسة لدى العلماء حتى الآن .

بين الحتمية واللاحتمية

يبقى بعد ذلك سؤال وهو : هل لأن بعض العلماء يرون أن مبدأ الحتمية لا يصلح لتفسير الظواهر الكبيرة جداً ، أو اللامتناهية في الصغر ، أو هو لا ينطبق عليها . هل معنى هذا رفض مبدأ الحتمية جملة في العالم الحديث ، أو بمعنى آخر : هل مبدأ اللاحتمية هو المبدأ الذي يصحح للتطبيق على كل العلوم ؟

يرى البعض مثل بول موي : أن علينا أن نأخذ جانب الحذر فلا نستخلص من هذا المبدأ - أي مبدأ اللاحتمية - أي نتائج فلسفية تتجاوز نطاق تطبيقه (أي الفيزياء النووية ، وعلم الفلك) . ولذا يرى الكثير من فلاسفة العلم المعاصرين عدم إمكان تطبيق مبدأ الحتمية بالنسبة لهذه العلوم مع إمكان تطبيقه بالنسبة للعلوم التقليدية .

لكن السؤال الذي لا يزال قائماً هو : هل لأننا لم نكشف في هذه العلوم - ذرية كانت أو فلكية - عن القوانين التي تحكم أطوار ظواهرها اللامتناهية في الصغر أو الكبير ، لعدم توفر الإمكانيات والوسائل العلمية اللازمة لتحقيق ذلك ، هل معنى هذا أن مثل تلك القوانين الثابتة غير موجودة ؟ بمعنى آخر ، هل القول بالاحتمال في مثل هذه العلوم معناه انكار وجود قوانين ثابتة تحكم ظواهرها ، بحيث تقبل مثل ماقاله

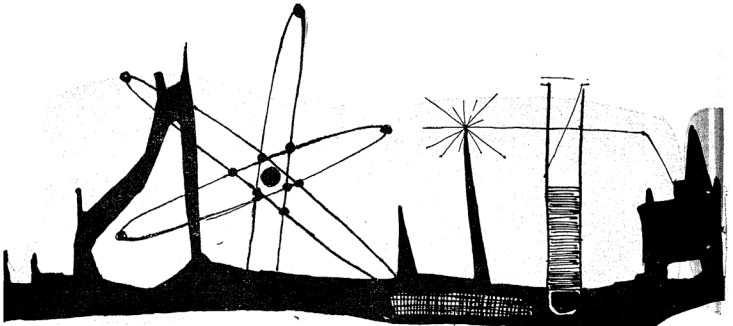
تناسخ القوانين الطبيعية

يلاحظ البعض ان كثيرا من القوانين التي يتوصل اليها العلماء ينسخ بعضها البعض الآخر . فقانون سقوط الأجسام عند جاليليو نسخه قانون الجاذبية الذي توصل اليه نيوتن ، وهذا الأخير نسخه أو عدل منه أينشتاين بنظرته في النسبية . ومن ثم فلو كانت هناك قوانين ثابتة ، لكان أول هذه القوانين أو ثانيها هو القانون الحقيقي الثابت الذي يفسر ظاهرة الحركة ، ومن ثم لكان كشفنا عنه كشفا نهائيا ، ولتوقف البحث العلمى عند ذلك . لكن لأننا نطور من بحثنا العلمى ونطور من امكانيات هذا البحث ، فاننا نتوصل الى قوانين اكثر دقة . ومعنى ذلك - في نظرهم - ان ما نتوصل اليه من قوانين في العلم ، ليست بالقوانين الثابتة المطلقة التي لا تتغير ، بل هي قوانين موقوتة بزمن معين ، ومشروطة بظروف وامكانيات البحث العلمى . ومن ثم كان هنالك احتمال دائم لتغييرها أو لنسخها في المستقبل ، تبعا لاحتمال تطوير امكانيات ووسائل البحث العلمى . وعلى ذلك فالقوانين الثابتة التي يقول بها أصحاب الحتمية ليست ثابتة ، وبالتالي فتطبيق مبدأ الحتمية بهذا المعنى يخالف - عندهم - طبيعة التقدم العلمى .

ادنجتون - كمسا يروى راسسل - من أن الأرض لا تفرط في حركتها وفقا لقانون محدد ؟

يقول فلاسفة المادية الجدلية والعلماء منهم مثل ريدنيك في كتاب « الف باء ميكانيكا الكم » بأن عدم اتفاق مبدأ الحتمية مع العلوم الذرية المعاصرة قد صدم بعض العلماء من ذوى الأعصاب الضعيفة ، فذهبوا الى القول بأن الطبيعة غير معروفة ، بل ولا يمكن معرفتها ، فهي في نظرهم لا تخضع أو تريد الخضوع لآى قوانين . وهم بهذا ينتهون الى نتيجة لا تلزم عن عدم انطباق مبدأ الحتمية على مثل هذه العلوم الذرية . لأن النتيجة التي لا تلزم عن ذلك عند ريدنيك ، وعند أفاناسييف في كتابه « الفلسفة الماركسية » ، هي القول بالاحتمال . والاحتمال كما يعرفه ريدنيك لا يعنى إلا أن معرفتنا بالظواهر معرفة غير كاملة أو دقيقة دقة كاملة يقينية ، لكنه لا يعنى القول باللاحتمية أو انكار القوانين الطبيعية .

فإذا ما انتقلنا الى مستوى العلوم التقليدية ، وجدنا السؤال نفسه لا يزال قائما وهو : هل ينطبق مبدأ الحتمية على مثل هذه العلوم ؟

إلا أن من الفلاسفة من تصدى لمناقشة فكرة السببية وإلى انكار معنى الضرورة فيها الأمر الذي انتهى بهم إلى القول بالاحتمال والترجيح لا بالضرورة أو التحتم . وكان أول من قام بذلك من المفكرين الغربيين هو الفيلسوف الإنجليزي **دافيد هيوم** (+ ١٧٧٦) ، الذي فسر مبدأ السببية بأنه نتيجة لعادة عقلية تكونت بناء على ما ندرکه من اطراد في تتابع الظواهر . فلأننا ندرکه دائما (أ) تتبعها (ب) في الوجود مئات المرات ، فإننا نألف حدوث الظواهر على هذا النحو . إلا أن هذا لا يعنى في نظره أن نربط بينهما بعلاقة ضرورية ، كما لو كانت طبيعة (أ) تستلزم وجود (ب) ، أو كما لو كان من طبيعة (ب) أن تآزم عن (أ) . وهذه العادة العقلية ، هي التي نعتمد عليها في التعميم الخاص بالعلوم الطبيعية وفي التكنن بالمستقبل بناء على الخبرات السابقة . وهكذا لم ينكر هيوم مبدأ السببية بل هو رفض فكرة الضرورة فيه .

والى مثل هذا التحليل ذهب الفيزيائي (المتوفى عام ١١١١ م) في قوله (بأن الاقتران بين ما يعتقد في العادة سيما وما يعتقد مسبا ليس ضروريا عندنا ، بل كل شيتين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا . ان اثبات أحدهما لا يتضمن على الاطلاق اثبات الآخر ، ولا نفى أحدهما يتضمن على الاطلاق نفى الآخر . وليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر) . وهذا هو نفس الموقف الذي يراه كثير من فلاسفة التحليل المعاصرين مثل برتراند راسل ولأفنج فتحنشتين وغيرهما . وقد عبر فتحنشتين في كتاب « رسالة منطقية » عن مثل هذا المعنى بقوله (ان ضرورة حدوث شيء ما ، لأن شيئا آخر قد حدث لا وجود لها ، فالضرورة لا تكون الا ضرورة منطقية)

وهكذا يصبح مبدأ السببية عند هؤلاء الفلاسفة مبدأ خاليا من الضرورة ، ولذا فهو لا يعبر إلا عن مجرد احتمال اطراد الظواهر والأشياء على النحو الذي وقع في خبرتنا مئات المرات ، لأن أى اطراد طبيعي — مهما بلغ من الكثرة — فانه يكون مازال في مجال الاحتمال ولا يبلغ يقين الضرورة .

وهكذا يكاد يكون الاحتمال — لا الضرورة — هو الاتجاه الأكثر شيوعا الآن لدى أغلب فلاسفة العلم من المعاصرين ، أو هو يكاد أن يكون السمة التي يتسم بها التفكير العلمي أو الطابع الذي يتميز به لدى العلماء وفلاسفة العلم المعاصرين .

عزمى اسلام

إلا ان دعاء الحتمية يعترضون على هذا الرأي بأن ما توصلنا اليه قديما من قوانين لم يكن هو القانون الثابت الذي يفسر هذه الظاهرة أو تلك ، بل كان مجرد محاولة لتفسير الظواهر . وفي هذه الحالة ينشأ السؤال نفسه : ومن الذي يدرينا بأن ما وصلنا اليه الآن هو القانون الثابت المطلق الذي يفسر الظواهر على النحو الذي يقول ؟ مما لا شك فيه انه قابل للتعديل في المستقبل . وفي هذه الحالة ، نرى اصحاب المذهب الحتمى يقولون بأن عدم الكشف عن قوانين ثابتة حتى الآن ، لا يعنى عدم وجود قوانين ثابتة ، بل يعنى ان التقدم العلمى حتى الآن مازال غير قادر على الكشف عنها ، وانه قد يستطيع ذلك لو توافرت له الامكانيات التي تساعد على تحقيق هدفه .

إلا ان الحكم على مالم يحدث بعد يستحيل الجزم به بل يقال على سبيل الترجيح ، ولذا فان أغلب مايقوله فلاسفة العلم من المعاصرين ، هو اننا حين نتكلم عن المستقبل ، فان كلامنا لا يخرج عن مجرد الاحتمال ، ولا يبلغ مرتبة اليقين مهما زادت درجة ذلك الاحتمال .

الحتمية والسببية

هذا ويستند أغلب دعاء المذهب الحتمى — الى فكرة السببية ، ومعنى الضرورة فيها — في الدفاع عن وجهة نظرهم . اذ طالما انهم يذهبون الى وجود قوانين ثابتة تخضع لها ظواهر الكون في اطرادها ، وطالما ان القوانين العلمى — في نظريهم — يعبر عن رابطة ضرورية تربط بين الأشياء أو الظواهر في اطرادها ، وان كانت هذه الضرورة ضرورة مشروطة بظروف أو شروط معينة . وعلى ذلك فالسببية تمثل المبدأ الأساسى الذى تقوم عليه الضرورة في القوانين العلمية ، تلك الضرورة التي يشترطها دعاء المذهب الحتمى .

ولقد عبر الفلاسفة المدرسيون عن معنى الضرورة في السببية حين ذهبوا الى ان العلة (أو السبب) لا يمكن أن تؤدي الى احداث أى صفة من الصفات في المعلوم الا اذا كانت نتيجة هذه الصفة موجودة في العلة نفسها من قبل . كما عبر عن مثل هذا المعنى الفيلسوف الإنجليزي **جون لوك** (+ ١٧٠٤) حين ذهب الى أن الشيء يمكن أن يقال انه موجود على نحو ما في علته .

جيفارا الشاعر والأسطورة

ارنستوش جيفارا .. ناثر من امريكا اللاتينية ، أحد اثنين صنعا الثورة في كوبا ، وهو أيضا الأسطورة الذي لقى مصرعه - قبل شهر - وهو يتبادل طلقات الرصاص مع جنود إحدى الحكومات التي تسير في فلك الامبريالية الأمريكية .. في بوليفيا .

والذي يهتما الآن ، وبعد أن مات جيفارا ، وتحول هذا الناثر العظيم الى أسطورة ، أن نصرف ما الذي اضافه الى قاموس الثورات .

هذا ما يحاول أن يجيب عليه هذا الكتاب « جيفارا » الذي أصدرته دار الهلال للأستاذ جورج عزيز ، وهو كتاب تقدير لا تقييم ، أو تحيصة لا دراسة ، قلب عليه الانطباعات الصحفية السريعة ، وان اتحد مضمونه في الإطار العام .. لكنه بداية أو مدخل لاكتشاف جيفارا ، والاكتشاف هنا يحتاج الى أكثر من كتاب وأكثر من مجهود .

الثورة عند جيفارا ليست هي الثورة القومية بمفهوم القرن التاسع عشر - عصر الثورات القومية البرجوازية - وإنما الثورة عنده وقبل كل شيء هي ثورة الطبقة ، ثورة الكادحين من العمال والفلاحين ، الذين يعيشون في قاع المجتمع ، الى جانب انها ثورة وطنية تستهدف الاستقلال السياسي الكامل ، وهي أيضا ثورة انسانية بمعنى أن الناثر يستطيع أن يناضل في أي مكان ، وفي أي بلد اذا دعاه الواجب أو دعت الضرورة .

من هذا المفهوم اقتنع جيفارا بوحدة الثورة العالمية ، وهذا البعد الجديد ، وإن كان معروفا نظريا ، نقرأه في الكتب ، إلا أن جيفارا قد خرج به الى مجال التطبيق ، فبعد تجربة ثورية في وطنه الأول-الأرجنتين- انطلق جيفارا بجسوب افغان أمريكا اللاتينية ، شمل الثورة في كل مكان يحل به . فاشترك في الثورة الاشتراكية بجواييتسمالا ، ابان حكومة أرمنز التقدمية ، وبعد نجاح الثورة المضادة في الاطاحة بهذه الحكومة ، توجه جيفارا الى كوبا ، حيث خاض نصالا استمر سنوات ، في جبال سيرا مايسترا . ثم نجحت الثورة واصبح جيفارا هو الرجل الثاني في كوبا ، لكنه وجد أن من واجبه بمصد أن استقرت الامور في أيدي الثوار ، أن يبحث عن موقع عمل جديد ، يخدم

الثورة الاشتراكية العالمية ، فذهب الى بوليفيا .. وهناك تحول جيفارا من ناثر الى أسطورة .

الى جانب هذا فليفيفارا اضافات جديدة في علم الثورة ، أو علم تنكيك الثورة ، فانه قبل أن يشرع في الاسهام في ثورات العصر ، بدأ بتحديد من هو العدو الذي عليه أن يناضل ضده ، فوجد أن العدو الرئيسي - ولا أقول المباشر - هو الامبريالية الأمريكية التي نبهت في أن توقف لك الثوري في أمريكا اللاتينية ، عند حد الثورة الوطنية .

بعد ذلك انصرف جيفارا يغتار التنكيك الذي يناسب ظروف هذه الثورة ، فوجد أن العدو يمتلك اسلحتيات مادية ضخمة ، هيأته له تكنولوجيا العصر ، وان افتقد الى الايديولوجية التي عليه أن يعارِب من اجلها ، فوجد جيفارا أن الاسلوب الأمثل هو أسلوب حرب العصابات ، وقد انك كتابا بهذا الاسم يد من انكتب اتلى يتخذه الثوار في انهاء العالم انقبلا لهم .

وكان هل يكفي النضال في بلد واحد مثل كوبا أو فيتنام من أجل دحر العدو الامبريالي المرحل ؟ .

في رسالته الى مؤنر القنارات الثلاث الذي عقد في هافانا في ابريل من العام الماضي ، أوضح جيفارا ضرورة خلق جبهات متعددة للنضال تستنزف جهود الصملاق الأمريكي ، وتجعله يستقر أمام ضربات الثوار المتلاحقة ، وهو ما عبر عنه « بتفجير أكثر من فيتنام » .

لكن جيفارا مات .. أخفى أعداؤه جسده .. أحرقوه .. حتى لا يصبح قبره مزارا يبعث اليه الثوار ، ويستلهمون منه زادا يعيشهم على مواصلة النضال .

ولكن هل تنجح الأعداء في أن يقتلوا الأسطورة ؟ كما اغتالوا الجسد .. لا اظن . لقد قال جيفارا يوما « مرحبا بالثوار ما دامت تمشد يد ثورية لتقبض على اسلحتنا من بعدنا .. » وصدق جيفارا .

هزبرن ريد

من

النغير

الى

الثوق

سمير كرم

لكي نعرف عصرنا ينبغي أن نكون جزءاً من هذا العصر . «هربرت ريد»

الطيرة المسير عبر الحرمان من الأوبة ، وغير مراقطة
أنقلها الفقر الى الالتحاق بجامعة « ليدز » التي
كان بعثها جامعة اقلية تعيش في هامش الحياة
الأكاديمية .

وفي جامعة « ليدز » درس الاقتصاد على يد الأستاذ
آرثر جريشود الذي جعل « مطامح سياسية غامضة »
تتفاعل في نفس ريد الشاب . وأوشك تحت تأثير هذا
الأستاذ أن ينضم الى الحركة العمالية . وكان يمكن أن
يشكل هذا مستقبلاً سياسياً له . ولكن ريد يقول
« ان حسابتي الشعرية قد جذبتني - لا الى حزب
العمال - وانما الى الاشتراكية التعاونية »

وفي هذه الفترة تأثر بالاشتراكي البريطاني وليام
موريس والنحوي الروسي كروبوتكين . وكان يمكن أيضاً
أن تشكل الاشتراكية التعاونية مستقبلاً سياسياً له . فقد
بقيت له - عام ١٩١٤ - سنة واحدة على
التخرج من الجامعة وكان قد خطط لنفسه السفر الى
لندن ليكتب لصحيفة « العهد الجديد New Age » -
وكان رئيس تحريرها من بلدته ، ولمجلة « التصاون »
التي أسسها ج . د . ه . كول .

ولكن جاء الطوفان الثاني من الأحداث متصلاً في الحرب
العالمية الاولى - فالتحق بالجيش شابطاً في سلاح المشاة ،
واشترك في معارك فرنسا وبلجيكا وحصل على وسام الخدمة
الممتازة ووسام الصليب العسكري « تقديراً لبطولته » .
ويصف هربرت ريد سنوات الحرب الاولى الأربع بأنها
كانت من ناحية توفر مصادر العيش فترة امان ، ولكنه كان
اماناً تحت التهديد المستمر بالوت وفي وجود آلام الحياة
اليومية في ميدان القتال . ولكنه يقول في الوقت نفسه ان
سنوات الحرب اعطته ثقة بقدانه كان يمكن أن تتطلب فترة
اطول لاكتسابها في ظل الحياة المدنية الهادئة .

ورغم عمق اثر تجربة الحرب العالمية الاولى في حياته
فانه لم يكتب أبداً عن فظائع القتال الحقيقية ، فان الرعب
بالنسبة اليه لم يكن رعب الموت أو الخوف من التسمم
أو عذاب القلق ، وانما كان رعب الحرب بالنسبة اليه حالة
سيكوباتية - بأشنى المفهوم في علم النفس المرضي - من
الاولوسة لا يعود التام فيها غالاً وافقيصاً ولا يعود المرء
يعرف ما اذا كان وجوده أمراً مشروعا ، وما اذا كان قد
بقي في العالم شيء من الثقل .

وعندما سرح هربرت ريد من الجيش في ربيع عام ١٩١٩
كانت روح الممارسة لديه قد استنفدت ، ولكنه قد وصل الى
حالة من زوال الومع من نفسه وبدأت تتردد في داخله الشك
التي كان يردد ما جيله كله .. نعمة « إعادة البنساء »

صورة هذا العصر

بإنهاء الحرب العالمية الاولى بدأ ارتباط حياة هربرت
ريد الفكرية والعلمية بالفن والدراسات الفنية والأدب ..

منذ أسابيع قليلة (في ١٢ يونيو ١٩٦٨) توفي مفكر
بريطاني معاصر يعرفه معظم مثقفينا - وخاصة منهم المنعويون
بالدراسات الجمالية والفنية والتقدية - وان كان ما نعرفه
عنه يقصر كثيرا عن شمول كل جوانب فكره المتعددة ،
والمنددة بالإبداع ، والتي أنتجت أربعين كتابا هي كلها -
بلا استثناء ، ومهما اختلفنا مع محتواها الايديولوجي أو
النظري - دراسات جادة كرس لها هذا المفكر كل سني
حياته .

مات هربرت ريد Herbert Read صاحب كتاب
« معنى الفن » الذي لا أغنى مبالغا اذا قلت انه كان
بالنسبة للكثير من المثقفين الحريين بابا عريضا الى آفاق
رحبة من الدراسات الجمالية والفلسفية وتاريخ الفن
والنقد الأدبي . وما أجدر هذا المفكر - وقد كان لاسمه
احترامه بين الدارسين والقراء - رغم انتماء بعضهم الى
فكر يساري أو فكر يميني - أن تقدم « محاولة دراسة »
لفلسفته وجهده الفكري الذي استغرق خمسين عاما عملا
من مجموع خمسة وسبعين عاما من حياة عاشها
هربرت ريد .

ميلاد مفكر

ولد هربرت ريد في ريف انجلترا قريبا من كير بيمورسايد
في يوركشاير عام ١٨٩٢ ، وكان ينتمي لأسرة ريفية وكان
ابوه مزارعا . وقد أثرت حياة المجتمع الزراعي فيه تأثيرا
هاما - في فكره واتجاهاته السياسية والفنية - كما
سترى فيما بعد . وفي رأى ريد نفسه ان السنوات العشر
الاولى من حياته كانت سنوات السعادة التي جاء بعدها
طوفان الأحداث ليهيئ المسار الصادى للتطور . ففى سن
الاشارة توفي والده فانتقل نجاسة لمائة تجارب الحياة
المريرة في احدى مدارس اليتامى ، ومنها انتقل الى التسلق

ذلك بأنه كان من رجال التنظيم الإداري المتأثرين في حياته العملية - وأن يجمع بين فلسفة الصراع والحركة السلمية، وأن يجمع أيضاً بين الحياة المنظمة (« ن مرأى البوهيميين والرفقاء يجعل بدنئ يقتصر ») والرومانتيكية والتمرد في الفن والأدب .

وحتى فوضويته لم تكن مذهبا . بمعنى أنه كان يكره النسق الفلسفى التكاملى .. « اتنى اكزه كل المذاهب المتسقة وكل المقلات المنطقية وكل ادعاء الحقيقة والحتمية . ان الشمس التى تطلع شمس جديدة في كل يوم » . فهو يردد من جديد نفس المبدأ الهرقلىطى مبدأ التدفق الدائم الذى تلخصه عبارة هرقلطس الشهيرة « لا يمكنك أن تتزل النهو الواحد مرتين لأن مياهها جديدة تغمرك باستمرار » .

من التغيير الى الثورة

وإذا كان هذا هو حال الطبيعة فهو أيضا حال الإنسان . ويعتمد هربرت ريد ان الناس جميعا فريقان في لعبة أطفالا . ومعنى هذا انهم محكوم عليهم بالفصل ، والفصل في التفر . وهو يؤكد رغم كراهيته للبدنية ، ورغم أنه لم يكن يعتبر نفسه سياسيا - أنه لا بد من التغيير : « لقد كلفت من أجل التغيير بل حتى من أجل الثورة » .

ولكن التغييرى أى اتجاه والثورة لأى هدف ؟ لقد أقنعه منه لتاريخ الحضارة بأن المجتمع الامثل «القطعة على افق دائم الاتبعاد» . اننا نتحرك نحو هذه النقطة باطراد ولكننا لا يمكن أن نبلغها أبدا . ومع ذلك لابد ان نظل منتقلين دائما بكل عواطفنا للكفاح المباشر من أجل الوصول إليها ، الى المجتمع الامثل ، فنكح الى طبيعة الأشياء .

هكذا نرى ان هربرت ريد قد جمع كثيرا من التناقضات في داخله .. « فكان فوضويا ومؤمنا بفرورة التغيير في الوقت نفسه ، وكان رومانتيكيا وعصوا في حركة سياسية من أجل السلام ، وكان معارضا للمنطق والحتمية والتمازج وفيلسوبا ومؤرخا للفن وعلم الجسمال . ولكن التناقض الاساسى الكامن فيه كان ذلك التناقض الحاد بين نزوعه للتشاؤمية الشديدة وإيمانه بفرورة التغيير والثورة . ولقد كان دألم التغيير عن أسى دفين في نفسه بسبب وضع الفنان في المجتمع المعاصر الذى يصفه في أحد مقالاته (« ماذا بقى لقوله ») « فانه » مجتمع الحرب والخرائب » . وفي هذا المقال نفسه نجد نموذجا واضحا لهذا الأسى في هذه الفقرة :

« ان اليأس يتغلكن حين افكر في جون راسكين ففسد كان رجلا موهوب الاحساس والحساسية والطاقة والوقت ، ناضل طوال حياة مديدة من أجل قيم ناضلت انا من أجلها براءة - وبوضوح وجداني ، وفي النهاية هزم تماما . فلم تعد الاجيال الاصغر تقرأه ولم تعد الاجيال الأكبر منها تعلمها كيف تقرأه . واصبحت مؤلفاته العديدة اخصى ما تبقى في صناديق حفظ الكتب ولن يفكر أحد حتى في أن يسرفها . ومع ذلك فان ما كان راسكين يفتخر ان يقول من المدنية والحضارة ، عن الفن والأدب ، عن السياسة

وهو ارتباط ظل دائما حتى آخر أيام حياته التى انتهت بمرض استمر ثلاث سنوات . قففى في بداية حياته العملية عشر سنوات في العمل في متحف فكتوريا والبرت . وفي عام ١٩٢١ أصبح أستاذاً للفنون الجميلة في جامعة أدنبرة . ثم محاضرا في كلية ترينيتى بجامعة كيمبردج (١٩٢٦ - ١٩٣٠) ومحاضرا في الفن في جامعة ليفربول (١٩٣٥ - ١٩٣٦) وأستاذاً للفنون الجميلة في جامعة هارفارد (١٩٥٣-١٩٥٤) . ومنع درجة الدكتوراه الفخرية في الأدب من جامعة ليندز التى تلقى فيها دراسته الجامعية كما سبق أن ذكرنا . وأنتم عليه بقلب « سير » في عام ١٩٥٣ . ورأس خلال الأعوام من ١٩٢٣ الى ١٩٣٨ تحرير Bualmington Magazine نشاط ريد الأكاديمي الواسع وأعماله الابداعية الكثيرة - في مجال الأدب شعرا ورواية - وكتباته المتعددة ، فقد كان يجد وقتا لممارسة النشاط السياسى كمعضو في « لجنسة السلام » أو « لجنسة المائاة » التى كان يتزعمها الفيلسوف البريطانى برتراند راسل ، وهى اللجنسة المعروفة بمنافستها للجنيلة الدرية . وتزعم ريد نفسه مظاهرات مناهضة القنبلة الدرية التى نظمت في ميدان الطرف الأغر بلندن . واستقال من عضوية اللجنسة عام ١٩٦٢ .

كان هربرت ريد شديد السخط في أسى بالغ على حياة العصر .. ولكنه رغم شدة الأسى وشدة التشاؤم لم يكن سلبيا ولم يخلد الى عدوه الدراسات الجميلة والفنية .. وقد كتب يقول :

« ليست هناك فترة أخرى تمتد لنصف قرن من تاريخ البشرية يمكن أن يوجد فيها مثل هذا التدخل الذى لا يتقطع في التطور العادى كتلك الفترة التى تخلتها حربان عالميتان قاسماها الرجال من جبلى » ..

« ان من الأعمال التى تجلب الندم أن نهجى خط الجبهة في المعركة الثقافية ، وهى معركة ينبغي أن نشنها في خضم مجتمعنا المعرفزة والفخرية . ان فاضلنا الشعورية ينبغي أن تكون - اذا كان لابد لها أن تكون في موضع ما - في تفسير زمننا ، ولكى نغسر زمننا ينبغي أن تكون جزءا منه » .

ويصف ريد ظروف حياته بعد ذلك بأنها سارت بتوجيه الصدفة وأنه اعتبر ذلك أمرا طبيعيا . ويقول أن الناس الذين كان يجد في نفسه ميلا الى كرههم كانوا أولئك الناس الذين استطاعوا أن يخطئوا مستقبلهم بنجاح . ف هؤلاء ليس فيهم مراع ولا تناقض « لأنهم فروضوا على انفسهم مثلا أعلى انسانيا من المنطق والهدف والتماسك » . وهو يقول أن الحرب تركته مؤمنا ببدا هرقلطس القتال بان الصراع هو الشرط النهاى لكل شئ . والصراع بالنسبة اليه هو بعنة خامة الصراع بين الفرد و ظروف الزمان الذى يعيش فيه . وقد نشأ هذا المبدأ الهرقلىطى مبينه من مأساة الحرب ، وهو نفسه يؤكد أن هذا المبدأ « هو أساس نزوعه الفوضوية وفي الوقت نفسه أساس نزوعه الرومانتيكية » . وهو يقول انه يستطيع أن يجمع بين الفوضوية والنظام . وبدل على

والاقتصاد ، لا يزال يلازم مشكلات زماننسا . أما الشروط والأخطاء التي كان يستنكرها فقد استمرت في الازدهار منذ أن مات قبل ستين عاما ، رجلا مسنا حزينا فاقد العقل .

« فماذا يفيد ... أن أخوض نفس المعركة بأسلحتي القاصرة وبدون ما كان راسسين يملكه من مال وما كان لديه من وقت ؟ »

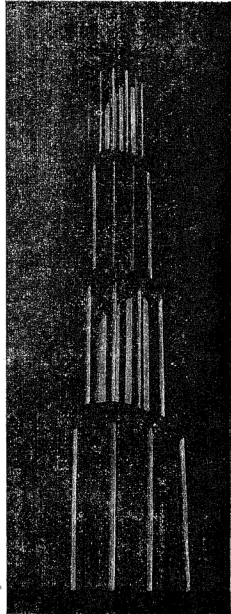
وجواب ريد على هذا هو أنه ليس لنضالنا سبب عقلى . انه يعلم أن من العيث أن يمارس القوى الغالبة ، قوى التكنولوجيا والمنفعة وجميع جوانب « النزعة العقلية » التي تتغلغل في كل جانب من الحضارة الحديثة . ويرى أن هذا العصر الذي نعيش فيه ليس عمرا ذهبيا ولا حتى فضيا ، واننا نملق انفسنا حين نصفه حتى بأنه عصر الصلب . فهو في الحقيقة عصر الفاز والتفجير اللذين .

اغتراب الانسان والفنان

ليس ما يعبر عنه ريد هنسا هو اغتراب الإنسان - واغتراب الفنان بوجه خاص - عن المجتمع الراهن ، مجتمع النظام الرأسمالي الذي عاش ريد في ظله عمره كله ؟ ولكنه يعبر عنه بفكرية لم تستطع أن تتجاوز أسلوب المجتمع نفسه ، بفكرية لم تجد الأسباب الموضوعية الحقيقية لهذا الاغتراب . ولهذا ظل هربرت ريد يعاني اغترابه وظل يعبر عن هذه المماناة ، أى أنه ظل يعيش في المشكلة دون أن يتسلح بمنهج موضوعي يحل به المشكلة ويخرج نفسه من تناقضاتها . ولهذا أيضا ظلت دعوته « للتغيير بل حتى للثورة » دموع بدون حركة وبدون برنامج . ولكن اليس غريبا أن يحدث هذا لرجل عانى في مستقبل عمره وطأة الفقر وعرف بشاعة النظام الاجتماعي السائد في بلاده ؟ اليس غريبا أن يحدث هذا لفكر وضعت الظروف أقرب ما يكون الى مجالات النضال السياسي من أجل التغيير والثورة ، واحتمك بالفكر الاشتراكي والحركة الاشتراكية والمالية في أوج نشاطها في بريطانيا ، بل وعامر أعظم التغييرات الثورية في النظم الاقتصادية الاجتماعية ؟

كانما وجه مثل هذا السؤال الى ريد ، فنجدته يقول في فقرة من سيرة حياته التي ضمنها كتابه « حوليات البراءة والتجربة » :

« ربما يتعين على أن أفسر لماذا شددني كروبوونكين والاشتراكية التعاونية أكثر مما شددني ماركس والشيوعية . لقد قرأت « رأس المال » في عام ١٩١٤ وقرأت كتابات أخرى في هذا الاتجاه نفسه . ولم أكن أبدا في أي وقت من الأوقات معاديا للماركسية بمعنى رفض نظرية فائض القيمة او المادية الجدلية بوجه عام . ولكنني لم أستطع أن أزعج جانبيا ميراثي الزراعي . وقد بدت لي الماركسية دائما فلسفة سياسية للطبقة العاملة الصناعية (البروليتاريا) . أما موريس وكروبوونكين - على النقيض من ذلك - فكانا الى جانب العامل الزراعي والحرقى ، وقد أرجعنا معظم شروطنا

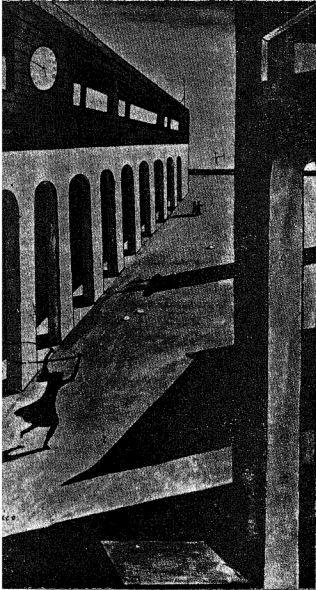

الاجتماعية الى الآلية ... وعندما أرى طبقة الفلاحين
تسيطر على الشيوعية - كما هو الحال اليوم في يوغوسلافيا
والصين - عندئذ فقط فإن عواطفى تنطلق بها » .

الفن نشاط اجتماعي

كان التاريخ الذى لفكر هيربرت ريد وقلسته في
الفن مراحل متتابعة من الوقوع تحت تأثيرات فلسفات
معامرة - كانت هي نفسها في مراحل التكوين أو الازدهار
وقت وقوعه تحت تأثيرها . ولم تكن كلها في اتجاه واحد ،
بل - على العكس من ذلك - فإن معظمها كان متناقضا أشد
التناقض . بدأ ريد متأثرا ببرجسون والناقد الفننى الألماني
وورنجر W. Warringer الذى ترجم له ريد الى الانجليزية
بحته بعنوان « الشكل في الفن القوطى Form in Gothic »
وكان ريد يعتبر هذا البحث « نظرية سيكلوجية متماسكة
تتضمن ظاهرة الفن الهندسى » . ثم تأثر بكروتش وبذل
محاولة لتخليص فلسفة كروتش الجمالية من هيكلتها .

غير أن تأثر ريد بفلسفات المعمر لم يقتصر على برجسون
وكروتش وإبحاث لانجر وكاسيرر وورنجر . فقد جاءت بعد
ذلك مرحلة أخصب في حياته الفكرية وقع فيها تحت تأثير
فلسفة الظواهر والفلسفة الوجودية معا كثورة
على القنولات المنطقية المقلبة التى تحتلها الاتجاهات
الوضعية . وكان ذلك طبيعيا ليس فقط بلانقة المنهج
الفينومينولوجى والفلسفة التأملية الوجودية لجلالات
الدراسات الجمالية والفن ، وليست فقط لثورة ريد على
« آية » التفكير العلمى البحث .. وإنما كما يقول ريد
نفسه لأن تأملاته في الفن قادتة الى فلسفة جمالية بينها وبين
الظواهرية والوجودية أوجه شبه كثيرة وقد ذهب ريد الى
حد القول بأن فلسفته « التأملية » تركز على معطيات لا تقل
موضوعية عن معطيات العلم التجريبية ، وهو ما يتفق
مع موقفه المناهض للوضعية في رفضها لاعتبار المعطيات
الجمالية معطيات تصلح لإقامة علم تجريبى على أساسها .
فالفن عند الوضعية المنطقية تعبير لا يدل على حقائق
موضوعية قائمة في العالم الخارجى ومن ثم لا يدخل مجال
المعرفة العلمية . لكنه عند ريد يضيف الى معرفة الانسان
الموضوعية بالمال . لأن وظيفة الفن ليست مجرد الامتناع ،
أى ليست - كما يتصور الوجوديون - وظيفة وجدانية بحتة ،
وإنما هي وظيفة ادراكية . وليست هناك - في رأى ريد -
معايير للحقيقة تنطبق على العلم وحده ولا تنطبق على الفن ،
وحجته في ذلك أن كلامها يعتمد في صياغة مدركاته على لغة
رمزية ، وهذه اللغة عند العلم « علامات » وعند
الفن رموز ولا يقتصر ريد على هذا في تأكيد القيمة
المعرفية والموضوعية للفن ، بل يذهب الى حد القول بأن
منطق الخيال الإبداعى لا يقل صرامة عن منطق الاستدلال
العلمى ، وأن الإبداع الفننى قابل للتحقيق بالرجوع الى
الواقع الموضوعى تماما كما أن النشاط العلمى يلزم أن يكون
قابلا للتحقيق بالرجوع الى الواقع الموضوعى .

مجال الفن - على أساس الديالكتيك الهيجلي - شيئا يشبه ما فعله ماركس على نفس الأساس في مجال الاقتصاد. وبفلسفة في الفن بمهله يستطيع المرء أن يشرع في إعادة تقييم كاملة للقيم الجمالية »

وكما هو واضح في هذه العبارة فإن طموح ريد لأن يفعل في مجال الفن ما فعله ماركس في مجال الاقتصاد لم يكن طموحا مؤسسا على فهم سليم للأساس الذي أقام عليه ماركس دراسته الموضوعية للاقتصاد الرأسمالي . فإن ماركس لم يتخذ أيًا من كتب هيجل أساسا له عندما شرع يدرس تاريخيا واقتصاديا نشوء وتطور النظام الرأسمالي ، بل أنه حتى لم يتخذ الديالكتيك الهيجلي منهجا له في دراسته للاقتصاد أو غير الاقتصاد . فقد قلب ماركس منهج هيجل رأسا على عقب كما هو معروف .

فلم يكن قصد هربرت ريد إذا أن يضع الفن موضع الدراسة الموضوعية مطلقا من الواقع الموضوعي بهدف اكتشاف قوانينه وقوانين تطوره وحرركته والقوى المتصارعة فيه وعلاقته الاجتماعية - كما فعل ماركس بالنسبة للنظم الاقتصادية في « رأس المال » - وإنما كان قصد ريد أن يتخذ من هيجل مطلقا لفلسفة تأملية أساسها الفكر ، واعتقد أن الديالكتيك هيجل المثالي يستطيع أن يعمل إلى دراسة في الفن كدراسة ماركس في الاقتصاد . على أنه - للحقيقة - لم يكف طوال حياته عن السعي إلى هدف إقامة فلسفة جمالية شاملة ، ولم يكف طوال حياته عن السعي إلى إعادة تقييم القيم الجمالية ، وإن تكن محاولاته قد أوصلته إلى فروض واستنتاجات لا تقل بعمدا عن الموضوعية مثل قوله أن « (السيرالية) » تهدف إلى القيام بعملية إعادة تقييم كل القيم الجمالية ، وأن الذهب السريالي تطبيق للمنهج المنطقي الذي طبقه ماركس لتفسير الثورة في المجتمع الإنساني ابتداء من المشاعية البدائية إلى الانقضاء ثم إلى الرأسمالية على مجال الفن . « فبالمنهج الديالكتيكي يمكننا أن نفسر تطور الفن في الماضي وأن نثير وجسود فن ثوري (هو السريالية) في الوقت الحاضر » !

ووقع ريد في القطيعة المفرطة حين ذهب إلى أن « أي محاولة لانتقاد السريالية ينبغي أن تقدم بدلا فلسفيا كافيا ، تماما كما أن أي نقد للمادية الجدلية - كما تجسد في اشتراكية ماركس - ينبغي أن يقدم بدلا فلسفيا ملائما » . وقد بقي ريد معتقدا أنه ليس على خلاف كبير مع الماركسية ، حتى في نظريتها الفن . فهو ينتقد الاتجاه الماركسي في نقد الفن لتأكيد على الجانب الأيديولوجي فيه - أي على دوافع الفن ، وهو يرى أن هذا التركيز يفقدنا الدلالة الحقيقية للفن التي تكمن في تفرده بالحساسية وتكن في أسلوبه في التعبير . وهو مع هذا الاختلاف يقول « لست أعتقد فعليا أن وجهة نظري تتناقض مع وجهة النظر الماركسية ، ولكني أزمع أن وجهة نظري تقرير أكثر دقة واكتمالا للواقع » .

لهذا كله يضحى ريد في فلسفته الجمالية - ورغم ميله الشديد للزعة التعبيرية - بقيمة الجانب الانفعالي والوجداني في الفن لحساب الجانب الإدراكي والعمري . فإذا كانت الأعمال الفنية العظيمة تنطوي على سحنة وجدانية معينة تثير فينا الحزن أو السرور أو تشمرا بالجناس الطيب أو الجانب الشرير في الحياة ، فليس هذا هو الضمون الحقيقي لها ، وليست الوظيفة التعبيرية هي كل شيء في هذه الأعمال الفنية ، إنما الضمون الحقيقي هو الضمون الإدراكي . هو الجانب من الوجود الذي ينقله إلينا العمل الفني ويعمق ادراكنا وفهمنا له .

وما دام الفن نشاطا ادراكيا ، وما دام هذا النشاط الإدراكي أو العمري يصاغ في « لغة » رمزية ، فلا بد أنه في الغاية منه نشاط اجتماعي . فهو أداة اتصال بين الناس ، على الأقل بين الفنان والمجسم . ولا ينهض ريد منهج الدراسات السيكولوجية القائلة بأن العمل الفني مجرد انعكاس لشخصية الفنان . بل أنه يرى أن حياة الفنان الخاصة لا تكفي لتفسير أعماله الفنية ، فالفنان نفسه ليس سوى « وسيط » والعمل الفني منهج من مناهج تعريف الإنسان بنفسه بقدر ما هو أداة اتصال بالآخر ، وبقدر ما هو أداة للقضاء على الهوة الفاصلة بين الذات والثروات الأخرى ، ويتميز آخر وسيلة لتحقيق اتحاد بين « الأنا » و « الآخر » .

ولكي يحقق الفن هذه الوظيفة الاجتماعية إلى جانب وظيفته الإدراكية يرى ريد - كما يقول في مقدمة كتابه « الفن الحاضر » - أن الفنان الحديث هو الفنان الحديث في وجدانه وفي ظروفه أيضا . والفن الحديث « حديث بالضرورة » ، أي أنه يعكس بالضرورة قيم عصره وتطوره وإمكاناته ، ولكن حدائنه تنعكس بطريقة فنية مضبوطة ، وهذه الطريقة هي « نجاح التطور الحديث في تكتيك الفن وفي علم الفن » .

فلسفة الجمال والمنطق الجدلي

ومرة أخرى نجد سمة التناقض ظاهرة في فلسفة هربرت ريد . فهو على حين يمتدح على المنطق في فلسفة الفن وفي فلسفته العامة ، وعلى حين يرى أن من الوهم أن نعتقد أن اللغة المنطوقة هي الوسيلة الوحيدة للتواصل بين الناس وأن من الخطأ الاعتقاد بأن المعرفة المصافة في قوالب منطقية هي وحدها المعرفة الصحيحة ، وعلى حين يقول أن الفن لغة مستقلة تماما عن اللغة المجردة ، لغة التفكير الميتافيزيقي والتصورات ، وعلى حين أنه كان منبردا بشدة للذهب كنسق فلسفي متكامل ... فإنه كان يريد أن يخلق فلسفة عامة جمالية لعمومها دراسة شاملة تستند إلى المنطق الجدلي . وبفاجئتنا في كتابه « فلسفة الفن الحديث » بهذه العبارة :

« أنني لأطمح في أن أتمكن يوما من وضع كتاب هيجل (علم الجمال) ووضوح الدراسة التفصيلية لكي أقفل في

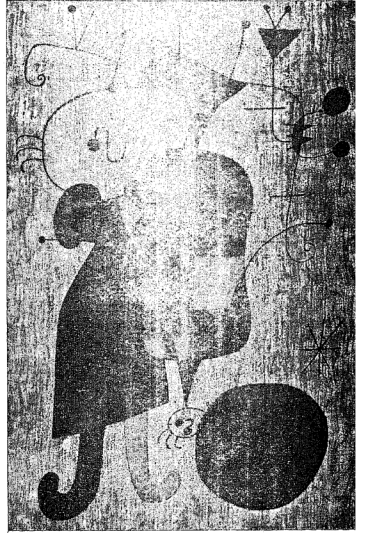
فلمست أزمم أن الحساسية الجمالية في الظروف التاريخية الفعلية لأية فترة ليست محكومة بشروطها . لأن هذا ينطوي على رجم بأن كل عمل فني له صفته الكلية التي لم يدنسها شيء . ولكن ما أزعجه هو أن الظروف التاريخية لا تولد فنانا . إنما الفنان هو الحقيقة المسبقة - هو الحقيقة الطبيعية ، وإن كل ما تفعله القوى الاقتصادية هو أن تصدم هذه الحقيقة وأما أن تدفعها في مسارها أو تموقفها .

هل هي فلسفة تليقية ؟

هل يمكننا بعد كل هذا أن نقول أن ريد - وقد عملت فلسفته كل هذه التأثيرات من فلسفات متباعدة تمتد من البرجسونية إلى الظواهرية إلى الهيكلية ثم الوجودية والمنهج الماركسي - كان فيلسوفا تليقيا ؟

شيء واحد فقط - ولكنه أساسي وهام - يقف بين أي تقييم للفلسفة هربرت ريد وبين القول بأنها فلسفة تليقية - ذلك أنه هو نفسه لم يحاول مطلقا أن يصنع مذهبيا فلسفيا متكاملا منسقا . وركز جهوده تركيزا جادا ومضنيا وتفصيليا في خلق فلسفة جمالية تلم بأطراف التقدم العلمي والمنهجي للعصر ، وتستوعب قدر ما تسمح له نزعة التأملية الأساسية لتاريخ الفن ومدارسه واتجاهاته في علاقته بوجوه الحضارة الإنسانية الأخرى ، وتتمثل مشكلات الفن الحديث بصفة خاصة كاتكاس لمشكلات الإنسان الحديث نفسه ، وتعكس - ترتيبا على هذا كله - أزمة الحياة الماصرة ووقوعها فريسة التناقض بين ما تتطلع إليه من « قيم » وما يشدها إليه من « حاجات » . ولذلك انفرد هربرت ريد بالجمع بين الفنان - فهو شاعر وروائي - والناقد الفني والمؤرخ الفني والفيلسوف . ولكنه الجمع بين كل هذه المجالات المتداخلة - دون تفاوت في مستوى أي منها - من أن يكون أستاذا لعصره في هذا المجال العريض مهما اختلفنا معه في مناهجه ونظرياته . ومهما قلنا في نزعة التأملية في الفلسفة ونزعة الفردية في الفن فإن ذلك لم يحل بينه وبين إدراك حقيقة هامة في واقع اليوم عبر عنها في قوله : « إن شعراونا وفنانينا متجهون الآن نحو مرحلة أخيرة من التحلل ولست أرى دريا آخر لهم في كاليفورنيا أو باريس أو لندن . إنما شاهدت في الكومونات الشعبية في الصين قصائد كتبها الفلاحون وعلقوها على لوحات مجلس القرية ، لا شك أنها ليست قصائد جيدة جدا ، ولكن ملايين منها قد كتبت بين الخنازير والجواميس ومن هذه الأخيرة سوف يبقى لدينا جوهرها » .

سمير كرم

تياردي شاروان

وقضية المنطور

سمير وهبي

كان الطفل ينظر في قلق الى اوراق
الشجر وقد دب الاصفرار فيها ،
والى الازهار وقد مشى الذبول اليها،
والى الفراشات وهي تتساقط رمادا
فيوداد اساء . وذات يوم ، عشر في
حقل قريب من قصر أسرته على قطعة
من الحديد ، فالتحن واحتضنها في
امتنان ، اذ سره أن يعثر على شيء
صلد وقوى. ويوم اكتشف أن الحديد
أيضا يبلى ويتآكل بالصدأ امتلات
عيناه بالدموع . وفي مرة أخرى
هرب مع أخيه الى ريف مقاطعة
الاورني . وعندما لحق الأهل بهما،
كان الطفلان قد قطعا عدة كيلو مترات
وهما يحثان عن البراكين بغية العثور
على أحجار أو بلورات أو أى شيء
لم يتغير منذ أيام الخليقة .

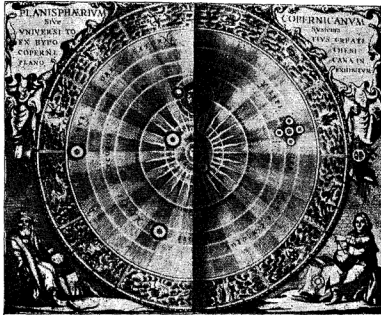
هذا الطفل الذي أفرعته رقة
الكون وهو صغير . هو نفس الصبي
الذي بحث فيما بعد عن معنى خالد
في مناظر الطبيعة . . . منجده بمسد
ذلك عالم جيولوجيا وانثروبولوجيا
خطيرا ، له مكتشفات على جانب عظيم
من الاهمية . وهو الى جانب كونه
رجل علم ، فيلسوف فسر الكون
الشامل بما فيه من جمادات ونبات
وحيوان وانسان تفسيراً جديداً .
بقى أن نعرف أخيراً انه رجل دين ،
من أتباع جماعة اليسوعيين ، وأن
كتبه لم تطبع الا بعد وفاته ، فانارت
آراؤه دويًا هائلا بين طبقات المثقفين،
وجعلت له العديد من الأتباع
والخصوم .

بانجلترا ، ليتم تعليمه الدينى قبل رسامته قسا . ثم حدث ان تقابل مع عالم من علماء التاريخ القديم هو مرسيلان بول - Boulle الذى شغل منصب مدير الحفريات القديمة بباريس ، فانطلقت حياته فى منحنى جديد استمر فيه بقية عمره . وهناك فى المتحف تقابل مع عالم من علماء الحفائر المشهورين هو الاب بروج

مصر فى عام ١٩٠٦ ليكتبها ثلاث سنوات وظل فى القاهرة يتابع الاكتشافات العلمية الرائعة التى حلت بهسا السنوات الأولى من القرن العشرين ، مثل اكتشاف الراديو والطاقة التى يمكن توليدها من انشطار الذرة ، غير ان طريقه لم يكن محدودا تمام التحديد ، فان كل رجل علم يجد نفسه فى بداية حياته محاطا بدروب

البحث عن الطريق

منذ فجر حياته ، أخذ يتعلق بتدوين متضادين فى ظاهرهما : نداء الأرض ونداء السماء . نداء الأرض الذى جملة ينحنى الى اصاقتها ، دارسا حفايرها ويكتشفا حفايراتها القديمة . ثم نداء السماء يدعوه الى ان يوفق ما بين العلم والدين فى وحدة واتساق وعندما بلغ مرحلة الدراسة الثانوية الحقه أهله بمدرسة خاصة يديرها القسس الجزويت . وكانت السنوات التى تقضاها هناك فاصلة من حيث مستقبله ، لأن رأيه استقر وهو هناك على اختيار طريق الدين . ومن تلك المدوة الثانوية سوف ينتقل فى عام ١٨٩٩ الى دير بجنوب فرنسا فى « اكس ان بروفانس » . وهناك اختار شعبة العلوم وقيد نفسه طالبا بجامعة مرسيليا للحصول على ليسانس فى العلوم .

وكان يعيش فى تلك الفترة فى اكس ان بروفانس الفيلسوف موديس بولونل الذى أصدر كتابه المشهور « الفصل » (١٨٩٣) Action . واتصل تياردى شاردان بهذا الفيلسوف الكاثوليكي لأن لفلسفة تيار التى تتلق بالملم يمكن وضعها فى نفس المناخ اللاهئ الذى عاشت فيه فلسفة بولونل . ان هناك فى الواقع تشابه عريضا فى الهدف وان اختلفت الوسائل ، ذلك لأن بولونل بدأ بالتحليل السيكلوجى العميق ولم يخرج من الانسان نفسه ، فى حين ان تيار وصل الى الانسان ولكن من خلال الكون كله . وما كاد يفرغ من دراساته الفلسفية والاخرية فى عام ١٩٠٥ حتى عين مدرسا للطبيعة فى مدرسة العائلة المقدسة بالقاهرة . فجاء الى

فقلت صداقتها متصلة . وقاده هذا الاخير فى سنة ١٩١٣ الى الاهتمام بحفريات بداها شيان علماء منذ عام ١٩٠٩ بشمال اسبانيا تحت قيادة الدكتورين اوبرماير ووزت ، فتم هناك اول اتصال علمى له بأعمال الحفريات والمكتشفات . وفيما بين ١٩١٢ و ١٩١٤ عمل بمتحف التاريخ الطبيعى . وهنا اشترك فى التنقيبات التى حفرت فى الكان الذى عثر فيه على جمجمة بيلتدوان .

شئى ، اذا ما برحت الذكريات بارزة فى ذهنه من مجموعات الفرائسات والنسبانات القديمة والاحجار الجيولوجية . وحدث ان وقع فى يده كتاب ليرجسون وضعه فى نفس السنة ، وهو « التطور الخالق » ، فقرأه فى نهم ، خاصة وأنه قرأ قبل تلك كتابا تناولت نظرية التطور مثل مؤلفات دارون ولامارك . ولم تطل أقامته بمصر لأن رؤسائه استدعوه فى سنة ١٩٠٩ ليظل مدة ثلاث سنوات فى هاستنجر

الإنسان الصيني

وفي عام ١٩٦١ أرسل الى الصين، وهناك اكتشف بقايا «السيثاتروب» أي الإنسان الصيني والذي أطلق عليه فينسا بعد اسم «ثيلي». وجاء عثوره عليه في مقاطعة شوكتويين عند ضواحي بكين، والجمجمة مماثلة تماما لجمجمة الإنسان فيما عدا الفك الأسفل، فهو أقرب الى فك الشبانزي، بينما كانت الأسنان كأسنان الإنسان. وهو ينسب الى فصيلة تسبق انسان النياندرتال مباشرة في سلم التطور. وقد تبين ان هذا الإنسان الصيني كان يستخدم النار، وكان منتشرًا في عصر البليستوسين، أي ذلك الذي يفصل بين الزمن الحديث والعصر الرابع.

ثم اشترك أيضا في «الرحلة المصغرة»، وهي الرحلة التي سافرت في عام ١٩٣١ تحت قيادة ألفينس الفرنسي سترون، صاحب مصانع السيارات المعروفة باسمه، وكان الغرض من الرحلة علميا وتجاريا. وكانت الناحية العلمية هي اكتشاف وسط آسيا، أما الناحية التجارية فهي الإسهادة بقدرة السيارات والجرارات على اجتياز الصحارى الشاسعة. ولم تكن تلك الرحلة سوى واحدة من الرحلات العديدة التي قام بها تيار دي شاردان في مناسبات أخرى، لأنه قطع آلاف الأميال بعد ذلك في ربوع آسيا وأفريقيا وأمريكا. وبين كل رحلتين، كان يكلف على الكتابة لأصدقائه المديدين أو لتحرير ملكرات علمية طبع منها الشيء اليسير جدا قبل وفاته في عام ١٩٥٥. كتب الاب تيار دي شاردان مئات الأبحاث لم تحضر جميعها بعد. غير ان المطبوع منها حتى الآن يعد كافيًا لبيان وجهة نظره. وكان من سوء حظه ألا يطبع له كتاب علمي وهو على قيد الحياة، ذلك لأن الكتيسة الكاثوليكية منعت من نشر كتبه، والسبب في ذلك ان رؤساده الدينبيين قد اعتبروا منذ وقت طويل ان بعض أقواله المتعلقة بالخطيئة الأولى وملة

ذلك بالتطور البيولوجي لا تطابق تماما العقيدة الكاثوليكية، فمتعمد من نشر كتبه الفلسفية، أي تلك التي تناول فيها تفسيره الشامل للكون. كل ما نشر له لا يعدو عدة أبحاث علمية في مجال الحفريات عرفت طريقها الى المجلات المتخصصة، فلم يعتبر وهو حي وقع آرائه على المثقفين، ولم يتناولها بالمناقشة معهم أو التعديل. فظلت حبيسة الى أن مات، فتكونت لجنة من أصدقائه ومريديه، مهمتها نشر تراثه العلمي والفلسفي. وصدر للآن عدة مجلدات نذكر منها:

الظاهرة الإنسانية . الطاقة البشرية . مكان الإنسان في الطبيعة . الوسط الآلي . مستقبل الإنسان . تشيد الكون .

والقارئ المؤلفاته سوف يؤخذ بالدرجة الفائقة من البصر النافذ والرؤية الصادقة، وهي رؤية من النوع الذي يتصف به العباقرة الذين يسبقون زمنهم ويشقون طريقهم بين الناس بالتوجيهات الجريئة والحلول المسبقة، تاركين التفاصيل لمريديهم ليحققوا من صدقها.

وسيكون تركيزنا أكثر ما يكون على دراسة كتاب «الظاهرة الإنسانية» Le Phénomène Hulmain بامتياز. أهم كتاب له، جمع فيه مكتشفاته العلمية وأهم آرائه المحورية. ويمكن تقسيم كتابه الى ثلاثة أقسام واضحة:

القسم الأول : الحقيقة الواقعة للتطور
القسم الثاني : المسائل التي تثيرها نظرية التطور
القسم الثالث : التفسير الديني
واقعة التطور :

ان علماء اليوم يؤمنون بواقعة التطور. ولم يكشف لنا العلم الحديث عن «التنظيم المعماري»

للكون فحسب، وإنما أصبح يكتب لنا تاريخه أيضا .

وطبقا للأبحاث الحديثة لعلماء الفلك، نعرف ان الكون يتحرك في الفضاء . والمقصود بالكون، ليس فقط المجموعة الشمسية التي نعرف منذ أمد طويل انها خاضعة لقوانين الجاذبية . ان المجموعات الشمسية الأخرى تتمتع من بعضها البعض بسرعات شاسعة . وهذا هو المقصود بنظرية «اتساع الكون» .

وإذا عدنا الى كوكب الأرض، وجدنا أن بنيان كائناته الحية يتغير . فان تحول الأشكال الحية من البسيط الى المعقد لم يعد الآن مجرد افتراض. غير ان التحولات لا يمكن ادراكها بمعاييرنا الا اذا تراكمت وتجمعت في خلال آلاف القرون، فهي عندئذ تظهر في وضوح كاف . هنا يصبح علم الحفائر هاما وخطيرا لما تكشف عنه التنقيبات من وجود حضارات قديمة عاش فيها انسان سابق لنا ومختلف منا بعض الاختلاف .

ان المكتشفات المستمرة تبين دائما ان الأنواع الحية حاولت التكيف والتجدد، بل وتغير أشكالها وبنائها لكي تواجه ظروفها الجديدة للبقاء أو لتكتسب ميادين جديدة .

ويكشف تاريخ الحياة ان الأنواع قد تتأبعت في طريق مساعد نحو الإنسان، ونحو سيطرة النظام العصبي الذي يمارس العقل بواسطة قوته ويكشف عن وجوده . قد نهمل وسيلة ذلك أو لا نرغب في الاعتراف بها أو منافسة أسبابها الباصرة مثل الانتخاب الطبيعي أو تأثير البيئة أو الطفرات أو دراسة الصفات والمكتسبة . ولكن الذي لا يمكن انكاره

الأعضاء الموجودة بها تتغير أو تنقرض كلية ، ثم تأتي الوفاة لتثبيت اللغات المكتسبة . وهكذا استطاع لامارك أن يفسر مثلا سبب طول عنق الزرافة أو وجود قرون لبعض الحيوانات أو حوافر لبعضها الآخر.

وبعد لامارك ، جاء جوفرواसान هيلير (١٧٧٢ - ١٨٤٤) . وكان هذا العالم مقتنعا بأن البيئة هي أهم عامل في التطور ، خاصة ماكانت تؤثر على وظيفة التنفس . وبينما كان لامارك يدرس التحول في الكائنات الحية البالغة ، كان اهتمام سان هيلير هي الكائنات حديثة السن ، إذ كان يتصور أنها وحدها تتأثر بالعوامل الخارجية . ومن ثم تؤثر في النشوء والارتقاء . وفي رأيه أن الأنواع تنشأ من المسوخ التي تتكون فجأة ، ثم تنتقل صفاتها بالوراثة .

وفي عام ١٨٥٩ نشر دارون كتابه عن أصل الأنواع بطريق الانتخاب الطبيعي ، وفيه أكد أن الانتخاب الطبيعي يؤدي إلى نشوء وارتقاء الأنواع ، ومن ثم أصبح الكفاح من أجل الحياة عاملا هاما لاستمرار البقاء للأصلح .

وأناحت هذه النظريات جميعها المجال للعلماء لانتقادها ، سواء في جعلتها أو في بعض تفاصيلها . ولكن بالرغم من كل الانتقادات ، فإن نظرية التطور شقت طريقها إلى الأمام ، خاصة وقد جاءت حضارة الجيولوجيا لتأكيدا وتعزيز الرأي القائل بأن الأحياء التي تكيفت للبيئة المحيطة بها استطاعت أن تبقى وأن تعيش على حساب الأخرى . ومن هذا مثلا الدناخير المظلم ، تلك الزواحف العملاقة التي عاشت في الدهور المبكرة ، قبل العصر الثالث ، وقد بلغ طول أفراد فصيلة الديبلودوكس منها نحو خمسة وعشرين مترا ، بسبب وفرة الغذاء النباتي في العصر الفحمي ، غير أنها انقرضت عندما حل الجفاف النسبي بعد ذلك . إن الثدييات الأولى ، وإن كانت أصغر حجما ، إلا أنها كانت

هو : الصعود المستمر للكائنات الحية نحو أشكال ذات تكوين علوى .

ولكن نفهم تيار دى شاردان ، يجب أن نتعود بعض الألفاظ التي يستخدمها . فنعنده وعند علماء آخرين ، نجد أن « العالم لم يتم بعد » . وأنبأ هو في « دور التكوين » ، مثل كائن حي داخل رحم أمه ، « وكل شيء في تولد » بالرغم من الظواهر التي تبدو ثابتة .

وإذا نظرنا إلى « أرضنا الصغيرة » من الناحية المادية البحتة ، وجدنا أن الكرة الأرضية التي يكسو سطحها طبقة من الكائنات الحية يمكن تسميتها بالغلابل الحي Biosphere المكون من الأحياء جميعها ، وعلى قمتها يوجد الإنسان المسيطر بقله والذي بدوره كسا القشرة الحية بقشرة أخرى مفكرة وعاقلة يطلق عليها تيار اسم غلاف العقل Noosphere (المشتقة من كلمة Noos اليونانية ومعناها العقل) .

مفزى التطور

إن فكرة التطور ليست موعلة في القدم ، فهي معروفة منذ أكثر من قرن بفضل أبحاث لامارك و سان هيلير و دارون .

إن لامارك (١٧٤١ - ١٨٢٩) هو مؤسس نظرية « تحول الأحياء » . وقد توصل إليها بسبب حيرته في تصنيف الأنواع الحيوانية والفرقة بين صفاتها الطبيعية ، وقادته تلك الحيرة في الفصل بين الأنواع في الانتواع بوجود أصل مشترك بين تجموعات كثيرة من الأحياء . كان الحيوانات التي وجدت نفسها في بيئة ما اضطرت للتكيف حتى تعيش . ومن أجل اشباع حاجاتها كانت

مزودة بمخ بدائي مشبل الفيران والليامير ، فنحت في شق طرفيها في سلم النشوء والارتقاء .

وخطت النظرية خطوط راسخة ، بسبب المكتشفات في مجال التنقيبات الجيولوجية . وقد تراكت عند العلماء في القرن التاسع عشر ، وحتى نهاية العقد الثاني من القرن العشرين معلومات كثيرة دفنت الكثير منهم الى القول بأنهم يعرفون الشيء الكثير عن الطلقات الناقصة في سلم التطور . فوصفوا الحيوان المجهول الذي سيأتي ليسد خلة الفراغ وظلوا يبحثون جاهدين عن الحلقة المفقودة .

وفي عشرات المرات ، في الثلاثين سنة المنصرمة ، حققت تلك المكتشفات أحلامهم وكانت الكائنات المتطورة على مودع مع حياتهم الدقيقة وأوصافهم التفصيلية . وبكلام آخر ، أصبح السبب القوي لقبول نظرية التطور ان مئات الألوف من الكائنات الحية التي اكتشفت متجمعة قد وجدت دائما في المكان الذي حدد لها من قبل على شجرة التطور . ومن الناحية النظرية يكفي ان نمثل على طائر في دهر الحياة الأول primitive حتى تنهار النظرية من أساسها . غير ان هذا لم يحدث . وعدم حدوثه قرينة ترقى الى قوة الدليل على صحة نظرية التطور .

ظهور الإنسان

أبحاث الحفريات الحديثة للعلماء ان يعرفوا أنواعا من الإنسان :

١ - الإنسان العاقل Homo Sapiens Fossilis هو الإنسان الذي سبقنا مباشرة . وفي فرنسا ، يعرف ثلاثة نماذج منه : لكرمانيون وشانيلاد وجربالدين . وتتراوح سعة تحف الجمجمة حول ١٧٠٠ سم مكعب . وهذا الرقم يقترب من سعة جمجمة الإنسان المعاصر . وكان الإنسان العاقل فنانا ، فهو الذي صنع الرسوم التي تحلى مغارة لاسكو مثلا .

٢ - إنسان نياندرتال Méannderthal وسعة تحف الجمجمة نحو ١٤٥٠ سم

مكعب . وكان هذا الإنسان يوارى موتاه في التراب ويتحدث بالكلام المفهوم .

٣ - إنسان البيثكانثروبوس pithecanthropus المكتشف في جزيرة جاوه . ومنه إنسان الصين « السينانثروب » sinanthrope الذي اكتشفه تيار دي شاردان بالقرب من بكين . وهذا الإنسان له جمجمة ذات سعة تبلغ ألف سم . وكان يستخدم النار .

٤ - الإنسان الاسترالي . وأهم نموذجه هو الذي اكتشف في عام ١٩٥٦ في جنوب بحيرة لكتوريو بستانيقا . وتراوح سعة جمجمته بين ٥٠٠ و ٦٠٠ سم ، وكان يستخدم أدوات بدائية . وعمره لا يقل عن ٦٠٠ ألف عام وقد يبلغ طبقا لتقدير مكتشفه الدكتور ليكي مليون وسبعمائة ألف عام !

٥ - وأخيرا الأوروبيثيك Oreopithecus ، الذي اكتشفه عمال المناجم في جروبيو التي تقع شمال روما . ويقدر العالم السويسري هورزيرل عمره بين ١٢ الى ١٥ مليون سنة . وكان هذا الإنسان يمشي مستقيما وله فك به أسنان بشرية . أما سعة جمجمته فهي أكثر قليلا من أقرب القرود نسبيا الى الإنسان .

ومن المسائل الشائكة التي لم يستقر عليها رأى علماء الحفريات موضوع تحديد « صفات الإنسان » . ان جميعهم متفقون على استبعاد الأوروبيثيك ، كما انهم متفقون ايضا على الاحتفاظ بانسان النياندرتال لأنه كان يتكلم ... وتيار دي شاردان يعتبر « الإنسان الصيني » إنسانا لأنه كان يستخدم النصار . غير ان الذين بشرطون استخدام الكلام ، فهم يرفضونه .

أما الإنسان الاسترالي فيدخل في فصيلة الإنسان لان « الأدوات » هي مقياس مقبول وعلامة متفق عليها . ولا كان الموضوع شائكا كما قلنا ، ولا كان العلماء يجمعون على التمسك بمقياس استخدام الأدوات في الرتبة الأولى ، فان مراحل الإنسانية تتمشي

مع اكتساب الثقافة وتأصيلها ، وترتبط خاصة بالسعة الثقافية ، اذ ان المخ يتحكم في مهارة الأصابع للأصابع بالأدوات والأشياء .

ويقال من الإنسان الاسترالي انه صانع حفرة الأحجار المساء وهي ما يسمونها pible culture ، والإنسان الصيني استخدم النصار والأحجار المساء وان لم يستطع الأسماك بالأشياء الا بكل كفة وليس بالأصابع فقط .

أما الإنسان النياندرتال فكان يتكلم ، وله احساس ديني لأنه يدفن موتاه .

والإنسان العاقل « الهمبو سايبس » فنان وله ثقافة دينية مبنية على السحر الذي يمارسه في المغارات . وهو ينحت في فن ادواته من الحجر الصلب . أما أصابعه فهي ليست ملتصقة وإنما يمكنه الأسماك بالأشياء بين الإبهام والسبابة .

تبقى المسألة الجوهرية التي يدور حولها البحث : « هل يمكن للذكاء الحيواني ان يصل الى صنع ادوات ؟ والرد بالنفي » لأنه حتى عند القرود الأذكى ، لم يستطع أحد افرادها ابتداء أى أداة ولو خشنة . وهكذا سيظل المفكرون دون لجلية شافية أمام مشكلة « المتانس » hominisation وهو اللفظ الذي ابتدعه تيار دي شاردان ويقصد به النزوع الى صفات الإنسان وتأصيلها فيها بعد . غير ان هذا العالم الفيلسوف لم يترك الحال دون اجابة . وكل إبعائه، حاولت من بعيد أو من قريب ، وبطريق مباشر أو غير مباشر ، الرد على تلك المشكلة العويصة .

الفلسفة أيضا . وإذا وضعنا منهجه جانبا ، وجدنا أن لهجته لا تختلف عن لهجة هيكل وإن اتخذ كاتبها الموقف المضاد .

إن التطور حقيقة علمية . وفيما مضى أصاب اليأس نفوس كثيرين من المفكرين المؤمنين عندما رأوا النظرية تتقدم وتأخذ مكانها ضمن الحقائق الجديدة ، وقد تبين لهم أن هناك تضارفا بين ما تقرره النظرية وبين فكرة الله الخالق ومنظم الكون .

وفي الحقيقة ، يرى اليوم كثيرون في نظرية التطور سنداً قوياً لفلسفة دينية ومؤمنة بالله الخالق .

إن خلق الكون قد تطلب في الأساس خطة مدروسة تكشف عن الذكاء المطلق لوضعها . ونظلام الكون يفترض أن هناك « سببا » ذكيا له . ثم بعد ذلك ، ظهر أن هذا النظام قد نما وامتد وتشعب بسبب القدرات الكامنة التي وضعها خالقه في الكون . وعليه فإن اكتشاف نظرية التطور ، مثلها مثل قوانين الجاذبية ، لا تشكل على الإطلاق أى تضارفاً مع الفكرة الميتافيزيقية للخلقة التي لا تعدو أن تكون علاقة تبعية مطلقة بين أى مخلوق ومبدعه .

وهذا ما سبق أن أشار إليه توماس الاكوينى بأنه « انبثاق كل مخلوق من الكائن الأول » .
الانطواء والانتفاخ :

يستخدم تيار ذى شاردان تعبيرا غريبا هو «الانطواء التام» ، وأحيانا «الانتفاخ المضوى حول النفس» ، وهو يقصد بهذين التعبيرين قدرة الانسان على ادراك طبيعة نفسه وعنده أن صفة « التأنس » تدل عليها نشأة التفكير ثم قدرة الانسان على الوعى بها وبرأيه . وهذا لا ينشأ الا اذا تجرد الانسان في حركة نفسية هى ما يغير جنبها بالانتفاخ المضوى حول النفس . ويلاحظ أن تلك القدرة غير موجودة في عالم الجوامد . لأن الجوامد لا تستطيع أن تفصل طبقة من نفسها .

كان أوائل المدافعين عن مذهب التسلسل يخطون دائما ، مع كتاباتهم ، الهجسوم العنيف على الدين . والقارىء اليوم مؤلفات أدولف هيجل (١٨٢٤ - ١٨١٩) العالم البيولوجى الألمانى لا يسمعه الا الابتسام أمام هجماته الضارية التى فاضت بالشتائم النارية الموجهة الى الدين المسيحى خاصة . غير أنه لم تمض سنوات حتى تبين أنه لا يشترط أن يكون المرء ناقبا للمذهب التسلسل ليكون كاثوليكيّا مخلصا . بل أصبحت الآن نظرية التطور بمفهومها الواسع محل محل فكرة « الخلقة » . وهى عقيدة ثابتة عند رجال الدين ، وأصبح في عدم الامكان تفسير مفهوم الخلقة بدون اللجوء الى نظرية التطور .

ومن الناحية الدينية - على الأقل - لا يمكن القول بأن «الروح» ذلك الهوى غير المادى immatériel يمكن أن يتولد من المادة ، دون اللجوء الى نظرية التطور . وهنا اساس التأنس hominisation .

وما دمتا قد تحدثنا عن هيكل الألمانى ، فيجدد بنا الإشارة بسرعة الى ما كتبه الدكتور شيللى شمبل في كتابه « فلسفة النشوء والارتقاء » وهو الكتاب الذى استوحى مادته من لدفيج بوختر الألمانى ، واتخذده أساسا لنشر مذهبه المادى ، وهو لا يختلف كثيرا عن مؤلفات هيكل في لهجته واتجاه تفكيره . ثم يجدر بنا الإشارة أيضا الى كتاب (الرد على الدهريين) لجمال الدين الأفغانى ، الذى كتبه أصلا بالفارسية ثم نقله الى العربية الامام محمد عبيد ، وفيه حاول مؤلفه نقض نظرية التطور ، فجاه به خلط عجيب في العلم وفى

ان نفس الجنين البشرى هي نفس رائسدة وثالثة . وحتى المولد البشرى ، عند ولادته ، لا يتميز « حضوره » عن الشبائزى ، بل انه اقل منه وهما فى اعمار متساوية . ولا بد من الانتظار بضعة شهور حتى يتميز الطفل البشرى بعلامات ذكاء واضحة ستأخذ طريقها فى التعبير عندما يتكلم . وعند بلوغه سن السابعة سيكون قد وصل الى سن الرشد الاخلاقى .

ويقول تيار بان دراسة الحفريات تدل على ان النفوس البشرية قد عاشت دهورا طويلة وهي فى حالة نوم . وظل الافناء احيالا مترامية حتى ميز الانسان بين الخير والشر . ولم يصل الى هذا التمييز الا بعد احقاب مترامية من حياة عافلة كانت تتميز بالحبس الاخلاقى . وليس بعيدا ان يكون الانسان الاسترالى او الصينى متمتعا بروح نائمة مثل روح الجنين او المولد الحديث او حتى الطفل البشرى . وعلى اية حال من الاحوال فان تأتى الحيوان قد حدث تحت اتصال ظاهرى تام من الناحية البيولوجية ، ولكن بتغيير طفرى فى المستوى ، كانه مبدؤ الى متبة جديدة فى عملية خلق جديدة ..

ان الامر لم كما لو ان الجنين - بمجرد ان وجد الجسد الملائم له ليصير أداة للروح ومسكنا لها - وقد ارتقى ، فظهرت فيه هذه الروح التى ارادها الخالق بفضل القانون الموضوع منه فى الاصل والاساس .

وبنفس الطريقة ، فان الحيوان - بمجرد ان حصل على جسد ملائم ليكون أداة للروح - قد ارتقى وانبتت فيه الروح .

وفى كلتا الحالتين ، نجد ان هناك انفصالا انطولوجيا ولكن تحت ظاهر حسى متصل .

وهناك - كما نرى - اتصال حميم ومستمر بين الحياة والمادة ، وبين الروح والجسد ، ثم بين الروح وبين « الحياة الالهية » التى ينزغ اليها

البشر فى ارتقاؤهم المستمر . ومعنى التطور عند تيار دى شاردان ان يصل الانسان الى الله ، لان الله قد احب البشر محبة فائقة فى السمو وفتح امامهم طريق الارتقاء .

ويرى دى شاردان فى تعريف المادة انها كل شئ يمكن به الحياة فيه . والحياة هي كل شئ يمكن « تعجيله » او « ترويقه » ، اى به الروح فيه . والروح هي كل ما يمكن « تقديسه » بنعمة الله ، فقد وضع الخالق شرارات البداية فى كل مرحلة لكى ينتقل التطور من مرحلة الى اخرى .

ولا يرى تيار دى شاردان فى الحياة الالهية نفسها طلاء يمكن اضافته الى حياة الروح ، وانما هي معايشة يومية مع الله . فرق كبير بين رداء يرتديه المرء وبين طعام يتناول . الرداء سيظل خارجيا . اما الغذاء فستقوم اجهزة الجسم بامتصاصه وتمثيله . وهذا نلتقى بكل ما قررته الاديان السماوية من معان ومبادئ ، ويزداد اقتناعنا بان الانبياء كانوا روادا فى تطور البشر .

ولما كان تيار دى شاردان من رجال الدين المسيحي فقد كانت آراؤه « تتمركز » حول شخصية المسيح ، وسيكون النظام الاخلاقى للمرء ، فى نظره ، مضطربا وفى غير استمرار ما دام بعيدا عن النعمة الالهية . انه يشبه البشر بطائر ذى اجنحة ثقيلة ، يمشى ويتخبط فى مشيته على ارضية الكون الواسع ، ولكنه لا يستطيع الطيران . غير انه سيجد كل امكانياته الطبيعية عندما يصل الى ارتفاع يسير فى الجو بعيدا عن السطح . كذلك لن يجد النظام البشرى مفهومه الصحيح الا عندما يتحد مع النظام الالهى .

وكان من الطبيعى ان يتحنس تيار دى شاردان على مسفحات الكتاب المقدس ليجد فى سطورهم ما يؤيد نظره الكونية الشاملة .

ومعده ان شخصية المسيح هي منبع كل حرية ، ويقول ان هذا واضح لمن يقرأ انجيل يوحنا . وبغير لنا كيف تحول بولس الرسول من الوثنية الى الايمان يوم تخلص من عبودية الشهوات وبزى تيسار ان الخطيئة ستظل ميراث كل فرد « يريد » الاحتفاظ بطبيعته البشرية ولا ينزع نحو الله .

جدير بالذكر ان دى شاردان قد استخدم التفكير الجدلى لتفسير آرائه فى خلود الروح البشرية بعد الموت وفى ضرورة التطور الخالق ، وينهى تفكيره الديالكتيكي بالقول بان التطور نفسه سيكون حاميا للقيم الروحية التى اكتسبها حتى الآن ، وسحبها فى اثناء الطريق وفى اثناء صعوده الى مستوى أعلى وارفع .

وفى اياه ان التطور قد نجح حتى الآن فى ان يدخر فى تكويناته اللاحقة ما يمكن انتاجه فى تكوينه السابق ، وهو بطريقة او باخرى ، سوف يستطيع ان يحتفظ بكل مكانسه . ان الجزء لم يحطم اللذة ، والغلبة لم تحطم الجزى ، والكانن لم يحطم الخلية . وبناء عليه ، فان التكوينات ، السابقة لا تحطم ما تخلفه من تكوينات لاحقة ، دون ان تعرض فى نفسها الى البوار النهائى . وطالما كانت القوانين الموضوعه منذ الازل تحتمل دائما على الاحتفاظ بما تخلقه ، فان التطور سيتقدم الى الامام ، ويقول تيار دى شاردان ان عدم زوال العقل يقتضى الخلود الشخصى للروح .

والى جانب التفسير الجدلى

إيتسي تيار دى شاردان رأيا لأرسطو، غير هذا الفيلسوف اليونانى ، فى دراسته عن حركة الكون ، وبالأخص عند كلامه عن اهتمام الأحياء بالحياة وبالجمال وبالبخر بأن نزعات كهذه لا يمكن تفسيرها الا بوجود نقطة مطلقه كان يسميها باللغة اليونانية « تو ايرومينون » ومعناها « الشيء الذى يتوق اليه كل كائن » . وكانت تلك النقطة تلتقى فى ذهنه بفكرة اللاوميسية . ولم يكن تيار دى شاردان يجعل هذه الفكرة الارسطية . وتبادر الى ذهنه أن هذا الارتقاء والارتفاع الذى تظهر بصفاته فى التطور لا يمكن أن يفسر الا بهذا الجذب نحو فكرة مطلقة أطلق عليها تعبيرا كالدلى يستخدمه علماء الرياضة وهو « نقطة اوميجا » .

قلنا أننا ان تيار دى شاردان عرض آراءه المحورية التى بنى عليها فلسفته فى تفسير الكون فى كتابه « الظاهرة الإنسانية » وقد وضع هذا الكتاب فيما بين عامى ١٩٣٨ و ١٩٤٠ ولكنه لم ينشر الا بعد وفاته . وقد ترجم الى الانجليزية فى سنة ١٩٥٩ مع مقدمة فاسيفه للسالم البيولوجى جوليان هكسلى الذى وصف الكتاب بأنه فتح جديد فى ميدان العلم الحديث وامتدح آراءه . ولتيار دى شاردان كتاب آخر ، على درجة عظيمة من الأهمية هو « الوسيط الإلهي » الذى وضعه فى

سنة ١٩٢٦ . ومثل بقية كتبه لم ينشر الا بعد وفاته . وبالرغم من أن هذا الكتاب سابق للكتاب الذى تحدثنا عنه بتوسع وهو « الظاهرة البشرية » من حيث تاريخ كتابته ، الا أنه فى الواقع مكمل له من ناحية الموضوع ، لأنه يتناول المفاهيم التى يمكن أن تترتب على الإيمان بنظرية التطور فى أوسع مداها ، أى عندما يغطى النوع البشرى سطح الأرض ببقعة من الفكر التابع من الروح ، أى عندما يصل الى مرحلة التوسيع ويصبح « التلاقي » طبيعيا بين جزئيات الفكر فى الكون كله . عندئذ سيعيش البشر فى الوسط الإلهي . ويمضى المؤلف فى كتابه ليصف النزوع الى تلك الحياة وقد اتخذ شخصية المسيح قدوة ومركزا لها .

وجدير بالذكر أن لتيار دى شاردان نحو سبعين مخطوطا . أما الذى نشر له حتى الآن فيقل عدده عن العشرين بالرغم من نشاط اللجنة الخاصة التى كونها جمع من مريديه .

وكان السبب فى عدم نشر مؤلفاته فى أثناء حياته أن الكتابة لم تجد تطابقا حقيقيا مع العقيدة الكاثوليكية فى نظره الى مسألتى الألم والخلافة الأولى . غير أن الأمر تغير الآن ، لأن الكنيسة تدافع عنه دفاعا حارا ، خاصة بعد اكتشاف بقية مخطوطاته

التي كان قد أودعها عند أسفداته وآلاف الرسائل التى يبعث بها إليهم ليشرح لهم فلسفته . وعند ما أتم كتابه « الوسيط الإلهي » قدمه الى رؤسائه للاستئذان فى نشره ، فوصله اعتراض منهم ، فطوى أوراقه فى امتثال لأنه تعود الطاعة وانصرف الى مزيد من الأبحاث والاكتشافات العلمية مهدت لكتابه « الظاهرة البشرية » ولزيد من الأبحاث الأخرى .

وظل ينتقل بين رحاب العالم الفسيح . وفى السنوات الأربع الأخيرة من عمره فى ضيافة مؤسسة علمية بالولايات المتحدة . وفى اليوم العاشر من ابريل ١٩٥٥ وكان يوافق عيد القيامة ، أصيب دى شاردان بنوبة قلبية أطفأت شعلة الحياة فيه .

تقييم أعماله

وإذا أردنا تقييم أعماله وجدنا أن الكثير من آرائه - باستثناء أعماله الكشفية - غير مستحدث ، وإنما هى امتداد لآراء آخرين سبقوه فى المسار . وهذا أمر لا يصاب عليه ، لأنه تناولها من زوايا جديدة وابتكر المفاهيم ليكسوها رداء جديدا وبراقا فأتت نابعة من تجربته ومن أعماقه .

وقد عرفت القرون السابقة ، أناسا مؤمنين بالله وبغير كل واحد عن إيمانه بطريقته الخاصة .

ارتفعوا مثله الى الافاق الروحية العليا ، مثل توماس الاكوينى وذاك مارتيان ودانيسيل روبس مثلاً ، فليتنى معهم في تفسير الشر وشرورة وجوده في العالم . وليتنى ايضاً بيير لكونت دى نوى في تفسيره الشامل للكون والذي بناء على نظرة غالية . والتقى ايضاً بصموئيل الكسندر في فهمه للقانون الاعم الذي يشمل القانون الادنى . والتقى ايضاً بالكسيس كاريل وبياستويل مونيه وذاك شغالييه وبمشرات آخرين .

يعيدون النظر في موقفهم . والسبب في ذلك انه يتكلم بلغة العلم ويناقش مسائل دينية بأسلوب جديد ويبين لقرائه ان الدين لا يتعارض مع العلم ، وان مزيداً من العلم يمكنه ان يؤدى الى مزيد من الايمان الدينى . بل ان المسائل الدينية العويصة قد صارت في متناول الفهم .

سمير وهبى

وحتى العالم جوليان هكسلى الذى يقف على ارض العقلانيين ، فقد ربطت الصداقة بينهما ، اذ تعود مقابلاتهما الاولى الى عام ١٩٢٦ وكان هكسلى هو الذى قدم الى قراء الانجليزية كتابه الشامخ « الظاهرة الانسانية » وقد مرس في مقدمته بعض النقاط مسافيقاً ، مثل مسألة الوراثة البيولوجية ، والخطيئة الاولى ومسألة الشر والالم ، غير انه يقبل نظرياته في مجموعها ويعتبرها فتحاً علمياً جديراً بالتأمل ، لانه اضاف جديداً الى التراث البشرى .

وليس معنى ذلك ان نظريات تيار لا تلقى معارضة . فقد نشب اخيراً جدال حولها قاده واخذ من حملة جائزة نوبل في الكيمياء هو ب. مدور B. Medawar . وكانت النتيجة ان ازداد عمسدد قرائه والمؤمنين بنظرياته .

وختاماً نقول بأنه اعطى المؤمنين سكيناً لتلويهم .

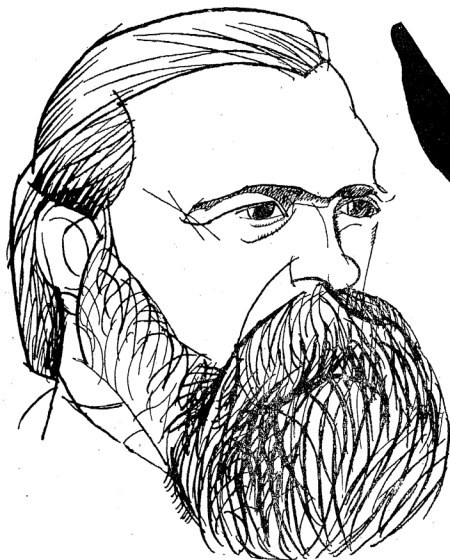
اما الشاكون فقد هزتهم آراؤه الجريئة وجعلتهم على اقل تقدير

وفي السنوات الاخيرة استمعنا الى بيير تيار دى شاردان يعبر بطريق العلم عن ايمانه الدينى ويفسر الكون تفسيراً شاملاً .

وقد اخذ بعض العلماء عليه انه شديد التفاؤل بمستقبل الكون ولانه رفع من شأن الانسان فوضعه في وسط الكون بعد ان سجل العلماء السابقون انحذاره . ولا يغيب عن بالنا ، ان النظريات العلمية في المائة عام المنصرمة قد انزلت الانسان الى مرتبة عادية في الكون . دارون جعل منه حيواناً تسلسل من انسياء له . فرويد كشف عن اعماقه وصلتها الحميمة بالفرائد الحيوانية . وجاءت علوم الاجنة وتحليل الدماغ والحفريات لتؤكد صلة الانسان باصله الحيوانى . غير ان تيار دى شاردان اضاع الطريق امام الناس فتقبل هذا الاصل الحيوانى ولكنه فتح الطريق امام البشر الى مزيد من الامل والتقدم والرفعة والتعاقد والتسامى . وكان لتيار دى شاردان شعار مير عنه برسم رمزى و اضاف اليه جملة ذات معنى كتبها بخمس لغات هى الفرنسية والانجليزية والالمانية والروسية والعربية . وكلمات شعاره تقول : « كل من يصمد يتجه الى لقاء »

وفي نزوعه الى الصعود التقى تيار دى شاردان بآراء كثيرين

أنجلنى ... وجدل الطبيعة

إمام عبد الفتاح إمام

فهو ليس كتابا يعرض للقوانين الجدلية وبين علاقاتها بعضها مع بعض محاولا الكشف عن قوانين جديدة ، لكنه أقرب الى « فلسفة العلم » ، أو هو يشبه الى حد كبير « فلسفة الطبيعة » لهيجل ، فهو ليس أكثر من محاولة لتطبيق الجدل الهيجلي في ميدان العلوم الطبيعية .

أما أنه ليس كتابا في الجدل فهو ما يصرح به صاحبه نفسه في وضوح لا يدع مجالا للشك ، يقول أنجلز : « لسنا معنيين هنا بتأليف كتاب في الجدل لكننا نهدف فحسب الى أن نبين أن القوانين الجدلية هي القوانين الصحيحة في تطور الطبيعة وأنها بالتالي ، تصدق كذلك على علم الطبيعة النظرى .. » (جدل الطبيعة - طبعة موسكو ص ٨٤) .

قصّة الكتاب ...

فكل ما كان يرجوه أنجلز هو أن تتيح له الظروف القيام بمحاولة جادة وكاملة لتطبيق الجدل الهيجلي في ميدان العلوم الطبيعية . وهذا واضح من الرسائل المتبادلة بينه وبين ماركس لا سيما منذ عام ١٨٧٣ . وهو المصاحف

إذا كان التحليل الجدلي لعلم الاقتصاد السياسى قد ارتبط باسم ماركس بصفة خاصة ، فقد ارتبط التحليل الجدلي لعلم الطبيعة باسم صديقه ورفيقه في الكفاح « فرديريك أنجلز » الذى اهتم اهتماما خاصا بتطبيق الجدل في ميدان العلوم الطبيعية كما يظهر من كتاباته المختلفة لا سيما كتابه « جدل الطبيعة » الذى قيل أنه أعمق ما كتب في الجدل بعد هيجل .

غير أن هذا الكتاب لا يعتبر في الواقع كتابا في الجدل على الإطلاق ، ويبدو أن مؤسسى الماركسية لم يهتموا بالكتابة فى منطق الجدل فليس هناك - فيما أعلم - كتاب لواحد منهم فى هذا الموضوع ، ولعل ذلك يرجع الى أنهم سلموا بأن الجدل الهيجلي هو الصورة النهائية لجميع أنواع الجدل وبالتالي فإن أى محاولة للكشف عن قوانين جدلية جديدة لن تكون إلا لغوا وجهدا ضائعا لا يثمر شيئا .

صحيح أن ماركس أبدى هذه الرغبة لنفر من أصدقائه ذات يوم لكنها لم توضع قط موضع التنفيذ ؛ وحتى هذه الرغبة لم تكن تستهدف الا عرض الجدل الهيجلي بطريقة

ل . ماركس

الذى كتب فيه الى ماركس يبدى هذه الرغبة ويعرض عليه « بعض الأفكار الجدلية عن العلوم الطبيعية راودتنى وأنا جالس في فراشى هذا الصباح .. » (الرسائل المختارة ص ٢٨١) . وظلت هذه الأمنية تعتمل فى نفسه دون أن يتمكن قط من تحقيقها ، وإنما بقيت كتاباته في هذا الموضوع مجرد تخطيطات مبدئية ومسودات متفرقة لا يضمها كتاب منظم ومع أنه بدأ يجمع

مادية . كتب ماركس في هذا المعنى الى « كوجلمان » يقول : « حين أفرغ من عبء الأعمال الاقتصادية سوف أكتب في الجدل ، أن قوانين الجدل الصحيحة موجودة فعلا عند هيجل لكنها في صورة مثالية ، ولابد أن ننزع عنها هذه الصورة .. » . وتلك هي الحال نفسها مع صديقه أنجلز فهو لم يكتب قط في منطق الجدل ، أما كتابه عن « جدل الطبيعة »

- ١ - اكتشاف الخلية الحية .
- ٢ - اكتشاف تحول الطاقة .
- ٣ - نظرية التطور لداروين .

وهذه المكتشفات الثلاثة يعتبرها أنجلز أدلة وشواهد على صحة الجدل الهيجلي . ولقد كتب وهو يتتبع ظهور هذه المكتشفات الى ماركس يرجوه أن يرسل له فلسفة الطبيعة لهيجل لأنه يريد أن يتأكد مما اذا كان هيجل قد لح بفراسته المعتادة شيئا منها . ويقول في نفس الرسالة انه لو عاش هيجل الآن وأراد أن يكتب فلسفة الطبيعة من جديد « .. فسوف تنهال عليه الحقائق من كل صوب .. » (الرسائل المختارة ص ١٠٩) والحق أن أنجلز كان بهتم طربا كلما ظهر اكتشاف جديد لأنه يعد دليلا جديدا على صدق القوانين الهيجلية . ومن هنا فقد كان يعتبر تطور العلم دفعة قوية لتطبيق الجدل الهيجلي في شتى المجالات ، ولذا فان النتائج العلمية الجديدة لابد أن سر لها هيجل لو امتد به الأجل (نفس المرجع السابق) لأنه سيرى التطور العلمي الحديث يؤكد صدق القوانين التي كشف عنها . يقول أنجلز عن الاكتشاف الأول : « الخلية هي الوجود بالذات عند هيجل ، وتطورها يتم بالضغط وفقا للعملية الهيجلية التي تنتهي أخيرا بالفكرة المطلقة أعني بالكانتي الحي الجزئي المكتمل » (نفس المرجع السابق) . ويقول لماركس عن اكتشاف الطاقة « ... هناك نتيجة أخرى سوف يسر لها هيجل العجز وهي ترابط القوى في علم الطبيعة ، او القانون الذي تتحول بواسطته القوى الآلية - تحت ظروف معينة - الى حرارة وضوء وتتحول الطاقة الكيميائية الى كهرباء والكهرباء الى مغناطيسية .. » . ويقول عن الاكتشاف الثالث « .. أن نظرية التطور عند داروين تعد بمثابة البرهان العملي على تفسير هيجل للرابطة الداخلية بين الضرورة والصدفة » (جدل الطبيعة ص ٤٠١) .

الخطوط الرئيسية في « جدل الطبيعة »

ونستطيع أن تكون فكرة عامة عن الخطوط الرئيسية لهذا الكتاب من الرسالة التي كتبها الى ماركس في ٣ مايو ١٨٧٣ والتي يبدو منها انه كانت قد اخترعت في ذهنه ثلاث أفكار أساسية عن جدل الطبيعة وهي :

مادة هذا الكتاب منذ عام ١٨٧٣ الا أنه اضطر أن يرجع الكتاب في هذا الموضوع حتى يتفرغ لنقد آراء « دوهرنج » فصدر كتابه المعروف « ضد دوهرنج » في يونيو ١٨٧٨ . ومنه يتضح انه استفاد كثيرا من المادة العلمية التي جمعها لفكرته الأولى في الكتابة عن جدل الطبيعة . ويبدو انه اضطر في النهاية الى الافلاخ نهائيا عن هذه المحاولة بعد وفاة ماركس عام ١٨٨٢ حتى يتفرغ لنشر المخطوطات التي خلفها صديقه الراحل ولقيادة الحركة العمالية . وهكذا لم يقدر لأمنية أنجلز في الكتابة عن جدل الطبيعة أن تتحقق ؛ وعلى الرغم من أن مخطوطاته جمعت ونشرت أخيرا لكنها - لسوء الطالع - لم تر النور الا عام ١٩٢٥ أي بعد وفاته بثلاثين عاما حين نشرت تلك المخطوطات التي تمثل محاولات أنجلز لتطبيق الجدل الهيجلي في ميدان العلوم الطبيعية تحت عنوان : « جدل الطبيعة » .

التقدم العلمي والقوانين الهيجلية ...

ولقد كان أنجلز يحاول أن يبين في هذه المخطوطات أن القوانين الهيجلية تنسحب كذلك على المكتشفات العلمية التي ظهرت بعد وفاة هيجل .. وأن هذه المكتشفات دليل صدق على الجدل الهيجلي ، ذلك لأن هيجل حين طبق الجدل على الطبيعة في القسم الثاني من مذهبه كان يعتمد على علم الطبيعة في عصره وهو العلم الذي روجت له مدرسة نيوتن « .. واليوم وبعد أن ظهرت نظرة جديدة للطبيعة واكتملت مظاهرها الأساسية ، مسمت الحاجة من جديد الى القيام بنفس المحاولة ، وفي نفس الاتجاه .. » (جدل الطبيعة ص ٣٣٠ - ٣٣١) . ففي اذن محاولة إعادة النظر في التطبيق الجدلي الذي قام به هيجل في فلسفة الطبيعة مسمت اليها الحاجة بعد أن تطورت العلوم الطبيعية بعد وفاته تطورا واسع المدى - وظهرت مكتشفات علمية جديدة لم يكن « الرجل العجوز » - على حد تعبير أنجلز - يعلم عنها شيئا .

والاكتشافات العلمية الجديدة التي ظهرت بعد وفاة هيجل ويشير اليها أنجلز دائما - ثلاثة هي ؟ -

١ - التلازم الضروري بين المادة والحركة،
أو اعتبار الحركة شكل وجود المادة .

٢ - الصور المتنوعة للحركة في العلوم
المختلفة انني تدرس هذه الصور : كالميكانيكا
والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة .

٣ - الانتقال الجذلي من أحد هذه الصور
الى الأخرى مما يترتب عليه الانتقال من عام الى
آخر .

وهذه الأفكار الثلاث لا تختلف كثيرا عن
الصورة العامة التي كان قد خطتها هيجل في
فلسفة الطبيعة فقد سبق له - مثلا - أن عرف
المادة تعريفاً يقترب جدا من تعريف الماركسيين
حين قال :

« ان الطبيعة الجوهرية للشيء عبارة عن
حركة ... » . اُضيف الى ذلك أن هيجل قام أيضا
بدراسة الصور المختلفة التي تتشكل فيها
الطبيعة ، وقسم هذه الصور - بصفة عامة -
الى ثلاث هي : الميكانيكا والفيزياء ، والعضويات
وذهب الى أن الميكانيكا تدرس المادة التي لم
تتشكل بعد في هذا الشيء أو ذاك ، فهي لا تدرس
الموضوعات الجزئية وإنما تنصب دراستها على
العلاقات الآلية والهندسية المجردة بين هذه
الموضوعات . أما الفيزياء فترتفع من هذه النظرة
المجردة الى دراسة الموضوعات المادية باعتبارها
كائنات جزئية لها خصائص معينة وصفات
محدودة ، ويؤدي ذلك الى دراسة الصور العليا
في الطبيعة اللاعضوية . أما الانتقال من الطبيعة
اللاعضوية الى الطبيعة العضوية فإنه يتم عن
طريق التفاعلات الكيميائية ، وتتم المادة العضوية
بثلاث مراحل هي : **الجيوأوجيا ، ومملكة
النباتات ، ثم مملكة الحيوان** التي يبدأ فيها الوعي
في الظهور . ومن هنا كان الكائن الحيواني هو
الصورة النهائية للطبيعة وهو يمثل الانتقال الى
عالم الروح .

ف . هيجل

تلك هي الفكرة الهيجلية عن الطبيعة بايجاز
شديد ذكرناها سريعا لنقول ان كل ما كان
بنشده انجلز هو مراجعة هذه الفكرة على ضوء
المكتشفات العلمية الجديدة التي ظهرت بعد
وفاة هيجل على الرغم من أن التصنيف الهيجلي
للعالم « .. كان كافيا تمساما لعصره .. »
(جلد الطبيعة ص ٢٣١) وهذا واضح حتى
من تصنيفه للعلوم الطبيعية تصنيفا يكاد يتفق
مع التصنيف الهيجلي السابق . (راجع جلد
الطبيعة ص ٢٢٩ وما بعدها) .

ماهية المادة هي الجذب و الطرد .. » (نفس المرجع ص ٣٢٣) ، لأن الطرد والجذب متلازمان تلازم الموجب والسالب تماما ، ولهذا فإن الجدل يقرر أن النظرية الصحيحة عن المادة لابد أن تفسح مجالا للطرد كما تفسح مجالا للجذب سواء بسواء . وهو يقرر أيضا أن النظرية التي تقوم على الجذب وحده نظرية زائفة وناقصة لأنها لا تعبر إلا عن جانب واحد فحسب . (ص ٣٢٣) .

ثلاثة أمثلة ....

على هذا المنوال يسير انجلز في جسد الطبيعة . وسوف نكتفى فيما يلي - بالإضافة الى ما تقدم - بثلاثة أمثلة من ثلاثة علوم لتلقى الضوء على ما نقول من أنه كان يعرض للعلوم الطبيعية المختلفة بمنظار الجدل الهيكلى فراها برهانا على صدق هذا الجدل و يقينه .

فهو حين يتحدث - مثلا - عن علم الطبيعة لا يرى فيه الا العلم الذى « .. يدلنا على أن كل تغير هو انتقال من الكم الى الكيف ، نتيجة للتغير الكمي لقدر الحركة » (وهو ما يسميه هيكل بمقولة الكمية النوعية) - وهو بالإضافة الى المثل الهيكلى الذى يسوقه عن تحول الماء الى غاز يذكر عدة أمثلة توضيحية أخرى . ثم يصل الى هذه النتيجة « باختصار أن ما يسمى فى علم الطبيعة بالنقاط الثابتة ليس الا النقاط العقدية التى تؤدي فيها التغيرات الكمية - أى زيادة الحركة أو نقصها - الى أحداث تغيرات كيفية فى حالة الجسم موضوع الدراسة أى أنها النقاط التى يتحول عندها الكم الى كيف - » (ص ٨٧) .

والعلم الثانى الذى تذكره سريما هو علم الكيمياء الذى يفتح انجلز الحديث فيه بهذه العبارة « اما المبدأ الذى تلالا فيه قانون الطبيعة الذى اكتشفه هيكل وكلل بانتصارات

لم يحاول انجلز اذن أن يكتب فى منطق الجدل ، أو أن يناقش القوانين الجدلية الهيكلية لكنه سلم بصدقها أولا ثم راح يجمع من الشواهد العلمية ما يؤكد هذا الصدق ، أعنى انه هنا وهناك يضرب الأمثلة على امكان تطبيق الجدل الهيكلى فى ميدان العلوم الطبيعية . دون أن يحاول قط الخروج على مقولات هذا الجدل . وهو فى هذا كله يحاول أن يصل الى هدفين :

الأول - وقد عبر عنه فى الرد على دوهرنج - أن يبرهن على أن الطبيعة تعمل على نحو جدلى لا على نحو ميتافيزيقى فالطبيعة فى نظره « .. هى التى تبرهن على صحة هذا الجدل ، ويجب القول بأن العلوم الطبيعية قدمت لهذه البرهنة مواد غنية الى أقصى حدود الفنى ، وهى مواد تزداد يوما بعد يوم ، وهكذا يثبت العلم فى نهاية المطاف أن الطبيعة تعمل على نحو جدلى لا على نحو ميتافيزيقى .. » (ضد دوهرنج ص ٣٦) .

أما الهدف الثانى فهو أن يشرح لنا كيف أن منطق هيكل اذا انفصل عن مذهبه المثالى وتخلص مما فى هذا المذهب من صوفية . « فإن قوانينه الجدلية تصبح واضحة وضوح انهيار » جسد الطبيعة ص ٨٣ ، ٨٤ بل « تصبح ضرورة مطلقة للعلم الطبيعى » (نفس المرجع ص ٢٧٢) . ولذلك نجده بعد أن يعرف الماهية الأساسية للمادة بأنها الحركة الملازمة لها بحيث يصبح وجود المادة بدون الحركة مستحيل التصور (ص ٩٢) يحدد الشكل الأساسى للحركة بأنه الصراع بين مقلتى الجذب والطرد (وهما مقلتان هيكليتان) ويرى أن وحدة هاتين المقلتين وصراعهما المستمر هو الذى يحدد كل تجمعات المادة من حيث التكوين والتطور ومن حيث التحول والزوال ؛ ويهاجم النظرية التى تجعل من الجذب وحده الماهية الأساسية للمادة « لأنها نظرية خاطئة بالضرورة ، فحيثما يكون الجذب يكون الطرد كذلك ، ومن هنا فقد كان هيكل على حق تماما حين قال أن

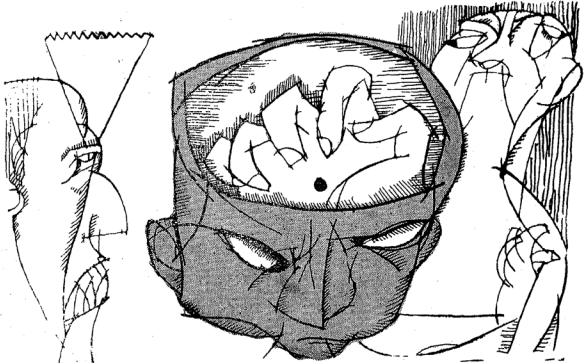
على المواد المركبة فحسب بل يصدق كذلك على العناصر الكيميائية .. » (ص ٩٠) .

والعلم الثالث الذي نذكره هنا هو علم وظائف الأعضاء الذي يرى « أنجلز » أنه لا يمكن أن يكون علما بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، ما لم يأخذ بالفكرة الهيكلية التي ترى أن الموت عامل ضرورى وحيوى للحياة وأن « سلب » الحياة موجود أساسا فى الحياة نفسها وبالتالي فلا يمكن التفكير فيها الا من حيث علاقتها الضرورية بالموت الذى تحمل فى جوفها بذرتها ، وليس التصور الجدلى للحياة شيئا غير ذلك ، فالحياة تعنى الموت .. (ص ٢٨٧) .

من ذلك كله يتضح لنا كيف ان أنجلز كان يحاول أن يبرهن فى « جدل الطبيعة » على أن الجدل الهيكلى ينطبق بالضرورة فى ميدان العلوم الطبيعية ، وأن هذه العلوم هى البرهان العملى على صحة هذا الجدل الذى يبدو واضحا « وضوح النهار » فى شتى المجالات .

امام عبد الفتاح امام

بالغة الأهمية فهو ميدان الكيمياء اذ يمكن أن يقال ان الكيمياء هى علم تفسير الأجسام تغيرا كيميايا وفقا للتغيرات التى تحدث فى التركيب الكىمى ، وكان هيچل نفسه يعرف ذلك .. (ص ٨٧ - ٨٨) ثم يعرض بعد ذلك لأمثلة مختلفة من الترتيبات الكيميائية للاكسوجين ، وكيف أننا نحصل بثلاث ذرات منه بدلا من ذرتين كما هو المعتاد - على غاز « الأوزون » وهو جسم جديد يتميز تماما عن الاكسوجين ، ثم كيف أننا نستطيع ان نحصل بنفس الطريقة على « أول أكسيد الأوزون » وخامس أكسيد الأوزون .. الخ أى باختصار يتحدث عن التركيبات الكيميائية المختلفة ليسرهن على أن الاختلاف فى تركيبها الكىمى هو السبب فى اختلافها الكيفى - وما يهمننا من ذلك كله هو أنه لم يكن يعرض لسلسلة من التركيبات الكيميائية الا ويقول : « نحن فى هذه السلسلة نلتقى بالقانون الهيكلى فى صورة أخرى .. » . (ص ٨٨) ثم يقول فى النهاية « .. وأخيرا فان القانون الهيكلى قانون صحيح ، وهو لا يصدق

المتانون السدولى والنوسعات الإقليميّة

أعلنت إسرائيل في ٢٩ من فبراير الماضي أنها « لن تظر بعد الآن الى الأراضي العربية التي احتلتها في أعقاب حرب يونيه عام ١٩٦٧ » وهي : الضفة الغربية للأردن وقطاع غزة ومنطقة سيناء ومرتفعات جولان السورية على أنها أراض تابعة للعدو من الناحية القانونية » وقد طلقت الدوائر العربية ، بان ما أعلنته إسرائيل إنما يشكل تلازما متزايدا للموقف في الشرق الأوسط وأنه سيكون إذا بنا مرحلة لا يمكن تقدير نتائجها ... ويرجع قلق العرب الى أنه قد يكون هذا البيان خطوة نحو استيلاء إسرائيل على تلك الأراضي وضمان نهائيتها الى اقليمها . وهنا يثور التساؤل عن حكم القانون الدولي في استيلاء دولة بطريق القوة المسلحة على أراض تابعة لدولة أخرى ، وعن واجب الدول الأعضاء في الجماعة الدولية تجاه ذلك العمل .

ان استيلاء دولة بطريق القوة على أراض تابعة لدولة أخرى ، وهو ما يسمى بالفتح ، كان فيما مضى سببا جازا لاكتساب السيادة على هذه الأراضي ، على أساس أن الحرب ذاتها كانت نظاما قانونيا مقترنا بوجوده ومقترنا بآثاره ، ولا يعدو الفتح أن يكون أثرا من آثار الحرب .

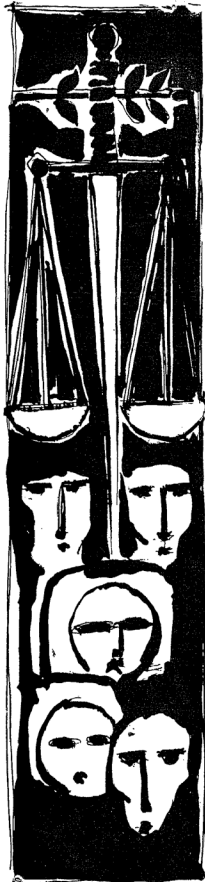
ولكنه بناء على المواقف الدولية التي تحرم الحروب كلبية ، قد فقد الفتح علته ولم يعد يصلح سببا

لتنقل بمقتضاه السيادة على الأراضي من دولة الى أخرى (فقد نص عهد عصبة الأمم عام ١٩٢٠ ، على التزام الدول الأعضاء في الجماعة الدولية بان تحترم وحدة الأراضي والاستقلال السياسي فيما بين بعضها البعض) كما تضمن ميثاق بريان - كيلوج عام ١٩٢٨ ، مبدأ تحريم الحروب بصفة عامة أي سواء كان الغرض منها تسوية المنازعات الدولية أو تنفيذ السياسات الوطنية . وأخيرا جاء ميثاق الأمم المتحدة عام ١٩٤٥ ليحرم تحريما قاطعا استخدام القوة من جانب دولة ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى ، ويوجب في نفس الوقت على الدول تسوية منازعاتها الدولية بالطرق السلمية .

ولا كانت هذه المسألة تعتبر من البديهيات في القانون الدولي ، فانما تكفي بهذا القدر وننتقل الى مسألة أخرى متصلة بها ، وهي واجب الدول الأعضاء في الجماعة الدولية تجاه التوسعات الإقليمية غير المشروعة .

يقرر فقهاء القانون الدولي منذ زمن بعيد ، ومنهم على سبيل المثال الفارز وارشون أن هناك واجبا قانونيا يقع على عاتق الدول ، يتمثل في عدم الاعتراف بالتوسعات الإقليمية الناشئة عن استخدام القوة أو التهديد . وهذا الالتزام يجد أساسه فيما ينص عليه عهد عصبة الأمم من التزام الدول الأعضاء فيما بين بعضها البعض بضمان وحدة أراضيها واستقلالها السياسي تجاه أي عدوان خارجي . وتتمشى مع

هذا الاتجاه ، وبمناسبة النزاع بين الصين واليابان عام ١٩٣١ ، بسبب محاولة الأخيرة انتزاع إقليم منشوريا من الصين بالقوة ، بحث ستيسيون - وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية برسالة مؤرخة في ٧ من يناير سنة ١٩٣٢ : الى كل من الحكومتين اليابانية والصينية ، جاء فيها أن الحكومة الأمريكية لا تنوى أن تعترف بأي موقف أو معاهدة أو اتفاق يمكن أن يتم نتيجة وسائل تتناقض مع الالتزامات الدولية ، الواردة بكل من عهد عصبة الأمم وميثاق بريان كيلوج . وفي ١٦ من فبراير عام ١٩٣٢ وجه أعضاء مجلس عصبة الأمم رسالة الى الحكومة اليابانية أشاروا فيها الى أنه وفقا لحكم المادة ١٠ من عهد العصبة ، يعد باطلا وغير معترف به أي إخلال بوحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة عضو في العصبة . وفي ١١ من مارس عام ١٩٣٢ اتخذت جمعية العصبة قرارا بأغلبية ٤٤ دولة - وهذا العدد يمثل كل أعضاء المجتمع الدولي وقتئذ فيما عدا طرق النزاع الصين واليابان - بعد أن أشادت فيه الى أحكام عهد عصبة الأمم ، وإلى الرسالة الموجهة من التي عشر عضوا بمجلس العصبة الى اليابان ، وإلى أحكام ميثاق بريان كيلوج ، أعلنت أن هناك التزاما يقع على عاتق الدول الأعضاء في عصبة الأمم يقوم على عدم الاعتراف بأي موقف أو معاهدة أو اتفاق يمكن أن يتم بالمخالفة لأحكام عهد عصبة الأمم أو ميثاق بريان كيلوج .

مبدأ الالتزام بعد الاعتراف ،
المعاهدة الخاصة بحقوق وواجبات
الدول لعام ١٩٣٣ ، وهي تنص في
مادتها الحادية عشرة ، على أن
« الدول المتعاقدة للتعهد قانوناً بعدم
الاعتراف بالتوسعات الإقليمية
أو المزايا الخاصة الناشئة عن
استخدام القوة ، سواء تمثلت القوة
في استخدام الأسلحة أو تهديد
المثليين الدبلوماسيين أو في أي عمل
آخر من أعمال القس .

يبين مما تقدم ، أن الوضع
الدولي مستقر منذ زمن بعيد على
أن التوسعات وليدة استخدام القوة ،
باطلة بلائناً مطلقاً ، وأن هناك
الالتزام قانونياً يقع على عاتق الدول
الأعضاء في الجماعة الدولية بعدم
الاعتراف بمثل تلك التوسعات . على
أن هذا الالتزام لا يمكن أن يفسر في
ضوء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة
والمصلحة الدولية العامة بأنه التزام
سلبى ، فهو التزام إيجابى يتمثل في
وجوب التعاون مع الدولة المتهدى
عليها من أجل إزالة تلك التوسعات
الإقليمية غير المشروعة من ناحية ،
وبعدم التعاون مع الدولة المتهدية
بما يكفل الضغط عليها لكي تخضع
لحكم القانون وتنسحب من الأراضي
التي تحتلها بغير حق من ناحية
أخرى .

هذا هو حكم القانون الدولي
في استيلاء دولة بالقوة المسلحة
على أراضي تابعة لدولة أخرى ،
وكذلك واجب الدول الأعضاء في
الجماعة الدولية تجاه ذلك العمل .

وبصا صالح

وبمناسبة الحرب حول جران
شاكو ، بين بوليفيا وباراجواى ،
أصدرت تسع عشرة دولة أمريكية
بياناً قالت فيه ، أنها لا تعترف بأية
تسوية إقليمية في هذه القضية لا يتم
التوصل إليها بين الأطراف بالطرق
السلمية ، ولا بأية توسعات مثبتة على
الفتح أو النصر العسكري .

ولقد تأيد مبدأ عدم الاعتراف منذ
عام ١٩٣٣ ، بالنص عليه صراحة في
شكل التزام محدد ، في كثير من
المعاهدات الجماعية . ومن أمثلتها
معاهدة نيد الحرب الموقعة بريدوى
جانيرو بتاريخ ١٠ من أكتوبر عام
١٩٣٣ ، والتي وقعتها وقتلت حوالى
٣٠ دولة ، وقد نصت في مادتها
الأولى على أن « الدول الموقعة تحرم
الحروب العدوانية وتوجب تسوية
المنازعات الدولية ، أي كان نوعها ،
بالطرق السلمية . ونصت مادتها

الثانية على أن الدول الموقعة
تلتزم ألا تعترف بأية تسوية إقليمية
يتم التوصل إليها بالطرق غير
السلمية ، كما لا تعترف بأية توسعات
إقليمية تنشأ عن استخدام القوة» .

وينص ميثاق يوجوتا لعام ١٩٤٨ ،
بدوره في المادة السابعة عشر منه ،
صراحة على التزام الدول الأعضاء
بعدم الاعتراف بالتوسعات الإقليمية
أو المزايا الخاصة الناشئة عن
استخدام القوة . كما ينص في مادته
الخامسة على تحريم الحروب
العدوانية وتجريمها من كل
مكاسبها .

ومن الأمثلة الأخرى على المعاهدات
الجماعية التي نصت صراحة ، على

عصر عن العالم الجديد

محمد عيسى

الجديد لا يكون هدية لنهرو فحسب ، وإنما ليكون شاهدا
على أزمة هذا العصر وأحلامه ..

وحدة انسانية

الحلم المتجزع بالخوف .. هذا هو الاطار النفسى لكل
من كتبوا هذا الكتاب :

ففى البدء نجد رادا كريشنان رئيس جمهورية الهند ،
والاستاذ السابق للأديان الشرقية والأخلاق فى جامعة
اكسفورد ، وصاحب المؤلفات الهامة التى من أبرزها
« الفلسفة الهندية » و « وجهة نظر مثالية فى الحياة » ..
يحدثنا عن فكرة محورية هى : وحدة الانسانية . صحيح
أن هناك مفكرين آخرين شاطروا ر . كريشنان الإيمان بوحدة
الانسانية مثل جيمس بلمسول ونورمان كوزنر . بيد أن
ر . كريشنان كان أكثرهم حماسة وأوضحهم تعبيرا من
فكرته .

الانسانية ، عند رادا كريشنان ، كل متكامل . ولقد
كانت وحدة الانسانية هى الفكرة التى بشر بها الأنبياء ودعا
اليها الفلاسفة . ومن ثم فإن حقيقة انسانيتنا المشتركة

هذا العصر بكل مايلوح فى آفاقه من أفكار وأخطار ، وبكل
ما يعتمل فى أعماقه من آمال ومخاوف ينمكس انكاسا
حادا ومحددا فى كتابات نخبة من المفكرين والدارسين
والساسة جملوا من « مصر العالم » قضية قضاياهم ..
وانطلقوا من كل ما هو واقعى وراعى ليرسموا صورة لعالم
جديد يمثل تصوراتهم عن كل ما هو أفضل ومثالى .

ومن ثم جاء هذا الكتاب الذى نعرض له هنا مقلقا ومثيرا
فى آن واحد : مقلقا لأن سطوره تغجر مخاوفك من انهيار
العالم والحضارة تحت وابل القنابل النووية ، ومثيرا لأن
صفحاته تهز وجدانك وأفكارك نحو العلم الرائع المتجدد
أبدا : عالم بلا خوف .. بلا فاقة ، عالم انسانى حقا ..

وليس مهما فى البداية أن أقول لك أن هذا الكتاب
وعنوانه : « العالم الجديد » قد كتبه مؤلفوه ليقدموه
هدية الى جواهر لال نهرو فى عيد ميلاده الخامس والسبعين.
نهرو الذى تظهر بصمات تفكيره على تاريخ عالم النصف
الاول من القرن العشرين ، وتشكل خواطره إقامات حياتنا
حتى هذه اللحظة . بيد أن نهرو فاجأ هؤلاء المفكرين جميعا
ومات قبل أن يصدر الكتاب . ومع هذا صدر كتاب العالم

والقراءة الطبيعية بين البشر تحظى في هذا العصر باعتراف واسع النطاق لم يشهد مثله في أي عصر مضى .

وهنا يذهب رادا كريشنان الى القول بأن لنا أصلا ومصيرا مشتركا . فالجنس الانساني جنس واحد . ذلك أن وحدة الإنسانية ليست مجرد تعبير أو رؤية وإنما هي حقيقة تاريخية . وقد بلورت وسائل الاتصال الحديثة هذه الحقيقة وعمقت إيمانها . وأن التاريخ ، عبر أطواره المختلفة ، قد جعل العالم كلاً واحداً . وهنا نحن أولاء نقف الآن على عتبة مجتمع جديد ، مجتمع واحد . ومن لم فأن من يمتن بمشكلات المستقبل عليهم أن يلتزموا بمناهج وحدة البشرية كمبدأ للفكر والعمل .

ويؤمن د . كريشنان إيماناً عميقاً بأن الإنسان ، في العصور السالفة ، كانت له رؤية محدودة عن العالم الذي كان يتشمل له آنذاك في قارات ثلاث هي ، آسيا وأوروبا وأفريقيا . بيد أن هذه القارات لا تمثل العالم بأسره . ولا أدل على ذلك من أن علم الآثار وعلم الأنثروبولوجيا قد اكتشفا فنا قديما على درجة كبيرة من الإقناع والجمال والتعقيد . لا ينسب إلى التيار التقليدي للتاريخ الآسيوي أو الأوربي أو الأفريقي .

وهنا يتجه رادا كريشنان الى طرح قضية هامة هي : قضية الشرق والغرب . وعنده أن الشرق والغرب اصطلاحان

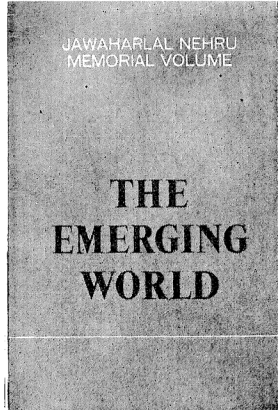
نسبيين . وانهما تعبران جغرافيان ، وليسسا نمطين حضاريين . بيد أن التطورات العلمية والصناعية التي تراكمت عبر القرون الثلاثة الأخيرة قد خلقت قوة عميقة بين الشرق والغرب . ومصدر هذه الهوية زعم البعض أن الغرب علمي ، في حين أن الشرق روحي ، وأن الأول عقل في حين أن الثاني ديني ، وأن الأول متحرك وفي حالة تغير مستمر ، في حين أن الثاني سكوني لا يتغير .

— هنا يقول د . كريشنان مقبلاً :

— تلك نظرة قاصرة وجزئية .

— كيف ؟

— لو أمكننا أن نلقى نظرة شاملة لوجدنا أن الصين والهند قد قدمت إلى العلم والتكنولوجيا إضافات جوهرية حتى للثقافة أو أربعمائة سنة خلت ، في حين أن الغرب كان يفيض خلال تلك السنوات بأمتعة باهرة ثم من الحكمة والقداسة الروحية . وهكذا ، كلما نفهم بعضنا البعض شعرنا بأننا نشبه بعضنا البعض . ذلك أن الشرق والغرب لا يمثلان نمطين مختلفين من الشعور وطرائق التفكير . إذ أن الجنس الانساني واحد . ومما لا ريب فيه أن الاختلافات القائمة بين البشر إنما ترجع الى ظروف خارجية ومؤقتة وقابلة للتغيير .

ومما لا شك فيه ان هذا الغرب من التفكير انما يعمق الهوة الفتحة ، والتي لا تستند الى التاريخ او العلم ، بين الشرق « الروحي » والغرب « المادي » ..

وهنا يوضح نورمان كوزنر نقاط الالتقاء بل والامتزاج والتلاحم الحضارى بين الشرق والغرب مسددا بهذا طعنات فكرية نافذة الى ما سماه « عقدة الكيان » ، وهى العقدة التى تغذى وتحرك التقسيم الشكلى الفتصل للشعوب والحضارات .

ويهتم كوزنر ايما اهتمام بايراث التأثير الحضارى العميق المتبادل بين الشرق والغرب . ولا اذل على هذا التأثير ، عنده ، من ان الكونفشيوسية في الصين قد اثرت في بعثات الجوزيت التى اقامت في الصين في فحشون القرنين السادس عشر والسابع عشر . وقصد كان تأثر الجوزيت عميقا الى درجة ان اوروبا اتهمتهم بالردة من الدين المسيحى .

بيد ان المسألة الأكثر أهمية ، هنا ، هى ان الجوزيت قد نقلوا تأثرهم بالكونفشيوسية الى اوروبا . وذلك عندما اسهموا في بلورة فكرة المساواة في فرنسا . ثم كان للجوزيت تأثير هام ومباشر على جماعة الفيزوكرات ، او الطبيعيين ، التى لعبت دورا رئيسيا في الثورة الفرنسية . وقد أعرب الفيزوكرات عن تأثرهم بالكونفشيوسية كمسا شرحها الجوزيت . ثم تأثر الأمريكان بنجامين فرانكلين وجيفرسون بالفيزوكرات . وهنا يلعب كوزنر الى ان هناك غربا من التشابه بين كونفشيوس وجيفرسون . اذ كان كلاهما يهتم اهتماما فائقا بالفلاح ، ويزدري الصوفى ويؤمن بالحقوق الطبيعية للانسان ..

وهكذا .. اذا كانت الكونفشيوسية ، في الماضي ، وهى فكر شرقي قد اثرت في الثورة الفرنسية ثم الثورة الأمريكية . ومن ثم لعبت دورا هاما في تغيير الخريطة الاجتماعية والسياسية والحضارية للعالم الغربى ، فان الماركسية وهى فكر غربى تلعب دورا مؤثرا في آسيا في الوقت الحاضر .

ثم يسد كوزنر شربة فكرية الى تهويمات الفكر الغربى عندما يبنى استنادا الى وقائع التاريخ خرافة احتقار الشرق للعمل . ولا اذل على ذلك من ان الثورة العلية في الصين قد استمرت مايزو على خمسة عشر عاما . وهذا مثل واضح على افتقار الصين الى الكسل والفقر . ولقد كان اشتراك الياباني في الحرب العالمية الثانية الى جانب دول المحور دليلا على قدرة الأمة الشرقية على التحمل والاندفاع . اما الهند فقد تحركت ، بدورها ، بعد الاستقلال لتصبح مركزا هاما للنشاط السياسى في العالم بأسره .

ثم يختم كوزنر دفاعه الحار عن الشرق بقوله :

أما القموض ، والروحية ، والتصوف .. تلك الكلمات التى نمت ببسا الشرق فى من قبيل المعايمة السياحية . اذ انها لا تغطى على أى مضمون موضوعى .

وهنا يؤكد ر . كريشنان تأثير وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة في تلاحم المجتمعات الإنسانية بعضها ببعض . ومن ثم فان المجتمعات الإنسانية المنزلة لم يعد لها وجود في هذا العصر . فقد انهارت الحواجز المادية مفسحة الطريق أمام الاتصال الثقافي والوصول الروحي . وهكذا اصبح العالم وحدة متكاملة .

وتعمق احتمالات نشوب حرب نووية تحقق البشرية والحضارة من ايمان ر . كريشنان بوحدة مصير العالم . فالأم لا يتفصص مصيرها عن بعضها البعض . ان مصيرها واحد ازاء الخطر النووي القائم : فاما ان نميش معا ، او نموت معا . وفي مواجهة هذا الخطر النووي تصبح الخلافات العرقية والدينية والطبقية واللونية والأيدولوجية غير ذات أهمية . انما المهم عند ر . كريشنان ان يبادر الانسان في كل مكان الى اكتشاف طريق واقعى ينقذ الانسان والحضارة من الهلاك .

هنا يرفع ر . كريشنان شعار التعايش السلمى . ويطالب بضرورة افتتاح القوميات للتعاون مع بعضها البعض .

وترسم ابتسامة مفعمة بالتفاؤل العميق على شففى ر . كريشنان وهو يقول : ان تاريخ تطور الانسان في الماضي يعطينا الأمل في امكان التخلي عن الأسلوب العسكرى لتسوية المشكلات .

ثم يتجه بصره صوب الأمم المتحدة ويقول : انها الخطوة الاولى نحو ارساء نظام دولى . وعندما يتسنى وضع حد للصراع بين العسكريين يمكن تمويل منظمات الأمم المتحدة المختلفة بحيث يصبح في مقدورها التصدي لمشكلات البشر .

شرق وغرب

اذا كان رادا كريشنان قد بدأ حوارا المتحمس الذى من المسالم الجديد أشلاقا من إيانه العميق بوحدة الإنسانية ، فان نورمان كوزنر رئيس التحرير السابق لجلة « ساترداى ديفيوش » يبدأ برفض التقسيم التقليدى للعالم الى « شرق وغرب » . ومن ثم فهو يحدس ، استنادا الى علمى الانثروبولوجيا والتاريخ ، المنهج الغربى الذى يفسى صفات معينة على الشرق ، كان يقال ان الشرق خامل ، وروحي ، وصوفى ، وحالم الى غير هذا من الصفات التى تتناقض الصفات التى يتحلى بها الغرب .

ومن ثم يلعب كوزنر الى ان المفكرين والكتاب الذين يقسمون الشعوب والحضارات الى « كيانات جامدة » انما يرتكبون خطا فاحشا في حق المجتمع الإنسانى . اذ انهم بعد خلق هذه الكيانات الجامدة : الشرق والغرب ، يبدون في تفضيل أحدهما على حساب الآخر .

اجتماعية على مستوى آخر ، انقسامات تمثل الصراع حول المصالح الذاتية للجماعات المختلفة بين من يملكون ومن لا يملكون ، بين المحظوظين والمحرومين .

ويرى بلمسول ان المفهوم الانساني الجديد يبدأ من ترسيخ الإيمان بأن أية مظلمة تصيب أى فرد سواء كانت مظلمة اجتماعية أو اقتصادية أو عنصرية إنما تعد أهانة موجبة اليأس جميعا . ومن ثم فلا بد من تسوية الخلافات الاجتماعية والسياسية بالطرق السلمية امتثالاً لبدا : بتعين علينا أن نجاهد من أجل تجنب الحرب النووية ليس لأن هذه الحرب ستدمرنا « نحن » فحسب ، وإنما لأنها ستدمر أختنا كذلك .

وعندئذ يتقدم « سكوت ويد » من البنك الدولي للانشاء والتنمية الى وضع لسة أخرى في لوحة وحدة الانسانية عندما يدعو الى ضرورة تفهم الدول الفنية لواقع الدول الفقيرة . ويتبنى ذلك بادرار « حقيقة » الفقر في البلاد الفقيرة . ثم يطالب بضرورة مد يد العون الى البلاد الفقيرة على أن يصدر هذا العون عن قاعدة انسانية تقول : أعط باحترام ، أعط بانسانية .

أسلوب التقدم الانساني

ثمة قضية هامة تستأثر باهتمام مفكرى هذا العصر هي قضية «الأسلوب» التقدم : هو أسلوب العنف أم اللاعنف ؟ لقد بلور المفكر الفرنسى اوليغيبه لاكموب استاذ الفلسفة بجامعة السوربون هذه القضية عندما طرحها على هذا النحو : هل يور المستقبل الفرص اللازمة لنمو اللاعنف في الشؤون السياسية والاجتماعية ؟

ان هذا هو التحدى الذى تطرحه اماننا صراعات القوى في العالم ، الذى يتعين علينا أن نواجهه . ويحظى هذا التحدى باهتمام الانسانية طالما انها تهتم بالتقدم السلمى للحضارة .

ويعد ان يلتقى لاكموب نظرة فاحصة ومتعمقة على الواقع الحضارى الراهن يطيب له استمارة فكرة الفيلسوف الفرنسى هنرى برجسون التى تقول ان ما حققه العالم من انتجازات علمية قد اسبغ على الجسد الانسانى قوة هائلة في حين ان الروح الانسانية قد ظلت كما هى .. « افعال من ان تملأ هذا الجسد واضعف من ان تسببط عليه » ومن ثم اصبح هذا الجسد في حاجة الى مزيد من نمو الروح .

وهنا يتساءل لاكموب : هل يحدث توازن بين الجسد والروح مرة أخرى اذا تمثل البشر دعوة المهاتما غاندى عن العودة للذكية الى البساطة .. البساطة القديمة المطلقة .؟ ويجب : لا ينبغي علينا ان نفهم قول غاندى هذا فهما حرفيا . إذ ان غاندى لا يخشى الآلة في حد ذاتها ، وإنما

وهنا يردد كوتزور مع ل . ل . هويت :

لقد انتهى الفصل ما بين الشرق والغرب ، وبدأ تاريخ جديد .

مسيرة التاريخ

اجل .. لقد بدأت مسيرة تاريخ جديد . يتصدر هذه المسيرة ابناء هذا العصر المهمومون بمصيره وقضاياهم . وهم جميعا متفقون على تأكيد فكرة وحدة الانسانية .. في مواجهة وحدة الخطر النووى الداهم . واذا اتوهم اليأس في بعض اللحظات فان الأمل يحدهم دائما . وما هو صوت مغمم بالأمل في حياة انسانية ستزدهر دوما رغم مخاطر الحرب النووية . انه صوت « ريتشارد كريج » ، أحد تلاميذ غاندى ، ومؤلف كتابي : « مبادئ اللاعنف » و « بوصلة من أجل الحضارة » .

يؤمن كريج إيمانا عميقا بأن الطبيعة تنطوى على قوة كاملة تعمل باستمرار في اتجاه الخلق والبقاء ، وتطويع كافة أشكال الحياة . ولما كان الانسان جزءا من الطبيعة لذا سيقرى في النهاية على تجنب الدمار النووى .

وعندما يتمكن الانسان من واد الحرب النووية سيجد امامه امكانيات هائلة تمينه على التغلب على المشكلات العويصة التى تعترض طريق مستقبله ، وهى مشكلات : الانفجار السكانى ، والانفجار الحضارى أى زيادة نمو المدن ، وانفجار أجهزة الاتصال ..

واستنادا الى ايمان كريج بتزوع الطبيعة نحو التطور الاخلاقى فإنه يرى ان الحياة لن تبقى فحسب ، وإنما ستتطور نحو الأفضل .

نعم .. ستتطور الحياة نحو الأفضل لو استطعنا ان تعمق مفهومنا أوسع لانسانيتنا المشتركة على نحو ما يؤمن السير جيمس بلمسول الأسترالى . إذ سيتمكننا هذا المفهوم من القضاء على المشكلات الراهنة التى تتمثل في الخلافات العرقية واللونية والدينية والفئوية والطائفية ، تلك الخلافات التى قد تفتقر أو تتأثر بوجود انقسامات

يخشى استسلام الانسان الحديث اليها . وعندئذ يفقد كبريائه كإنسان ويصبح عبدا للتكنولوجيا .

ويخلص لأكومب الى القول بأن مسؤولية صياغة عالم جديد إنما تلقى على عاتقنا جميعا ، ساسة ومواطنين . فقلنا أن نظهر الأرض من أسسها الكراهية الداخلية والدولية . وأن نطهرها من المظالم الاقتصادية والاجتماعية ومن الحرب الأيديولوجية . ومن ثم يمكن التخلص من وسائل الردع النووية .

ويؤمن لأكومب بأن حل مشكلتنا إنما يكمن في نمو قوة الروح .. قوة الحب في ذبوع نوع من الساتياجراها على نطاق عالمي .

وهنا يتقدم « هيربرت ريد » الفكر والشاعر والناقد البريطاني المعروف ليقول كلمته في قضية العنف واللاعنف . وعنده أن العنف غريزة إنسانية وأنه إذا ماركتها وشأنها لأصبحت مثل الحيوانات الضاربة . بيد أن الإنسان استطاع بما اكتسبه من معرفة ذاتية وسمو ذاتي أن يتحكم في قوة العنف الحيوية هذه ويوجهها لخدمة أغراض إيجابية وخلافة .

ومن ثم فإن مهمتنا الإنسانية ، كما يقول هـ . ريد ، أن نبدل قصارى جهدنا للسمو بقوة العنف وأن نسيطر عليها ونستأنسها ونطويعها لخدمة احتياجاتنا أي أن تكون مثل بروميثيوس : « أن نتحدى القدر الذي ابتلينا به » .

الأخلاق .. والتغير السلمي

يبرز الآن هذا السؤال الهام :

— كيف يمكن إحراز تقدم إنساني بلا عنف ؟

سؤال حيوي حقا . يبدأ الاجابة عليه البروفيسور لينوس بولنج الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء (١٩٥٤) والسلام (١٩٦٣)

يؤمن بولنج بأن ذبوع الايمان بالأخلاقية الدولية هو السبيل الى إحراز تقدم إنساني بلا عنف ، ومن ثم تحقيق السلام الدولي . ويلور بولنج إيمانه هذا بأن يوضح أن هناك افتراقا هائلا بين الأخلاقية الشخصية والأخلاقية القومية ومصدر هذا الانشقاق ، عنده ، أنه في حين أن معظم الرجال والنساء يأخذون بمبادئ الأخلاق على نحو ما صاغها وغير عنها كبار الفلاسفة والزعماء الدينيون ، وأنهم — أي الرجال والنساء — يسترشدون بهذه المبادئ الأخلاقية في معترك حياتهم اليومية . فإن الأمم على العكس من ذلك تماما . أنها تسترشد أساسا باعتبارات المصلحة القومية التي تنقسم بالانانية (ومن هنا كان سؤال أرسطو وإجابته :

— هل يمثل الإنسان الأخلاق أمته ؟

— لا . لأن الأمم غير أخلاقية . إذ بعد صائبنا للامة القومية أن تهاجم الامة الضعيفة اذا ما كان هذا الهجوم سيحقق لها فائدة أو مكسبا بغض النظر عن نظرة مبادئ الأخلاق الى هذا العمل .

ومن ثم ، فإن الأمم — كما يرى لينوس بولنج ، تعتمد على الحرب كوسيلة لتسوية الخلافات . بيد أنه يرى أن تطور الأسلحة النووية هذا التطور الهائل المخيف قد أرغم العالم على استبعاد الحرب وافتتاح المجال أمام القانون الدولي .

ثم يطبق للبروفيسور بولنج أن يجسد فكرته عن « لا أخلاقية » الأمم بالحديث عن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد العالمي . ويشير بصفة خاصة الى موقفين :

أولهما : موقف الولايات المتحدة من الحرب في فيتنام . يرى بولنج أنها حرب ضاربة وقادرة . أنها حرب للحيلة دون تحقيق الشعب الفيتنامي للاستقلال وقرار المصير . وقد نشبت حرب فيتنام وما تزال مستمرة « لانا نحن الأمريكيين لا نرغب في بقاء فيتنام الجنوبية في وضع محايد بالنسبة للمنافسة الناشئة بين الرأسمالية والشيوعية .

ثانيهما : موقف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التي يعد نشاطها حياة لمبادئ الديمقراطية والأخلاق . إذ أنها تدبر المؤامرات وتطبع نظم الحكم المارسة للسياسة الأمريكية وتسيطر على السياسة الخارجية الأمريكية ..

عندئذ يتقدم المؤرخ العالمي أرنولد توينبي ليقول أن التغير السلمي هو طريق البشرية نحو مستقبل لا يدمره العنف النووي أو تقضي عليه أسلحة الدمار الجماعي . ويؤمن توينبي بأن التغير شوء للحياة . فلا حياة بدون تغيير . والملاحظ أن معدل التغير في الحياة الإنسانية أسرع منه في أي عصر مضى بيد أن التغير لا يحدث بدون احتكاك . ولا يمكن أن يحدث احتكاك دون بفضاء . ومن ثم فإن التغير الدائب في الشؤون الإنسانية يهدد دائما بانفجار العنف . وفي الواقع ، نقف جميعا باستمرار على شفا العنف في العالم الماصر الذي يتغير فيه كل شيء بسرعة فائقة .

بيد أننا ، كما يقول توينبي ، لا نعيش في عصر يتسم بالتغير السريع الذي لا مثيل له لحسب ، وإنما نعيش في عصر الأسلحة اللدنية كذلك . ومن ثم فإن العنف الذي يتخذ شكل حرب نووية لن يودي بالهضارة فحسب ، وإنما سيودي بالجمع والحياة ذاتهما . ومن هنا كانت ضرورة جمع العنف بالتسامح المتبادل والإيمان بأن التغير السلمي هو السبيل الى تحقيق عالم واحد يسوده السلام .

العلم والتعليم والانسان

إذا كان مستقبل العالم مرهونا بتحقيق السلام على نحو ما افصح من الأفكار السالفة ، فان العلم هو الأداة المثلى لتحقيق عالم أفضل . ومن ثم فان قضية العلم والتعليم من القضايا الهامة التى يبنى بها المفكرون الذين يحملون من مصير العالم محور اهتمامهم .

وقد اثيرت قضية العلم ، فى هذا الكتاب ، من زاوية فكرية جديدة . فقد انطلق الباحث البريطانى «أريك اشبى» من الايمان بضرورة العلم كأداة للتماسك الاجتماعى فى أوروبا . ويكون ذلك عندما يؤمن جميع أفراد المجتمع بقيمة العلم ويلتفتون حولها بحيث تتوحد اهتماماتهم .

ولقد كان العلم فى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر احد المكونات الهامة التى عملت على تماسك نسيج الحضارة الأوروبية . وما أن حل القرن التاسع عشر حتى توطدت مكانة العلم فى الجامعات الأوروبية . ومن ثم بدأت هذه الجامعات تستعيد مكانتها فى الحياة الأوروبية . تلك المكانة التى كانت الجامعات قد فقدتها منذ المصنود الوسطى .

— وهنا يقول اشبى فى حماسة مشوبة بالخوف :

— ان أمل أوروبا معلق على وجود تماسك بين سكانها . وخاصة بعد أن تبين أن القومية الأوروبية والتحيز العنصرى غير قادرين على خلق هذا الاجتماعى المنشود ! ومن ثم فان تقاليد العلم وقيمه هما الخليقتان بتوفير أسباب هذا التماسك الاجتماعى فى أوروبا المعاصرة .

ولذا يدعوا اشبى الى أهمية تبسيط العلم حتى يتسنى للانسان المادى أن يفهمه . وذلك بأن يغدو العلم ومنجزاته مادة اذاعية وتليفزيونية وصحفية يستسيغها الرجل العادى البعيد كل البعد عن الاهتمام بقضايا العلم ومنهajer . وهنا يقدم اشبى اقتراحين محددين :

أولهما : شعبية العلم ، وذلك بإبراز البراعة المهنية فى العلم بحيث يمكن استشارة العمال اليدويين واضعائهم انهم ليسوا متفرجين وإنما يلعبون دورا هاما فى هذا العصر العلمى الحديث .

ثانيهما : تبسيط العلم ، على أن تتولى الجامعات هذه الرسالة . وقد سبق الاتحاد السوفيتى الغرب فى هذا المضمار . إذ يوجد ضمن أكاديمية العلوم السوفيتية معهدا لتبسيط العلم للجمهور .

ويخلص أريك اشبى الى القول :

— ان الايمان بالعلم لن يحل مشكلات أوروبا فحسب ، وإنما سيدعم ايمانا عميقا وقديما هو الايمان بالانسانية جمعاء .

هنا ينساب صوت هاس طيب هو صوت آشاريا فينو بها بهاف تلميلد غاندى ومؤسس حركة « البودھسان » « والجرامدان » التى تدعو الى تخلى كبار الملوك فى الهند طواعية عن أراضيهم للفلاحين الفقراء . ولا تحسين أن بهاف يتحدث هنا عن حركة الأرض ، وإنما يتحدث فى فهم عميق عن الأساس العلمى لصياغة مجتمع جديد . . . أى يتحدث عن التعليم .

بادئ ذى بدء يؤكد بهاف أهمية التعليم فى صياغة الأفراد . ومن ثم فان الهدف الحقيقى للتعليم ، عنده ، يتعين أن يكون تدريب الأفراد لاكتساب معلومات يحتاجونها فى حياتهم اليومية ذلك أن المعرفة الحقيقية سلاح تقاوس امامه كافة الأسلحة الأخرى . ويتعين أن يكون التعليم ، ها هنا ، قادرا على اللدود عن البلاد استثناءا الى قوة اللانفع .

ويدعو بهاف الى ضرورة الرىظ ما بين التعليم والعمل . إذ أن صراعات العالم المعاصرة تصدر عن انفصام التعليم عن العمل . وان من يفضل بينهما لا يمكنه ادراك كنه المعرفة الحقيقية . إذ لا يمكن أن تكون المعرفة حقيقية ما لم تدفع الى العمل . ذلك أن جميع أشكال المعرفة تقتزن بالعمل . بل ان العمل المباشر هو مصدر المعرفة . . . وما القسراة والدراسة سوى مكملين للعمل . انهما أداتان ثانويتان .

ويرى بهاف ان فصل التعليم عن العمل يؤدى الى مظالم اجتماعية . فالبعض لا يعمل شيئا سوى تحصيل العلم فى حين لا يعمل البعض الآخر شيئا سوى العمل الشاق . ومن ثم ينقسم المجتمع الى فئتين : من يكسبهم خبز يومهم بالعمل اليدوى ، ومن يكسبون خبز يومهم بالعمل الفكرى . ومن ثم يستهدف التعليم القضاء على هذا اللون من المظالم الاجتماعية والاقتصادية .

وأخيرا كلمة عن السعادة . .

يؤمن فينوبها بهاف بأن السعادة تتمثل فى حياة بسيطة متوائمة مع الطبيعة . لذا يختم كلامه بهذه العبارة المضيئة :

— يتعين على التعليم أن يفسح امامنا الطريق لثرى كيف يمكن أن نستعيد سعادتنا . . بأن نتوادم مع الطبيعة .

محمد عيسى

أَسْطُورَةٌ و تَارِيخٌ

أذهاننا ، بحيث لا يتسلاقيان مهما امتدّا ، حتى فرويد نفسه ، قد كتب أحد أبحاثه عن أسطورة أوديب ، وكتب بحثاً آخر عن اخناتون ، فكان الأول عنده هو ذلك البطل الأسطوري القديم الذى شاعت له الأقدار المتعسّة أن يتزوج من أمه وهو لا يدري ، فاتخذ منه فرويد رمزا يرمز به الى رغبة يزعمها فرويد تكون عند الطفل نحو أمه ، وتظل معه ما عاش وكانت له خلال عيشه بأمراة علاقة ، وأما الثانى فهو عنده القديس الذى سبق موسى (ولأحظ أن فرويد ينتهى الى الديانة الويسوية) الى التوحيد ، أقول أن فرويد نفسه كان له هذان البحثان فى ذئك الرجلين ، دون أن يلحظ العلاقة الوثيقة بين أسطورة الأول وتاريخ الثانى ، وهى علاقة من الشبه الشديد ، يكشفها لنا « إيمانويل فليكوسكى » فى كتابه الذى ترجمه الأستاذ فاروق فريد الى العربية ، وعنوانه « أوديب واخناتون » ، فتقرأ هذا الكتاب الممتع المعيد للكاشف ، فصلا بعد فصل ، وفى كل فصل يخطو بك المؤلف خطوة نحو بيان التشابه الكامل بين الأسطورة والتاريخ مما لا يدع عندك أدنى شك فى النهاية ، بأن الأسطورة قد نقلت نقلا عن أصلها التاريخى ، ثم تعجّب كيف يصل التشابه هذا الحد البعيد ، ومع ذلك يظل الأمران منفصلين أحدهما عن الآخر فى أذهان الناس ، بل وفى بحوث الدارسين ، طوال هذا الزمن كله ؟

فاخناتون فى تاريخه ، وأوديب فى أسطوره ، كلاهما نفاه أبوه من القصر بناء على تحذير من عراف أعشى بأن ولدا سيولد له فيقتله ، وكان أوديب متورم القسدين ، وكان اخناتون متورم الساقين ، وكلاهما يعود لبيتولى العرش بعد أبيه ، وكلاهما يماشر أمه معاشره الزوجين ، لكن الفرق بينهما فى ذلك - وهو الفرق الوحيد بين أسطورة أوديب وتاريخ اخناتون - هو أن اخناتون كان على علم بأنها أمه ،

أما الأسطورة التى أعنيها فهى أسطورة أوديب ، التى أشهرها فرويد بين الناس على اختلاف درجاتهم الثقافية ، أما التاريخ الذى أشير اليه فهو تاريخ اخناتون ، الفرعون المصرى الذى كان أول من دعا الى التوحيد ، كانت تلك الأسطورة فى ناحية ، كان هذا التاريخ فى ناحية أخرى ، خطين متوازيين يسيران فى

وأما أوديب فلم يكن على علم بذلك. أوديب يقتل أباه عندما اعترضه فى الطريق ، وهو لا يعلم أنه أبوه ، واخناتون يعمد الى محو اسم أبيه امتهنوت الثالث حينما وجد هذا الاسم فى الرسوم والتماثيل ، ومحو الاسم هو بمثابة القتل (وهنا يلحظ المؤلف عن اسم امتهنوت - أو « آمون حوتيب » - أن « حوتيب » هذه هى التى حرقت فاصبحت عند اليونان « أوديب ») ، فاخناتون كان ينبغى أن يكون اسمه امتهنوت الرابع لولا أنه أحدث تغييرا ليناسب اسمه مع عقيدته الجديدة ، وإنى لألح هنا تناقضا عند

مؤلفنا فليكوسكى مما يشكك فى تخريجاته الكثيرة ، وهو أنه يدرك لنا فى موضع ما من كتابه أن اسم « أوديب » معناه باليونانية « ذو القدم المتورمة » فإذا كان الاسم ذا معنى فى لغته ، فكيف نزع أنه تحريف لاسم مصرى لم يكن يعنى شيئا من هذا ؟

هذه ملاحظة عابرة ، أعود بعدها الى التشابه بين الأسطورة والتاريخ ، فكلما الرجلين قد نشأت عن فطنتهما كوارث للبلاد ، وكلاهما طرد بسبب هذا ، وكلاهما أصيب بعد ذلك بالعمى فى مناه ، وكان لكليهما خال (أخو الأم) سيطر على السلطان بعد نفى الملك الإثم ، وقد قضى الخال فى كلتا الحالتين أن يتنابوا العرش أبنا الملك أو ابنتاه - أبناء فى حالة أوديب وابنتاه فى حالة اخناتون - وفى كلتا الحالتين يحدث الصراع بين الورثيين .

حقا لقد وجدت فى هذا الكتاب متعة ونفعا ، فلما أجد مثلهما فى كتاب ، وبقي أن يدلنا الدارسون عندنا عن قيمة الكتاب من الناحية الأكاديمية البحث ، لأننى قد لاحظت فى مواضع كثيرة منه اجتهدا فى التخرج والتأويل ، ربما بولغ فيه ، فأخرجه عن جادة الصرامة العلمية ، والكلمة هنا لأساندة التاريخ المصرى القديم.

م . ن . م

ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي

الكثير مما يفعله الأمريكيون يرجع عادة الى البيئة الخاصة التي تطورت فيها الولايات المتحدة حتى بلغت درجة التفجؤ . والغريب أن تغير الظروف الداخلية والخارجية لم يصحبه تغير في التفكير والسلوك . فطوال مراحل التطور ظلت تلازم المجتمع الأمريكي ظاهرة ثابتة هي الوصول الى الهدف ، حتى ولو كان ذلك عن طريق التحايل على القانون أو تجاهله . وإذا استدعى الأمر استخدام العنف فلا مانع من ذلك .

ألعاب الموت

لقد احتل العالم مرات على دوى الرصاص يحمى بلا توقف في سنوات قليلة أرواح جون كنيدي ، وماكولم اكس ، ومارتين لوتر كنج ، وروبرت كينيدي .. سلسلة مروعة من ألعاب الموت .

تلاحق صورها الملونة بالدم .. سبقتها حلقات عديدة في نفس السلسلة - مثل اغتيال ثلاثة رؤساء أمريكيين قبل جون كنيدي - ونجاة رؤساء آخرين - الى جانب حوادث القتل اليومية في الولايات المتحدة - والتي قدّرت أخيراً بخمسين قتيلاً بالرصاص في اليوم الواحد - بمعدل قتل كل نصف ساعة .

وإذا كان العنف صفة لازقة بالتقليد الأمريكي الذي تكون في ظروف عالم جديد له ظروفه الخاصة . فإن العنف نتاج نزعات الفكر وقرائن السلوك في المجتمع الأمريكي الماصر . بمعنى أن الحضارة الأمريكية قامت على أساس .. إبادة الهنود الحمر كضرورة لتبوءها السياسي ، وعلى استبعاد الزواج كضرورة لتبوءها الاقتصادي . وتطورت هذه الحضارة على أساس التدخل في إفريقيا ، وآسيا وأمريكا

عاطف الغمري

هؤلاء النبلاء الجدد اعتمدوا في تنمية زراعاتهم الشاسعة على السود الذين جلبتهم سفن الرقيق من افريقيا ، ولقت بهم في الأرض الجرداء يزرعونها . وهنا تربت لدى النبلاء الجدد روح العنف ، من خلال نظرتهم التعالية للزواج ومعاملتهم الشرسة لهم ، ومن خلال لجوئهم الى استخدام السلاح لحماية اراضيهم من نيت الاجرام الاول في الأرض الأمريكية .

اللون الأسود

وارتبط « بديموقراطية الألوان » في مقاطعات النبلاء الجدد ، أن الأبيض الفقير من سكان الجنوب سيطر عليه شعور يرفض المشاركة في طبقة اجتماعية واحدة مع الزنوج ، وبالتالي يصبح هذا عدا له . الأمر الذي نشأ عنه انقسام أساسه الجنس ، بينما مصلحة الطرفين واحدة تقتضى - منطقيا - اتحادهما معا . وهكذا استشرت داخل التقاليد الأمريكية روح العداوة المساواة .

وتكون لدى البيض من تزايد أعداد الزنوج احساس بالقلق ، تحول - مع نمو مطالب الزنوج بحقوقهم على مر السنين - الى مشاعر مختلطة يمتزج فيها الاحساس بالذنب ، بالفتاد ، بالخوف ، بالسلط ، بالكرهية لكل صوت يدافع عن المساواة .

وكانت هذه المشاعر المختلطة تربة خصبة لظهور

اللاتينية - كضرورة للتوسع وتكوين امبراطوريتها الحديثة وفي كل هذه الحالات من الإبادة الى الاستعباد ، الى التدخل - كان العنف أسلوبها ولفتها .

والعنف - كملامة مرتسمة على وجه المجتمع الأمريكى . مصدرة العديدة . هذه المصادرات تتوزع على ظروف الهجرة الاولى وتواصل الروح النصرية ، وحدة اللهفة على الثراء ، وكراهيته القانون ، وحرب فيتنام .

التقاليد الأمريكية

لا يخفى أن موجات الهجرة المتلاحقة الى الأرض الأمريكية ، ادخلت عنصر توتر وتحفز الى الحياة الأمريكية في مبدئها . وهو عنصر شارك في تكوين التقليد الأمريكى . فهذه الموجات جاءت من انحاء عديدة في العالم القديم . ولكل منها عاداتها وتقاليدها . وان كانت تجميعها الرغبة العامة في الرخاء المادى العاجل . غير أن هذا موجب للتباعد أكثر منه مبرر للقاء .

ووصلت موجات المهاجرين الى الأرض الجديدة مدفوعة باللهفة على الثراء - استفادة من الموارد الطبيعية الهائلة . وفي الظروف الجديدة وجد المهاجر نفسه في اطار جديد ايماده مكونة من اتساع رقعة الولايات المتحدة بما توحى به من رغبة في التوسع المادى ، والكشف المستمر عن كل جديد ، والاحساس بمنافسة الآخرين له .

التنظيمات المتطرفة - مثل جماعة كوكلوكس كلان - وتفجر الحياة الأمريكية بالعنف المستمر . وفي أقصى الجنوب - خاصة - تتكرر يوميا حوادث الاعتداء على الزنوج . ولما تسترعى عمليات اغتيال الزنوج اهتمام الصحافة . ولولا شهرة مارتن لوتر كينج ومكانته ، ماكانت هذه الفسجة حول مقتله .

ومع أن العنف قد صيغ سلوك الأمريكيين الاول نحو الزنوج كضرورة للتنمية الاقتصادية ، فإن العنف في سلوك الأمريكى المعاصر ينبع - الى جانب نزعة استغلال الزنوج اقتصاديا - من اعتبارات التغيير السياسى . فالزنوج

واذا كانت إبادة الهنود الحمر تمثل عنصرا مشتركا جمع شتات المهاجرين في مرحلة اولى - فإن التنافس بين المهاجرين ، صار ظاهرة مستمرة في مرحلة لاحقة كان العنف الحكم الاول فيها ، والرصاص هو الصوت الاعلى في مناقشتها .

لقد تنوعت أحلام المهاجرين بين أن يعيشوا كالنبلاء الانجليز يملكون المزارع الكبيرة تتوسطها القصور ، وبين أن تكون لهم ديموقراطية على طراز الديموقراطية الافريقية القديمة .. فيها كل الحقوق للبيض ولا حقوق للسود .

الدائب للثروة — تولدت مشاعر الشك في كل عمل تقوم به الحكومة ثيابة عن الأفراد ، بحجة أن هذا يحد من قدرتهم على العمل وتحمل المسؤولية .
وامتزجت بهذه المشاعر كراهية متأسلة للقانون باعتباره قيذا .

وفي مجتمع اللهفة الحادة للثراء ، يشتد العداء للقانون ، كلما كان هناك احساس بأنه يقيد فرص اتباع الثروة . ومن خلال التضارب بين رغبة البشوليين في تطبيق القانون ، وبين محاولات آخرين الافلات من احكامه ، يمكن أن يتولد التوتر في البيئة الاجتماعية بين من يجدون أن في تطبيق القانون واجبه ، وبين من يجدون أن في معارضته مصالحهم . والتوتر بالتالي — تربة خصبة لنمو العنف بسبب محاولة فرض طاعة القانون ، ومحاولة عصيانه . ومن أبرز الأدلة على هذا قصة روكفلر ، وتضخم مركزه في صناعة البترول . فقد بنى جهوده ونموه على حالات الرشوة ، والافساد ، وحوادث العنف وليس روكفلر وضعا فريدا . بل هو فرد في موكب مستد لن شقوا طريقهم الى الثراء ، بالعنف ، والدين لم يكن القساون امامهم مبدأ يجب احترامه ، بل عقبة يجب تجنبها .

حرب فيتنام

لقد اعلن علماء النفس ، ورجال الدين ، والبوليس ان ظاهرة العنف أصبحت شيئا عاديا في حياة الفرد الأمريكي . واذا كان صحيحا أن ظروف الهجرة الأولى ، والروح العنصرية المتأسلة ، وحدة اللهقة على الثراء ، وكراهية القانون ، هي مصادر العنف الأساسية في الولايات المتحدة . فالصحيح كذلك — أن حرب فيتنام زادت من روح العنف في الحياة الأمريكية . وهو ما أشار اليه السناتور وليام فولبريت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي حين قام « أن حرب فيتنام » تسم حيائنا الديموقراطية ، وتشجيع في أوجائها روح الشر ، والجريمة » .

وتحتل أنباء حرب فيتنام مساحات كبيرة في الصحف الأمريكية ، ولا يمر يوم تخلو فيه برامج التلفزيون من مشاهد الحرب الفيتنامية ، وصور القتل ، والجرحى ، والمشوهين ، والدماء التي تجري بغير سبب مفهوم . ولقد أصبح الأمريكيون يشاهدون أحداث حرب فيتنام ، كما يشاهدون أية مباراة رياضية . وأغلبهم لا يفهمون سببا لعمليات القتل الجماعي في فيتنام . وكان هذا التقسّل — بدوره . عادة أمريكية — ضاقت الحدود أمامها ، فتجرت ممارستها وراء الحدود في أرض الآخرين .

المجتمع العظيم !

كل الأصوات في أمريكا الآن تتسائل .. اليس من علاج لهذا العنف ؟ .. لقد أصبح المجتمع العظيم مجتمعا مريضا . وإثنى البلاد صار أكثرها لمرقا . والحصرة استحالَت الى نوع من الفوضى . والديموقراطية تحمي الأقوى .. وتضعف عينيها من كل من يبده سلاح .

عاطف الغمري

يطالبون المساواة ، والحقوق المدنية ، وتعديل القساون ، وتؤيد قياداتهم الجديدة ثورات العالم الثالث ، وترفض حرب فيتنام ، وأساليب الاستعمار الأمريكي في العالم . ولهذا تكلما نظم الزواج المظاهرات للمطالبة بهذه التغييرات ، اشتد عنف البيش ضدهم . فالرجسل الأبيض يؤس أن حصول الزواج على حقوقهم كاملة يخلق منهم عنصرا فعلا يهدد صرح النظام القائم في الولايات المتحدة ، والأوضاع التي تحكمه .

سلطان الثورة

ولقد اعطت الديموقراطية الأمريكية القوانين للزواج ، ولم تعطهم العدالة . فالقانون أجوف يحتمل التأويل ، وضعيف يصطدم بالعقبات والمعوقات . والقانون في مضمونه — أولا وأخيرا — لا يتيح لزنخي فرصة لأن يكون مايريد أن يكونه . وفكرة الديموقراطية الأمريكية تنفرض سلطان الثروة ، الى جانب تسليمها بديموقراطية الألوان .
والمثل الأعلى للفرد في اطارها ، يمثل في الثراء المادى . يخلقه ويؤكد الافراء الذي تشه الثروة الضخمة المفاجئة في ظروف المجتمع الأمريكي . وتأثير هذا الافراء واضح في كل مظاهر الحياة الأمريكية . وهو يصيب بدواء كل الذين يعيشون في حضارة قائمة أولا وأخيرا على مشروعات رجال الأعمال .

في هذا الجو ظهر الكثيرون من أصحاب اللابيين الذين اتروا فجأة . هذا الثرى يحمل من تقاليد رعاة البقر روح الفردية ، ويرفض التنازل عن الإغادات الفريسية الضخمة ، وينفر من التزامات المجتمع الحديث ، ويتنكس بتطبيق مبادئه المجتمع الزراعى البسيط في أيام واشنطن وجيفرسون على أمريكا المعاصرة .

وهو لا يتورع عن حماية مصالحه بالعنف اذا لزم الأمر . فكم أن الهندي الأحمر كان عدوا في جيل سابق ، أصبحت النقاية المعالية — بما لها من مطالب — العدو في جيل لاحق . وكانت الشركات الكبرى تلجأ أحيانا الى جيش خاص من رجالها المسلحين ، لتفنى بالقوة أى اضراب يهدد مصالحها . وهذا هو المصدر الثالث للعنف في الولايات المتحدة .

رفض القانون

داخل فكرة المصلحة الذاتية — التي صاحبت السمي

وقد نتفق على أن لكل حرب وقودا ، لكننا سنتفق على أن حرب النفس وقودها من نوع جديد .. فليس يلزم أن تكون النفس هي ضحيتها ، كما أنه ليس من الضروري أن تمائل نتائجها نهايات كل حرب .

محاولات تأصيلية للحرب النفسية

لمس مكيايلي قوة الجماعات لمسا خفيفا .. فتحدث في كتابه الأمير عن أحوال مملكة فرنسا قائلا : « أنك تستطيع التدخل بسهولة في مملكة فرنسا عن طريق تأمر بعض البارونات لأنه يوجد فيها على الدوام ساخطون وهواة تجديد ليبتخوا لك طريق الوصول ويسهلوا انتصارك .. ولكن إن أردت أن تبقى هناك ، فسوف تلقى مصاعب لا آخر لها ... »

.. من أولئك الذين نظمهم ، وهؤلاء الذين كانوا قد ساندوك « .

ثم وجدنا القائد البروسي كلاوكتس يضع أصابعه على جوهر التكتيك في الحرب النفسية ، فكتب يعبر عن

وقود الحرب النفسية جمال بدران

اعجابه بالانقلاب التخطيطي المسكري في أحداث حملة روسيا عام ١٨١٢ ، ولم يجد نتيجة يستخلصها أصلح من هذه العبارة « حد الحرب - أي درجتها المتعلقة بالقوة - لا يرتبط بالحرب نفسها - يقصد مستوى الأسلحة ، وإنما يرتبط بالمحيط الاجتماعي للمجتمعات التي تقوم بها » . وواصل تفسيره لهذا النوع من الدعاية الحربية .. فقال : « أن طبيعة دعاية الحرب ، على وجه الخصوص ، تعتمد على مدى مشاركة الجماهير في الحرب ، وعلى مقسداً التوتر بين الأمم المتحاربة ونظمها السياسية ، وعلى معتقداتها الشعبية ، وأفكار كل منها » .

الثورة الفرنسية

قامت هذه الثورة على أساس نفس بالدرجة الأولى ..
هو تجميع قوى الشعب الفرنسى حول فكرة جامعة .. فكرة
الحق للنفس فى السيادة القومية .. فكرة الحرية فى
التعبير عن الراى .. لذلك دارت إيدولوجية الثورة حول
شعار « الحرية والأخاء والمساواة » .

وعندما نجحت الثورة فى تحقيق وجودها والإطاحة
بالملكية ، بدأت فى تجميع شعوب أوروبا حول هذه الفكرة ،
ونلاحظ أن المفالة التى سار عليها الثوار الفرنسيون فى
تأكيد وتمجيد الإرادة الشعبية .. قد جعلتهم يلجأون الى
استخدام الفاظ أو شعارات سياسية تشمل الحماسة على
الدوام ويبقى على حالة التوتر الثورى المطلوب .

نلنس هذا الأسلوب واضحا حتى عهد حكومة الاتفاق ..
فكان الشعار الدائم « حكومة ثورية حتى يستقر السلام » ..
بل كان زعمائها يتلاعبون بالأحاسيس والمشاعر ،
فيسوقون أمثلة وقضايا ظاهرها المنطق الأخذ بالمقول

البسيطة للجماهير .. أنظر قول ديبراكراسيه مثلا عندما
كان يعلن فى شجاعة فكرية « بما أن كل الناس أحرار ،
فليهم أن يكونوا جنودا .. أن الحرب ، فى الواقع ،
تعد ضمن كيان الثورة الفرنسية حيث المبادئ السياسية
ومزاولتها تصطدم خاصة بمصلحة النظام الملكى وشرعيته » .

أى أن الحماسة الثورية لدى قادة الثورة الفرنسية
دفعت بهم الى تحريض شعوب أوروبا على ملوكها ، وإشمال
حمية الشعب الفرنسى للدفاع من ثورته بالهجوم على دول
أوروبا الملكية ، ومن ثم أخذ القادة يبررون مشروعية الحرب
ضد بقية هذه الدول ، تارة بالدعوة الى وحدة الجمهورية ،

كذلك قرأنا للفورنيال وسيرجى وروسى وجوستاف
لوبون أشياء من هذا القبيل .. فنجد كتابا لهذا الأخير
يعنوان « سيكولوجيا الجماهير Psychologies Foules
تحدث فيه عن الروح السامة للجماهير وخضوعها
للاشعور وسهولة اندفاعها ، وتناولت
مدرسة باربوتى فى إيطاليا أساليب الدعاية ومدى سيطر
الزعيم على الجماهير التى تستجيب له بمقدار استقلاله
لزعيماتها ودوافعها للاشمورية بطريقة علمية .

معنى ذلك أن تناول الجماهير بالدراسة فى تجميعها
وتحريكها وفى إمكانية توجيهها بالدعاية أو الضغط ، وفى
النظر إليها كقوى رئيسية فى الحروب .. لم يفت على
أذهان بعض المفكرين القدامى ، لكن ما كان يعيها هو أنها
خضعت لمطالبات السياسة .. فصارت أشبه بالدعايات
السياسية الأكثر وعيا ، ومن ثم افتقدت عنصر الموضوعية
العلمية لدراسة النفس الاجتماعية ، التى أصبح فى إمكانها
فيها بعد أن تقدم الحقائق فى طبيعة تكوين الراى العام
ودوره وأمراضه وعيوبه بمقاييس دقيقة .. تقوم عليها
الآن استراتيجية الدعاية والحرب النفسية .. فوجدنا
الدعاية أو التوعية الوافية دفاعا عن الشعوب ، والدعاية
الهجومية بالإيدولوجية المباشرة أو التفتيشية الإخبارية
أو نشر الشائعات الغريبة أو تسليل المنشورات السرية ،
أو الاستعانة بالجواسيس ، وما سعى بالطاير والغاسم فى
نشر البلبلة والحصول على المعلومات والأسرار ، أو التهديد
لشعوب حرب ساخنة وكذلك التبرير لما نجم عنها ،
أو التهيئة والعض على أثاره الاضطرابات وقيام الثورات
واسقاط النظم والحكومات .

ويكفى لدراسة هذه الأساليب على غزو مستحذات
علم النفس الاجتماعى والحرب النفسية .. أن نتتق
ثورتين شهيرتين فى التاريخ هما الثورة الفرنسية و الثورة
الشيوعية ، وأن نتتبع أيضا مسار حربين كبيرى الأثر على
شعوب العالم هما حرب نابليون فى روسيا القيصريه والحرب
العالمية الثانية .. لنستخلص منها العلاقات التلقائية فى
البداية على وجود أصول الحرب النفسية ، ثم
الاستراتيجية المخططة بخبرة وعلم بعد ذلك فى مجالات
الدعاية والشائعات والفكر العقائدى ، والضغوط الاقتصادية
والسياسية ، والتهديدات العسكرية .. التى بلورت فى
عصرنا فكرة الحرب الشاملة .. التى لا تكفى بالجنود
والعنداء الحربى ، وإنما تتمدها الى شتى ميادين الحياة
المدينة والعسكرية على السواء ، والتى أصبحت الحرب
النفسية بجانبها لا تقتصر على مجرد التهديد لها .. بل
صارت تساندا فى مراحلها الأعدادية والتنفيذية ، ثم تبقى
قائمة بعدها لتضمن استمرار نتائجها .. ولهذا يصح أن
نقول أن الحرب الشاملة أن قيست بالوقت فهى لا تتعدى
مرحلة زمنية محددة تنحصر بين تقضى بداية ونهاية ،
أما الحرب النفسية فقد صارت أطول من أن تحدد بمسدة
الحرب الشاملة وأوسع من أن تقتصر على ميادين العدو
العسكرية والمدينة .

في البداية .. ثم تحت تأثير فتون الحرب النفسية من دعاية وفكرة عقائدية ، وإن فضح أخطاء نابليون وتجميع جهود الشعوب الأوروبية لدرهه وطرده هو نوع من الحشوب النفسية الوافقية ، وإن تكوين الجماعات السرية والفرق للعمل خلف خطوط الجيش الفرنسي وتبديد قواه لون من الوان الأعمال الاستراتيجية النفسية .. لكن أراء كلاورنثس لم يظفراها في الوقت الذي ظهرت فيه .. لأنه استخلصها من نظراته المتمعة في كل هذه الأحداث المعاصرة له ، ولم يتضح صوابها الا بالتطبيق العملى لها في الثورة الشيوعية .

الثورة الشيوعية

تميزت هذه الثورة من مثيلتها الفرنسية بميزتين .. اولاهما المضمون الفكرى وشاره الماركسى القائل « من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته » وما استبح ذلك من محو الملكية الفردية ، وتمجيد العمل الانسانى وترجيحه على رأس المال في الإنتاج ، وتخليص الكادحين من الفلاحين والعمال من ربقة السيطرة الاقطاعية والراسمالية .. وما الى ذلك من ايديولوجية أكثر تنحاما بمحاجات الجماهير هناك من شعارات الثورة الفرنسية .. أى ان الفكرة التي جمت منظمات الشعب السوفيتى كانت أقدر على الجذب والتوحيد . اما ثانياة الميزتين فهى وجود العقليّة الخيرية بطن التخطيط الثورى والدعائى ، التي استفادت تماما من آراء كلاورنثس ومن سبقه من محاولات ثورية ، فضلا من شخصيتها المزودة بمواصفات الزعامة والقيادة التي عرفتنا بها بحوث علم النفس الاجتماعى .. أقصد وجود لينين كزعيم مخطط للثورة الشيوعية يشد الشعوب السوفيتية الى المضمون الفكرى للثورة وينطلق بها كجيش شعبيّة او ما سمي بالجيش الأحمر في شتى الأنحاء . فلم يقع في خطأ الثورة الفرنسية عندما جعلت البورجوازية من الجيش الفرنسى حرية لها ، وانما جعل من البروليتاريا قلب هذا الجيش الشعبى المنرجس .. ليقدم منه نموذجا الى دول العالم كافة تحتله شعوبها لتتحقق نجاحها .

لذلك غلبت على هذا الجيش الشعبى منذ بداية تكوينه صفة دفاعية للمحافظة على النظام الشيوعى الوليد .. ولخص لينين مهمته في أربع كلمات « الحرب والسياسة والارادة والعناية » .. بل نجد ان تروتسكى - عندما هزمت روسيا في الحرب العظمى - لم يقم بهلده الهزيمة قدر اهتمامه بتكوين جيش الشعب الناشئ « الجيش الأحمر » ، فهبط بسرعة الى بريسنليتوفسك ليخصص كل جهوده مهمة ارساء دعائم الدولة السوفيتية بهذا الجيش الوليد .. وهو يردد « السياسة هي الاستمرار في الحرب بأساليب أخرى » .

فما هي الأساليب الأخرى للحرب السياسية التي كان يقصدها تروتسكى ؟

وبالخروج على الظلم والرق والملكية تارة أخرى .. حتى اتدفع المواطن الفرنسى في هوس ليجهن نفسه تماما في معركة لا هوادة فيها ضد أعدائه .. مما شجع حكومة الائتلاف على إصدار هذا المرسوم الجريء « تعلن حكومة الائتلاف باسم الأمة الفرنسية انها ستقدم العون والأخوة الى كل الشعوب التي تتوى استعادة حريتها ».

ونجت من ذلك حقيقة هامة اعتبرت تحولا في مفهوم جيش الدولة .. ذلك لأن انخراط غالبية أبناء الشعب الفرنسى في سلك الجندية كواجب ثورى مقدس .. جعل الجيش جيش شعب ، ومن ثم صار الشعب - كصاحب حق وسلطة - مكلفا بتقديم كل كيانه وموارده لجيشه الثورى .. فادى هذا التطور العقائدى الى تعبئة نفسية جارفة واقتصادية وسياسية شاملة .. مهدت كلها الى طوفان الحرب النابليونية التي اجتاحت أوروبا حتى موسكو .

الحرب النابليونية

ربما يقول قائل ان عدوى الثورة الفرنسية لو كانت قد تركت طبيعتها .. لآدت مهمتها في بقية القارة الأوروبية التي كانت مهبة لها .. لكن القائلين على الثورة وقتذاك قد بهرتهم سرعة الانتصارات التي حققوها ، كانوا مفتقدين للعقلية المخطلة التي سترها واضحة في ثورة أخرى بعد ذلك ، ومن ثم لم يتمكنوا من السيطرة على مسار الثورة الطبيعى .. خاصة وأن الطبقة البورجوازية هي التي امتلكت زمام الأمور .. فاتحرت بها الى اطماع التوسع والظفر ، ووجدت في كفالة نابليون كقائد عسكري فاشلتها في تحقيق هذه الأطماع .

ومن ثم لم تعد فكريات الثورة الفرنسية لتفلق كي تكون ركيزة عقائدية لفتوحات نابليون الاستعمارية ، أو بالأصح سلبت البورجوازية الفرنسية قوة شعار الثورة .. فأفقدته مضمونه ، ولم يعد ينطلق على شعوب أوروبا - التي رحبت بمقدم الجيش الفرنسى من قبل - بقاءه بينهما واستغلال اقتصادياتها . فلا عجب ان تولدت في نفوس شعوب أوروبا فكرة موحدة ، جمعهم على المقاومة والانتفاض لدحر هذا الجيش الغازى الغامب .. بل ان هذا التجمع التلقائى لا تثر تنظيماته دهشتنا .. لانها اكتسبت نظما من طبيعة الجو النفسى المحيط بها ، وطبيعة التكوين الشعبى للجيش الفرنسى الذي كانوا قد اتخلوه مثلا .. لذلك فإن ارتداد نابليون بجيشه عن موسكو في حملته التاريخية الشهيرة أتاح لنا الفرصة كي نشهد دورا مجيدا لجيوش الشعوب الأوروبية في مطاردة الجيش المتفوق من مكان الى آخر حتى أمتد درحه في باريس .. الأمر الذى جعل مقرا عسكريا مثل كلاورنثس يدرس هذه الظاهرة ويدكر بعض الأحاسيس التي صارت نبراسا لمخططات استراتيجية الدعاية والحرب النفسية وهنا نستطيع ان نقول ان ترحيب الشعوب الأوروبية بمجى الجيش الفرنسى

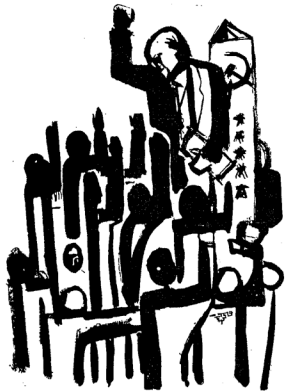
ان الإجابة على ذلك انضحت في التكتيك الثوري الذي التزم به لينين ونفذه أنجح تنفيذ .. وجه دعايته العقائدية على أساس ظاهرة الفقر الأخذ بخناق الشعب السوفيتي ، واعتمد على بساطة واتساع رقعة البلاد التي ينتشر فيها هذا الشعب ، وأدرك ملل الشعب بالتقتال في الحرب العظمى وربطته في انهاء حالة الحرب والتخلص من اوضاعه الاقتصادية الفاسدة .. لذلك طبق لينين النظريات العلمية تطبيقا صحيحا في هذا الحقل الدروس ، فعنى بالاصول دون الفروع ، فركز على فساد النظام القيصرى والتغنى بكلمتى الأرض والسلم .. حتى عندما نفاه القيصر جعل من مدارس انشأها في كابرى وبولندا مراكز دعائية لتكوين جماعات بلشفية لمواصلة هذه الدعاية في سرية وكنمات شديدين ، ثم يبعث بهم خلسة الى روسيا .

نادى وهو في منفاه بوضع الصحافة في خدمة البروليتاريا ، ونفذ ذلك بمجرد نجاح الثورة .. فألغى مجلس قومسرى الشعب ترخيصات جميع الصحف التي كانت تصدر من قبل ، ولم يبق الا على تلك التي تنطق بلسان الدولة أو الحزب الشيوعى أو المنظمات العمالية وجماعات الفلاحين .. ومن ثم امتت وسائل الدعاية كما امتت وسائل الانتاج باسم الشعب .. قصارت ديوقراطية شعبية مؤمنة في مجال الصحف والكتب والنشرات والسينما والأذاعة .

كذلك رأى أن الثقافة والتربية الأدبية والفنية والعلمية لا يستغنى عنها كأسلحة تقتصر بها البروليتاريا .. لكنه في بداية الحكم الشيوعى تخلى مؤقتا عن تنفيذ هذا التحول فترك للمدارس حرية نسبية ، ثم ما لبث أن أنشأ معهدا سعى باسمه فيما بعد .. فجعل منه أكاديمية بلشفية بنفذ خطة تعليمية بلشفية. التعليم في خمس سنوات وسحب الحرية النسبية من المدارس ، وبدأت عملية تطير الأكاديميات والجامعات من مخالفي بلشفة التعليم ، وأنشئت أكاديمية جديدة للعلوم واتحاد جديد للكتاب السوفييت ، وقررت مادة « الأجرومية السياسية » على المدارس لتلقين الشبه تاريخ الحزب الشيوعى ورسالة الاتحاد السوفيتى ، ودروس نظرية وعملية عالية لتكوين دعاة وقادة من الصفوة الممتازة من الطلاب .

وما دعا لينين الى ذلك الا ادراكه لأهمية هذا النوع من الفن الدعائى والإعلامى وخطورته .. خاصة وأن النظرية الماركسية للسياسة التعليمية تعتبر أن المدرسة لا تخرج رجلا مثقفا وعالما فقط ، بل رجلا فنيا أيضا قادرا على التطبيق العملى .. ومن ثم فعلى الطالب أن يعرف مصيره في مرحلة الدرس ويؤمن بالعمل في خدمة المجموع .. لذلك صارت المدارس ملتقى للعمل اليدوى بالنظريات العلمية .

فإذا ما ربطنا بين الأجرومية السياسية الفترة وبين رسالة المدرسة في ظل نظام الثورة الشيوعية .. لمسنا مدى الأهمية الدعائية التي بنى عليها لينين سسياسته

الثورية لشغل المواطن بكامل حواسه في العمل ، وتوجيهه منذ طفولته لخدمة النظام الجديد .

فاذا ما انتقلنا من هذا المجال الدعائي بالصحافة والتربية والتعليم .. الى الجنود العاملين في هذه الجالات ، وجدنا ما لا يقل عن مليون ونصف من الدعاة مؤمنين على شعب ولجان من قبل الحزب الشيوعي في المصالح والمدارس والزارع الجماعية وشتى فروع نشاطات الدولة .. وذلك تطبيقا لما وضعه لينين قبل اندلاع الثورة ببضع سنين .. اذ حدد مهمة الحزب الرئيسية في التقيض على زمام السلطة ، وارساء دعائم الحزب بالتفغل في اغوار الشعب .. عن طريق صفوة ممتازة مشجبة بالتعاليم الماركسية .. تتلقى تعاليم وخطط الحزب وتعمىء بها كتل الشعب حتى في جبهات القتال .

من كل هذا نجد ان لينين قد استطاع ان يسيطر على مشاعر وعقول الشعب السوفييتي ، وان يحصره في نطاق الدعاية الموحدة باقضى مراحل كفائها ، وبمنع كل مصادر الاعلام الاخرى من الوصول اليه ، وبتيقظ بفكرة عقائدية ، ويزوده بشعارات ورموز أخاذة مثل « المطرقة والتمتجل بدلا من النسر القيصرى » .. ومثل النجوم اللبجية الخمسة رمز قارات العالم الخس التي ستمتصها الشيوعية العالمية ، ويعدو بالرخاء والوفرة الانتاجية ، ويقنعه برفض كل ما ليس شيوعيا يدافع الخوف والحذر من أطماع وتديرات الرأسمالية ، ويدفع به بمثلث الى بدل كل جهد لتحقيق التجمع الشيوعي العالمى الذى ظفرت بوادء بعد الحرب العالمية الثانية .. لذلك نجد لينين قد أكد بقوة اهمية الدعاية العقائدية - نحو العالم ، وعلى الداعية اللينيني أن يتخطى الظاهر الى الحقيقة القائمة على مستوى الصراع الطبقي في العالم ازاء أى حدث هام في حياة الجماهير .. كبديل عن ضرورة الحرب التقليدية بالتعزف لما ينتظر المعسكر الرأسمالى من تصدع .. وهنا يبرز دور الحرب العقائدية .. فيقول « ليس في الكتب يجد العامل هذه الصورة الواضحة لشبهوات الطبقة الحاكمة ، وانما في اشكالها الحية ، في عمليات فصح تنبش بالحياء لا يجرى حولنا في فترة محددة ، فيحدث الناس عنه ويتهايمون به فيما بينهم وبين أنفسهم ، وتجتلي في هذه الوقائع وتلك - بالأرقام والأحكام - حقيقة الصورة .. وهي التي تعتبر الشرط الضروري والأساسي لتكوين الجماهير باتجاه لماعيتها الثورية » .

الحرب العالمية الثانية

تحدد كلامنا هنا في الفترة التي اعقبت الحرب .. لسبب رئيسي .. هو ان الحرب النفسية التي شنتها النازية قبل وخلال الحرب قد ثبت فشلها بهزيمة الالمان والايصاليين .. فعلى الرغم من الابتكارات والقدرات الدعوية العظيمة التي تمثلت في وزارة الاستعلامات التي كان على راسها اكبر عقلية خبيرة بهذا الفن هي شخصية

دكتور جوبلز .. الا ان تعدد الادارات وتداخل اختصاصاتها قد عوق من تاديبها لمهتها ، هذا بجانب خواء الفكرة العقائدية التي لا بد من وجودها لتجميع مشاعر الشعب الالمانى ، فلم يكن التسم والتهافت لهتلر بكافيين لتبرير الالقاء بالنياح الالمانى في حروب مدمرة .. كان جوبلز كثيرا ما يردد « الدعاية وسيلة تستهدف غاية » . وهذه الغاية هي حمل الشعب على اعتناق آراء معينة ، الى حد يجعل الشعب يلقى بنفسه ، طامعا مختارا ، وبغير مقاومة أو عناد ، في احضان ذلك المثل الأعلى الذى ترسمه الحكومة » . ولكن ما هو المثل الأعلى هذا ؟ ! أهو فكرة الشعب الأرى وسمو عنصره على سائر شعوب العالم !! أم فكرة الوحدة الجغرافية لدول أوروبا التي يكون مركزها برلين !!

ان الفكرة العقائدية والتهيئة النفسية والتكتيك العلنى للدعاية النازية .. قد فشلت جميعا امام الحرب النفسية الموجهة من حلفاء الشرق والغرب نحو دول المحور ..

لذلك فان ما أسفرت عنه الحرب المالية هو الذى يهمننا ، لانه قسم العالم الى معسكرين على التقيض تماما في فكرياتها العقائدية واساليبها الدعوية واستراتيجية حربها النفسية .. معسكر الشيوعية ومعسكر الرأسمالية ، وتركزت زعامتها في الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة الأمريكية .. ونلاحظ أن استراتيجية الدعاية السوفييتية ركيزتها الفكرة الأيدولوجية لتحقيق الشيوعية العالمية ، أما استراتيجية الحرب النفسية الأمريكية فهذه هي التي تحتاج الى وقفة كاشفة ..

اذا ما عرفنا من دراسات علماء النفس الاجتماعى الأمريكيين ان الشعب الأمريكى يتسم في صفاته العامة بالزهو والاعتقاد بأنه اكبر شعوب العالم تمتعا بالثروات والحرية ، معتد بنظراته للحياة ومعتقداته ، فيجعل من رايه العام قانونا .. اذ أنه من الناحية النظرية أساس الحكم فيعين وظائف الدولة الرسمية ويختار شاعليها ويملى عليهم ما تتفخده من قرارات .. ومن ثم يرفض كل رأى خارجى مخالف لما يراه .. لكنه بسيط أيضا يفقد الاسالة المرفقية في التراث والتاريخ البعيد .. ومن ثم أصبح في امكان أية دعاية مجبوبة أن تتال منه وتحقق بينه متفاهها .. وذلك منلما حدث في أعقاب الحرب العظمى ، حيث نجحت الدعاية الانجليزية في اسقاط الرئيس ويلسون صاحب النقاط الاربعة عشر الذى تباهى بها الشعب الأمريكى ، ومنلما يحدث الآن من نجاح الدعاية الصهيونية في السيطرة على موقف الشعب من قضية فلسطين .

أقول ان الدعاية الأمريكية تعبير صادق لتكوين الشعب الأمريكى نفسه ، فهي تتميز بالبلخ والصلف فلا تقبل منافسة ما عدلها من دعائيات لها .. لكنها أيضا على مستوى

لا تتطور بعدها الى حرب ذرية ينجرف بعدها العالم كله الى الهاوية .

ناهيك عن اسلوب المونات والمساعدات المشروطة ، وتسابق دولي المسكرين الى تقديمها مع اختلاف نوعيتها وكيفية استغلالها ، وناهيك أيضا عن الثورات والثورات المضادة من كلا المسكرين وتمويل مكاتب توكيلات تجنيد الجنود المرتزقة لمساعدة الثورات المضادة ، وناهيك عن كالات الانباء وتحكمها في افراق العالم بأخبار مغرسة ، وناهيك عن التسابق العلمي لايتكار اعطى اسلحة الدمار الشامل وأخبار التقدم التكنولوجي في عالم الصواريخ والأقمار الصناعية للتجسس وجمع المعلومات .

من كل هذا يلح علينا هذا السؤال .. الى أين يسير العالم ؟ وما هو هذا الوجود ؟

وقود لا ينطفئ ..

دلت احصائيات ضحايا الحرب العالمية على أن القتلى والجرحى من المدنيين كان أضعاف أضعاف أمثالهم من العسكريين .. وبذلك كانت أول حرب في التاريخ من نوعها .. فصارت تسمى بالحرب الشاملة ، لكن توقف هذه الحرب لم يستتبعه انتهاء الحرب النفسية أو الباردة .. وها هي نعايشها في العالم الآن .. حرب سلاحها التخويف من فقدان أو اغتال السلام .. وأى سلام !! انه عدم الموت ليس الا .. اما نوعية الحياة في هذا السلام .. فتشأ لا يهم مخطئ الحرب النفسية .. والى أين يتفوق العلم المسكرين على الآخر في مجال التخلّص من الدمار اللدري .. فلا بد أن يبقى لاكتساب الانتصار .. بالإفراء أو بالتهديد ، بالاحتواء أو بالمعزل ، بالتجنس الأدمي والآلي أو بالتحريض والدعوة ، بالمنح أو بالتجوير ، بالانقلاب أو بالحرب الأهلية ، بالافتتال والنشرات ، بالتقدم العلمي في عالم القتل من كالم صوت طلقات الرصاص الى غاز الأعصاب وأجهزة الموجات الصوتية الصاققة .

وهنا يبدو لنا وقود الحرب النفسية واضحا .. هو التلاعب بحريات الشعوب على نعمات التخويف من انفلات زمام السلام وضياع الحياة .. وبطل العقل العلمي يجتر فتوحاته العلمية في عالم الدمار .. ويحصد الموت أحياء القرن العشرين في ثلثه الأخيرة .

والنتيجة الحتمية التي يجب أن نستخلصها من كل ذلك .. هو انتهاء الحد التقليدي الفاصل بين الحرب والسلام بفضل ظهور الحرب النفسية بوضوح .

جمال بدران

عالم من الاستعدادات والخبرات العلمية ، وحققت نجاحا بدأ منذ حرب التحرير من نير الاستعمار الإنجليزي ، ثم لعبت دورا كبيرا في الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب لاكتساب رأى عام عالمي ، وهي التي أثارت الصرب بين الولايات المتحدة وبين أسبانيا .. حتى تبلورت مجهوداتها في انشاء الرئيس ويلسون للجنة الاستعلامات العامة الشهيرة بحرف G. P. I التي حققت انتصارات كثيرة في مجالات الأمن القومي والمخابرات بالداخل والخارج منذ انشائها .

ان اشتراط الحلفاء بزعامة امريكا على دول المحور التسليم بدون قيد ولا شرط .. كان في حد ذاته اسلوبا من اساليب الضغط في الحرب النفسية ، بل ان اقاء الولايات المتحدة لأول قنصلتين ذريتين في الصام على هروشيما ونجازاكي .. لم يكن في حد ذاته تأكيدا لمبدأ استسلام اليابان بلا قيد ولا شرط فقط ، وإنما كان ذلك أيضا نذرا بمولد صراع جديد في مجال الحرب النفسية بين أكبر قوتين في التسارخ حتى الآن .. وجندت كل امكانيات هذين الشعبين لخدمة استراتيجية نفسية مستحدثة هجومية ووقائية على حد سواء .

ففي مجال الاحلاف العسكرية .. افلحت وسائل الدعاية الأمريكية في الإيهام بوجود ما أسمته بالستار الحديدي .. اتام الاتحاد السوفييتي حول نفسه !! .. وما كان ذلك الا نهضة نفسية لتغطية استراتيجية تطويقه بسلسلة من الاحلاف كالأطنطى وبغداد والباسيفيكي ، بحجة منع الدب الروس الشر من اقتراس الصام .. لكن التغفل السوفيتي القشام على استراتيجية الدعاة المعصاة الذين والنشرات السرية والاحزاب الشيوعية استطاع أن يكر هذا الستار الوهمي ويقلع في أحداث خلخلة بين دول هذه الاحلاف وما وراءها . فنبئت فكرة الفراغ وضرورة ملئه .. وغسقت الدعاية الأمريكية على الشعوب الاقصادة لهذه الفكرة ، بالتخويف تارة وبالضغط الاقتصادي تارة أخرى او أحداث انقلابات شبيهة بالانقلابات الشيوعية اذا أصرت على الرفض ، وأحيانا تستغل عنصر الدين لمقاومة تيار المذهب الملحد ، وترمي ما عدا الراسمالية بالانحلال الخلقى والاستهانة بالقيم والتقاليد .

لكن انحسار الاستعمار عن كثير من الدول الصغيرة ، وهاوى بعض الحكومات الهزيلة أمام تطور الشعوب وتعلماتها .. دفع الدعاية الأمريكية التي تغير تكتيكها في الحرب الباردة .. فابتدعت فكرة حافة الهاوية .. مستهدفة بذلك الإبقاء على حالة التناهب القتالي لاستنفاد طاقة العدو التي يظن أنها أقل صمودا وامكانيات من القوة الضاربة الأمريكية وامكانياتها .. وهذا تعبير صادق من القائمين على الحرب النفسية عن طبيعة الشعب الأمريكي الزمومة بقدراته .. ثم تبلورت الفكرة في نظرية الحرب المحدودة التي يشترط لها الدقة واليقظة لإبقائها عند درجة

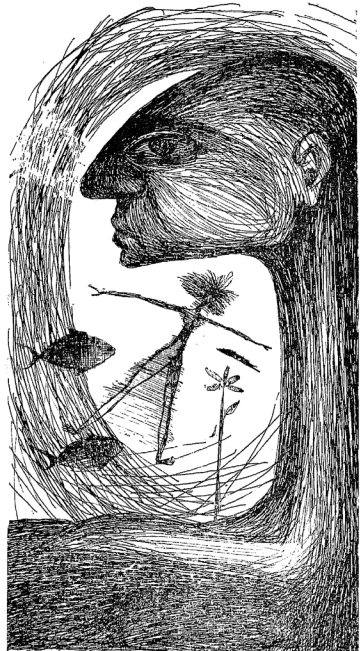
الفنان بين الالتزام والاعتزال

محمد محمود

د . هـ . لورنس من الكتاب الانجليز المحدثين المعروفين في بلادنا العربية . وقد ارتبط اسمه عندنا بقصته المشهورة « عشيق اليسدي تشاترلي » . وهي قصة من الأدب المكشوف ، نقلت فيما أعلم الى اللغة العربية ، وانصافا للحق نقول ان الكاتب لم يكن عابثا عندما كتب قصته هذه ، وانما كان يصدر عن إيمان بأن العقيدة الجنسية عند الناس هي أس كل تصرف شاذ في المجتمع ، وان في حل هذه العقيدة بالكشف عنها ، والأفصاح عن مستورها وما خفى منها ، حلا لأكثر المشكلات الاجتماعية ، وسببا لتصفية الأفتدة واستقامة النفوس وراحة الضمائر .

ولو غضضنا الطرف عن هذه القصة ونظرنا الى لورنس من نواحيه الأدبية الأخرى وجدناه كتابا من الطراز الأول ، أصيلا في أسلوبه وفي تفكيره ، متنوعا أشد التنوع في إنتاجه ، مخلصا لنفسه أشد الاخلاص . وقد مارس كل لون من ألوان الأدب وأفلح فيها كل الفلاح ماعدا المسرحية التي قصرت عنها موهبته الفنية . وفيما بين عامي ١٩١١ و ١٩٣٠ كان يصدر كل عام كتابا أو أكثر وينشره بين الناس وتتخطفه أيدي القراء . وكلما ميس لورنس العلاقة الجنسية بين النساء والرجال ، لم يكن ذلك منبعا عن غريزة منمطة ، أو شهوة دنيئة ، انما عن عقيدة راسخة بأن نداء الجنس هو نداء الجمال في الكون والجمعة بين الناس « فالجنس والجمال » كما يقول « شيء واحد ، كالثوب والناز » .

وفي رأى الكاتب الانجليزى المعاصر اولدس هكسلى ان د . هـ . لورنس فنان قبل أى شيء آخر . وقد كان لورنس يردد القول بأنه

لا يرى ان الفن للفن ، انما الفن لنفسه .
 « ان اردت ان اكتب كتب ، وان لم ارد لا اكتب .
 والمشكلة عندي هي البحث عن الشكل الملائم
 الذى اضمنه عواطفى - والعمل الادبى فى حالتى
 لا يصدر الا عن عاطفة ، كالتعبير الحارة التى
 لا تنبثق الا عن العواطف الحارة » .

ويقول هكسلى فى نقده للورنس ان الفنان
 الحق لا يكون الا كما كان لورنس ، لانه يملك
 مواهب معينة ، ويحب حياة خاصة لا يحبها
 الا الفنان صاحب موهبة عقلية خاصة لا تكون
 الا لديه . فهناك قدرات عامة ، وهناك مواهب
 خاصة . والرجل الذى يولد بقدر كبير من
 احدى المواهب الخاصة لا يتأثر بالبيئة كما
 يتأثر بها الرجل صاحب القدرة العامة . فموهبة
 هي قضاؤه المحتوم . وطريقه المرسوم ،
 لا تستطيع انة قوة ان تجعله يحيد عنه . وهل
 كانت التربية - أو البيئة - بمستطاعة - أن
 تصرف موزار عن الموسيقى ؟ وهل كان من
 الجائز أن يحوّر اختلاف التربية أسلوب أدب
 مثل بليك ؟ انما لا نستطيع الاجابة عن ذلك
 بقينا ، ولكنى اؤمن ان الفن امر فردى ذاتى ،
 يمتلك شخصى ، متأثر « بالوحى » . ومن ثم فان
 ظروف البيئة والتربية لا يمكن أن تغير من لونه .
 ولقد كان لورنس من هذا الطراز من الأدباء
 الموهوبين ، يعرف ما يهيمه ، ولديه القدرة التى
 يميز بها مشاعره وأحاسيسه الخاصة من
 المشاعر والأحاسيس العامة ، مخلصا لنفسه
 أشد الاخلاص . مواهبه تحدد له معالم الطريق
 الذى يسير فيه . وقد حاول بعض نقاده أن
 يطلوا اتجاهاته فى ضوء نظريات فرويد . وهو
 نوع من النقد قد يمتنع فى قراءته ، ولكنه لا يفسر

الواقع والحقيقة . نعم لقد مارس لورنس الحب
 الشديد لأمه التى كانت هى الأخرى تولع به
 أشد الولع ، وقد عبر عن هذه العلاقة فى قصته
 « الأبناء والعشاق » . ولكن تاريخ حياة لورنس
 - برغم هذا - لا يكفى لتفسير منجزاته الأدبية .
 بل ربما كان تقيض ذلك هو الأقرب إلى الصواب :
 أى أن منجزات الرجل الأدبية - أو موهبته
 الخاصة التى عنها صدرت هذه المنجزات - هي
 التى تفسر جانبها كبيرا من تاريخ حياته .
 فلقد عاش لورنس منذ طفولته لونا خاصا من
 الحياة ، بفكرة خاصة عنها ، أو اتجاه خاص لها ،
 لانه هكذا خلق ، وهذه كانت طبيعته .

الصور المجهولة للوجود

وإذا نحن أردنا أن نفهم لورنس الأدب لابد
 لنا من البحث عن المذاهب الخاصة التى كان
 يتميز بها ، وأن نعرف كيف أثرت هذه المواهب
 الخاصة فى الطريقة التى كان يستجيب بها
 لخبراته وتجاربته .

ان الموهبة الخاصة التى كانت جزءا لا يتجزأ
 من طبيعة لورنس هي حساسيته البالغة لما كان
 وردزورث يسميه « الصور المجهولة للوجود » .
 فلقد كان دائما على وعى شديد بلغز العالم ،
 وهو لفز يحوطه لورنس بالتقديس الكامل .
 هناك فى ظن لورنس عالم آخر مهم غامض
 لا يدركه العقل البشرى ، يتأثر به سلوكنا
 ويسيطر على كل اتجاه تتجه الانسان فى حياته .
 وهذا الحس الشديد عند لورنس بهذا العالم
 الآخر المجهول كانت تصاحبه قدرة جبارة على
 التعبير عنه بالفن الأدبى .

هذه الموهبة الخاصة عند لورنس هي التى

د . هـ . لورنس

يفسر لنا اكثر من أى شيء آخر كل ما نراه عجبيا في سلوكه وعقائده . ولم يبد لورنس الأفكار العامة المجردة التى يتخذها الفلاسفة ورجال العلم وسيلة ليفتحوا بها طريقا يشقه الروح البشرى وسط هذا الخضم من المظاهر الطبيعية - لم يفعل ذلك عن قصور في الإدراك ، فلقب كان الرجل حاد الذكاء ، صاحب عقل وصاحب عبقرية . لم يعجز عن فهم العلم ، بل لعله بسبب هذا الفهم ان نبذ اهدافه ووسائله . انما كان نفوره من العلم راجعا الى أنه لا يتفق وما عنده من موهبة خاصة - وهى الرؤيا المباشرة والتعبير الفنى عن العالم الآخر المقدس . ان هدف العلم والفلسفة هو ان يزِيل حواجز المجهول ، وهدف لورنس ان يبقى ملاصقا ما استطاع بالقووض الذى يحيط بحياة الانسان ، لا يريد ان يبعث عنه اللثام . « هؤلاء المفكرون ينكرون الحياة التى تضطرب بين جوانحهم . يريدون ان يحولوها الى كلام ، أو الى معرفة ، ومن ثم فان الحياة - التى لا يمكن أن تعرف - تفر منهم قرارا » . كان لورنس يرفض ان يعرف ،

تفسر لنا كثيرا من الأمور . فهى تفسر لنا موقفه من العلاقة الجنسية . هذه العلاقة التى قوامها المحبة ليست الامظها من مظاهر العالم الآخر المجهول . وفى غيبوبة هذه العلاقة يتصل العقل البشرى بالعالم الآخر . ويصل الى الحق المطلق . « ديانتى العظمى هى الايمان باللحم والدم ، فهى ابغ حكمة من العقل . قد تخطيء العقول ، ولكن ما تحسن دماؤنا وتفتقد فيه وتعب عنه ، صادق دائما » . وكما كان كيتس ينعى على نبوتن لانه علل وجود قوس قزح فصرفنا بذلك عن جماله الغامض المبهى ، كان لورنس ينفر من الاغراق في المعرفة ، لانه يقلل من احساسنا بالدeshة ، ويقلل من حدة شعورنا بلغز الكون الأعظم . « العلماء جميعا كذابون ! كذابون ! ولا يهمنى الدليل العلمى في شيء ولا يعنى لدى شيئا ، فانا لا احس هذا الدليل في اعصابى » .

هذا الاخلاص من جانب لورنس لذاته ، أو قل لموهبته الخاصة، وهذا الايمان بالارادة العليا فى قوتها وغزبتها ، هو من الأمور الاساسية عنده ،

معرفة مجردة ، وأكثر أن يعيش ، وأراد لفهره ان يعيش .

ولقد كان لهذا أثره في نظرة لورنس الى الفن والى الأدب . يرى لورنس ان العمل الفني الضخم والأثر الباقي على الزمن ، شيء غير انساني ، لأنه يتصف بالكمال ، وبالاخود . والفن عنده يجب أن ينبعث عن الدافع المباشر الى التعبير عن الذات ، أو الى الاتصال ، وينزل هذا الدافع .

نظرة مقابلة الى الفن

من أجل هذا كان لورنس يؤثر مادة الطين المجفف أو الخشب في فن البناء على الحجر الصلب المتيّن ، لسهولة تشكيلها وعدم دوامها . كانت معابد أهل تسكانيا القديمة - المشيدة من الخشب أحب الى نفسه من الأهرام المشيدة من الحجر أو البارثينون المبنى على قواعد رياضية دقيقة ثابتة . كانت صلاية الحجر ومئاته قذى في عينه ، لا يرتاح الى قدرة الصخر على أن يتخذ أشكالاً هندسية صسارمة مجردة وأن يحتفظ بها الى ماشاء الله . والبناء الضخم لا يبهره حتى أن كان جميلاً . وهكذا كان ينظر الى كل عمل فني يبلغ أوج الكمال والتمام . ففي الموسيقى كانت الأغاني الشعبية اقرب الى قلبه من السمفونية ، لأنها شيء خفيف ، صادر عن الدوافع المباشرة .

وبهذه النظرة الى الفن كان لورنس يكتب أدبه ويخرجه من أعماق قلبه ، ولا يسلط عليه عقله الواعي حتى لا يبلغ من الكمال ومن الدوام فوق طبيعة البشر . ولذلك كان لا بعيد قط ، ماكتب ولا يراجعها ولا يصححها . وكل ما يكتب يصدر عن القوى الخفية للأعاطفة الدفينة في نفسه . ولا يسمح للعقل - بعد صدور العمل الأدبي صدورها تلقائياً - أن يفرض عليه نمطاً معيناً مجرداً يرى فيه الكمال .

وكان لورنس في خلقه كما كان في أدبه . « يريدونني أن أتخذ في رواياتي شكلاً . أي أنهم يريدونني أن أتخذ أشكالهم القبيحة الجسامدة المتحجرة . ولكنني لن أفعل » وهذا الذي يقوله عن رواياته يصدق على سلوكه في حياته . كان لورنس يصر على أن يكون كل انسان فناً في حياته بحيث يخلق الشكل الخلقى الخاص به بل أن فن الحياة لأشق من فن الكتابة « لأن تمارس الحب ، وتنتج فيه ، أدق كثيراً من أن تصرح به » . ومن ثم فإن من واجب الفنان في حياته ، المهدف المحس ، أن يقبل طبيعته كما هي ، لا يحاول أن يصبها في قالب آخر . لابد له من أن يأخذ المادة التي حبتها بها الطبيعة - ما فيها من أسباب الضعف وعدم التعلقل ، وما فيها من حس

وفضائل ، ما فيها من ظلام غامض وعالم آخر ، وما فيها من ضوء العقل والوعي - يأخذ هذا كله . ويصنع نسجاً واحداً ، ذا شكل برضيه ، هو شكله الخاص ، لا شكل اختاره غيره له . وهو الشكل الذي يعبر عن النفس من جميع جوانبها ، المظلم منها والمضيء ، في صورة ديمقراطية مؤتلفة ، بغير سبب ، وبدون هدف أو حكمة « ليست هناك حكمة نهديف إليها . الحياة هي الحياة والحب هو الحب ، وباقة الزهور هي باقة الزهور ، فان أنت بحثت عن الحكمة والهدف أفسدت كل شيء . عش ودع غيرك يعيش ، وأحب ودع غيرك يحب . ممكن لحياتك أن تزدهر وإن تدبل ، وسر مع الخط البياني الطبيعى لحياتك ، الذي يرتفع ثم يهبط بغير سبب مفهوم » . وليس ثمة مايدعو الى الهم والقلق « ومن الناس من يقتله الهم . منهم من يشغل نفسه بالفاشية وبهيمة الأمم ، وهل أصابت فرنسا في سياستها أم أخطأت ، وهل نظام الزواج في خطر . حتى لا يعرف الواحد منهم أين هو . هؤلاء قطعاً لا يعيشون فوق الأرض التي تغطيها أقدامهم . انهم يقطنون فضاء مطلّفاً . ويسبحون في مآهات السياسة ، والمبادئ ، والصواب والخطأ ، وما الى ذلك . كتب عليهم ان يعيشوا في العالم المجرد . اذا تحدثت الى احدهم فكأنك تحاول أن تنشئ علاقة بشرية مع الحرف (س) في عالم الحجر » . وقد نصح بشقيقته مرة قائلاً لها : « لا تخوضي في الدين . لو كنت منك تركت هذا الأمر وشأنه ، وشغلت نفسي الى الاذقان في موضوعات الحاضر » .

قوى العالم الآخر

غير أن هذا الاخلاص الشديد الذي اخلاصه لورنس لمعبريته ، والذي حدا به الى أن يؤكد وجود قوى العالم الآخر ، التي تحرك الانسان جسماً وعقلاً - هذا الاخلاص وضع أمامه قيوداً وعقبات ككاتب من كتاب الرواية : ذلك أن نظرتة الى الأمور جعلته يعتقد أن أكثر نواحي النشاط عند الناس ان هي الا انحرافات إجرامية عن الواجب الأساسي لكل فرد ، وهو أن يعيش عيشة انسانية . وقد رفض أن يكتب عن هذه الانحرافات - أو بعبارة أخرى نستطيع أن نقول انه رفض أن يكتب عن المآلئط الرئيسية في عالمنا المعاصر . ولم يكتب لورنس بهذا القيد فيما كتب من قصص ، بل وضع أمام نفسه في كثير من رواياته قيوداً آخر ، وهو انه لم يقبل ان يكتب عن الشخصية الانسانية ، بالعلمي المفهوم من هذا التعبير . تلمس ذلك في رواية (قوس قزح) و (النساء العاشقات) ، وفي أكثر رواياته . يقول في رسالة له الى صديق « ليست

لا يمسك أحد أيا كان ما تمرين به من خبرات،
وتجارب » .

ان معرفة لورنس بشروط الفنان هي قطعا
معرفة شخصية . كان يعلم بالخبرة الواقعية
ان « الكاتب الحق ، هو بالضرورة كائن منفصل،
لا يجب اللقاء والاختلاط ، يسعى الى نفسه

اذا هو سعى بشغف نحو اشباع رغباته البشرية
العادية . وكل فنان يعرف هذه الحقائق عن
نفسه وعن أتباعه ، وكم منهم من دون هذه

الخواطر ! دونها مع الأسى والحسرة ، لأن
الانفصال الشديد عن خضم المجتمع ليس بالأمر
اليسير . وليس من شك في أن لورنس قد
كان طوال حياته في عزلة لا مفر منها فرضتها

عليه موهبته الخاصة . كتب مرة الى طبيب
نفساني يقول له : « ان ماؤلني هو الاضطراب
الكامل لفرزتي الاجتماعية الأولية ... واعتقد
ان غريزة مخالطة المجتمع أعمق من الغريزة

الجنسية - وكبت هذه الغريزة أشد تحطيما
للنفس . انني لا أقيس قط ما أعاني من كبت
للغريزة الاجتماعية الى ما أعاني من كبت الغريزة
الجنسية ... انني أفاقي الكثير من انقطاعي
عن الناس ... وأجدي مرغما أحيانا الى أن

أعيش عيشة الرهبان . ولست أرغب في أن
أكون راهبا - غير أن ما دون ذلك اضطراب في
شئون شخصية أو مالية ، تشتمل منها نفسي ..

ليست عنده صلات انسانية صحيحة » . وهذه
هي شكوى كل فنان . ان واجب الفنان الأول
هو ازاء عمقيرة - أو شيطانة . ولا يستطيع

أن يخلص لـمسئدين . وكان لورنس يضحي
بعلاقاته الاجتماعية في سبيل نشاطه كفنان .
ولم ينشأ علاقة انسانية عميقة وثيقة الا مع
زوجته . كتب مرة الى صديق له يقول : « عبثا

ما أحاول أن أقوم بأي نشاط دون أن أسند
ظهري الى امرأة ... كان (بوكلين) لا يجلس
في المقهى الا متكئا على أحد جدرانها ، ولا يستطيع
أن يجلس في هذا الصالح دون أن تكون خلفي

امراة ... ان امرأة أحبها تجعلني على صلة
مباشرة بالجهول ، والا ضللت الطريق وشعرت
بالضياع » . اما ما خلا ذلك فقد كانت موهبته

تحتج عليه الانفصال . وكثيرا ما كان يظن ان
العالم هو المسئول عن ابتعاده عنه « ومعنى ذلك
ان (وحدة) الجنس البشري قد فتنتها (الحرب)

في نفسي . فانا انا ، وانت انت ، وكل النعم
والجحيم يقع في الفجوة التي تفصل بيننا .
صدقوني انني اتألم أشد الألم من انتزاعي من

ادري لماذا اجد حاجات البدن (التي توصف بانها
غير انسانية) اشد امتاعا لي من العنصر الانساني
على الصورة العتيقة - هذا العنصر الذي يدفع
الكاتب الى ان يتصور الشخصية في اطار خلقي
معين ، ويجعلها متمسكة في السلوك - انني أعارض
هذا الاطار الخلقي المعين » ..

اذن فلقد كان لورنس يمتلك - او على الاصح
تتملكه - موهبة يخلص لها اخلاصا لا يحدد قط
عنه . وقد بينا فيما سلف كيف اثر هذا
الاخلاص وهذا التملك في أدبه وتفكيره . ولكن
كيف أثرت هذه الموهبة في حياته لا كتب مرة
الى شقيقته يقول لها : « اعتقد أنك المرأة الوحيدة
التي التقيت بها في حياتي ولمست فيها قدرا
من التجرد والتنحي والعزلة يمكن صاحبه من
ان يصبح كتابا حقا ، او فنانا ، او راوية .
ان صلاتك بفكرك من النسيان ليست سوى
سياحات تصدرين فيها عن نفسك . واظن ان
الحاجة الى الأطفال ، واشباع الرغبات البشرية
العادية ، ليس عندك الا باطلا . أنك لم تخلقي قط
لكي « تلتقي وتمتزجي » ولكن لكي تبقى منزهة

كلامه ان يكون تبشيرا ولا يصلح ان يكون سياسة . والفرق شاسع بين عالم الرجل السياسي ، وعالم الفنان ، أو رجل الأخلاق ، أو رجل الدين . بل كان كلامهم يعيش في ذنباه وحده . يقول لورنس : « من واجب الفنان ان يتبع الحرب (العالمية الأولى) في قلب كل فرد محارب - لا يتحدث عن الجيوش والدول والأعداد الكبيرة - بل يتعقبا (يقصد الحرب) في موطنها - في قلب كل انسان ، فهي حرب الأفراد ، وهي في صميم قلب كل رجل انجليزي . حب القتال ، وارادة القتال ، طبيعة عند كل رجل انجليزي ، وكل رجل الماني » . ولنا اذا ناشدنا قلوب الأفراد لم نصل الى نتيجة سياسية ، فالسياسة علم يعالج المتوسطات ولا يعالج المفردات . ان خبر الاحصاء قد يستطيع مثلا ان ينتبأ بعدد حالات الانتحار في العام المقبل . فهل يستطيع اى فنان ، أو اى رجل من رجال الأخلاق ، بندانه الى القلوب ، ان يؤثر في صحة هذا الاحصاء التنبؤى ؟ اذا كان ما لقيصر يختلف عما لله ، فلان ما لقيصر يمكن ان يعد بالآلاف والملايين ، في حين ان ما لله ان هو الا أرواح فردية . وما كان يتصل بالعالم الذى يعيش فيه لورنس لم يبلغ حتى مبلغ الأرواح الفردية ، وانما هو اشبه ما يكون بالذرات السيكلوجية التى تؤلف بانضمام بعضها الى بعض على صورة معينة روحا من الأرواح . فلما كان لورنس يتعرض لشئون السياسة كان في الواقع يعالج من الأمور ما لا يمت الى السياسة بصلة . لان العالم السياسي ، عالم الأعداد الكبيرة ، كان دائما بمثابة الكابوس الرابض على صدره ، ينزعج له أشد الانزعاج ، ويفر منه ما استطاع الى الفرار سبيلا . ولما كانت المجتمعات البدائية صغيرة الحجم بحيث تكاد ان تنعدم فيها السياسة ، فلقد كان لورنس يفتن بها فتنة كبرى . ان مشكلات المجتمعات الكبيرة - المشكلات القيصرية - كانت تبدو للورنس غير انسانية ، يعجز عن معالجتها بنوع الموهبة التى اوتيتها . قال مرة : « لقد سئمت الطريقة العتيقة الشاقة التى تعالج بها الأمور لكى تبلغ بها غاياتها ، ولا أقل من أن تأتينا المعجزة » . ولكن عصر المعجزات قد انتهى مع الأسف الشديد ، والإيمان وحده - حتى ان كان إيمان رجسلي عبقري مثل لورنس - لا يحرك الجبال .

محمود محمود

المجموعة البشرية ، ولكن هذا ما حصل ، وهو حق » . نعم هو حق ، غير ان الحرب لم تنتزعه من المجموعة البشرية ، انما هى موهبته الخاصة التى خصها بكل ما عنده من ولاء . وقد كتب في هذا يقول : « لن أعيش بعد اليوم في هذا العصر . اننى اعرف ما هو ، وأرفضه بكل ما اوتيت من قوة . ساقف بعيدا عن العصر ما استطعت ، وسوف أعيش حياتي وأحاول ان اكون سعيدا . وبالرغم من ان العالم كله ينحدر في فزع شديد الى هوة سحيقة ... فأننى اومن ان أعلى الفضائل هو ان يعيش المرء سعيدا ، وان يحيا في اعظم وأسمى درجات الصدق ، دون ان يخضع الى الزيف الذى تتسم به هذه الأيام » .

الفرار والبحث عن الحقيقة

ولعل هذا الاحساس بالانفصال عن المجتمع هو الذى دفع لورنس الى القيام برحلات طويلة حول الأرض . وقد كانت أسفاره فرارا من ناحية ، وبحثا عن الحقيقة من ناحية أخرى ، وبحثا أيضا عن مجتمع يستطيع أن يقيم بينه وبينه صلة ، ولم تحرف فيه المعرفة الواعية سبل الحياة الصحيحة . كانت أسفاره بحثا عن هذا كله ، وفرارا في الوقت نفسه من يؤس المجتمع الذى ولد فيه ومن شروره ، والذى كان يحس ازاءه بالمسؤولية العظمى برغم عزلته كفنان .

وقد كان لاعتزال لورنس الأهل والوطن اثر في تفكيره . كتب مرة لاحد مراسليه يقول : « لا تؤاخذنى ان كنت سليطا متسلطا فيما اقول لك ، فعيشى هنا واحد يجعلنى على خلاف مع الناس ، القى الكلام ولا أحب فيه الجدل » . ولئن كانت الغزلة مزايها ، فلها أيضا مثالبها . ذلك ان المعتزل لا يرى العالم الا عن بعد ، فلئن وضحت في عينه الرؤيا فانه يتجاهل التفاصيل المملة ، وكل ما في الحياة الاجتماعية من مشاق ، وبهذا التجاهل يصدر عنه الحكم في شمول لا يطابق الواقع ويسهل عليه ادانة الآخرين . فكما كان نيتشه قاسيا في أحكامه لعيشه بعيدا عن الناس ، فكذلك كان لورنس حينما كان يكتب وهو في صحراوات المكسيك ، وريف تسطانيا وصقلية ، وأحراش استراليا . فجاء حكمه عنيفا ومشورته ناقصة . وكأنه واعظ ديني لا يضطرب في حياة الناس ، يصلح

الزلل والشار ؛ فيبدأ معك المؤلف رحلتك من أولها ، بأن يطرح سؤالاً عن الخصائص التي تجعل الشعر الحديث حديثاً ، ماذا عساها أن تكون ، إذ الأمر لا يرتبط بالفترة الزمنية وحدها ، فلا يكفي أن يكون الشعر من نتاج عصرنا ليكون شعراً حديثاً ، فليست المعاصرة والحداثة في هذا الموضوع مترادفين ؛ وأما الحداثة فهي « حالة » إذا توافرت لأحد المعاصرين كان معاصراً وحديثاً معاً ، وإذا لم تتوافر له ، فله أن يقول عن نفسه انه معاصر ، لكنه لن يكون حديثاً بالمعنى الخاص الضيق لهذه الكلمة « الحداثة » حالة قد يصعب تحليلها ولكنها تدرك عند وجودها ، كان تسألني - مثلاً - ما الجمال ؟ فيلتأت على القول ، فأشير الى كائن جميل ، قائلاً ! الجمال هو هذا ؛ وكذلك يريد لك مؤلف الكتاب - منذ صفحته الأولى - أن ينبهك الى أن صفة « الحداثة » في الشعر ترى ولا توصف ؛ ومع ذلك فقد كان المؤلف في غفون كتابه أكرم وأسفى من هذه الفاتحة ،

ص . عبد الصبور

لا أذكر أنى قرأت كتاباً في الشعر الحديث بعامه ، والشعر العربي الحديث بخاصة ، فيه من سعة النظرة وعقق النظر وفيه من الألف الحميم بين الكتاب وكاتبه والموضوع وباحثه ، وفيه من التشريح والتوضيح ما يجعل القامض ويكشف عن المستور ، وفيه من الاضواء المرشدة الهادية ، وفيه من الأحكام ما يستثير الجدل والنقاش والاتفاق والاختلاف ، مثل ما في هذا الكتاب « شعرنا الحديث .. الى أين ؟ » الذي أخرجه الأستاذ الناقد غالى شكرى .

فستطيع أن تدخل بين دفتي هذا الكتاب وأنت لا تملك من موضوع الشعر الحديث كثيراً ولا قليلاً ، ولكنك ستخرج منه وقد أملت بأطراف الموضوع - ظاهرها - وباطنها - المأما يخيل إليك أنك قد أصبحت من محترفيه ، وذلك لشدة الوهج الذى يلقيه المؤلف على الزوايا المظلمة ، التى ربما صادفتك قبل ذاك حين هممت بالسير في هذا التيه المجهول ، فصرفتك عن المضى في سيرك خشية

ب . ش . السياب

شعرنا الحديث

إلى أين

لأنه بذل معنا جهورا موفقة في « تحليل » الخصائص والعناصر والخيوط التي تشابه ما ، فتكون منها قصيدة من الشعر « الحديث » .
 بين لنا المؤلف في الفصل الأول من كتابه كيف جاء مفهوم الشعر الحديث نتيجة الثورة حضارية شاملة ، استمدت مقوماتها من منابع القرن التاسع عشر ، وهي منابع كان أهمها ماركس ، ودارون ، والأهتمام بالأساطير البدائية (ولست أجزم هذه المجالة مجالا مناقشة هذين التشكيلات العجيبة) لكن الذي يلفت النظر في هذه الشبايع الثلاثة ، أنها كلها تدور حول البحث عن « الأصول » الأولى للحضارة البشرية ، كل في مجاله لتلقى الفسوف على طبيعة الإنسان ، وقد كان يمكن لهذه الحركة المباركة أن تسير بالناس في طريق العقل ، لولا أن القرن التاسع عشر نفسه ، قد شسهد كذلك حركة الاستعمار التي كان من نتائجها ما كان من امتنان لكرامة الإنسان ، فارتد الإنسان المخيب الرجاء الى اللاتقل ، ومن هنا قام مصدران لأهل القرن العشرين ، أحدهما الى جوار الآخر ، هما العقل واللاتقل جنباً الى جنب ؟ فكان لابد لهذا التجاور أن يفلت النظر بالصباب الممت ، لأن الغترف من العقل ووضوحه ، سرعان ما يعترضه اللاتقل بمفوضه

أوديس

فجاء شاعر القرن العشرين ليشهد هذا الخليط ، فلا يجد امامه مناسا من أن يولد بالداخل وأحلامه ، ياسا من الخارج ومآسيه ؟ فكان أن اهتم هذا الشاعر بالفطرة وهي في بكارتهم ونقالتها ، كما تتمثل في الأسطورة ، وطق ينسج عليها شعره ، فماذا تتوقع عندئذ من قصيدة تتساقط الحلم في بنائها ، سوى أن تجد لقطات متقطعة ، ظاهرها مبهم ، وحقيقتها تجربة صادقة حية ؟ فإذا قيل لك أن الشعر الحديث فيه « عودة الى الحياة » كان القصود بهذا القول أنه ترك تشكيلات البناء ليفوض الى أغوار النفس متمثلة في بداياتها الصافية التي لا يشوبها كذب .

لكن في الشعر الحديث فرعا آخر ، هو ذلك الذي اتخذ الاشتراكية مذبحا ، ومن ثم فهو فرع فيه من العقل الواعي أكثر مما فيه من اللاتقل الفطري ، وفيه من مشاركة الآخر أكثر مما فيه من انفراد الشاعر بأحلامه ولا شعوره ؟ مثل هذا الشعر هو امتداد شعر القرن الماضي ، فيه ما فيه من منطق وتنظيم .
 فمماذا عن الشعراء العرب المحدثين ؟ يقول المؤلف عنهم أنهم تفرقوا شيعا فممنهم من ساير القرب في شعره الحالم ، وممنهم من اكتفى بأن يستوحى القرب ، لكنه ينقل خطاه في إطار الثورة العربية ؛ على أن أهم

١ . ع حجازي

ما نلاحظه عن شعرائنا العرب المحدثين هو أنهم في حالة من التمزق العجيب ، بين ظسروف العيش الخارجية ، وبين الرؤى الداخلية ؛ أما الأولى فهي في حالة من التخلل الحزن ، وأما الثانية فهي في درجة من التقدم بحيث تساير شعراء القرب في أحلامهم ، فمماذا يصنع شعراؤنا وأقدامهم على صخرة الواقع الحزين ، ودروسهم تشخ الى سماء الحالين ؟ ومن واقعنا الحزين الذي يقيد شعراؤنا بقيد من حديد ، هماء الشعر ، فهو لاء بصفة خاصة ، قراء المقتر الشورى والحبب الثقاف ما يكفى لاطفاء الشئلة في نفس الشاعر الحديث اذا ما قدر الشئلة أن تقوى .
 ولا يعدل الهوة بين شاعرنا وقارنه ، الا الهوة بين رؤى الشعر الحديث وبين التراث الذي قد يشد الشعراء الى قيوده ؛ ذلك أننا قد خلطنا بين التراث قدسية شبيهة بقدسية القتاد ، حتى أصبح هو نفسه كالعقيدة التي لا يجوز لأحد أن يخرج عليها ؛ فلذا تناقصت تلك العقيده مع الواقع الحضاري الصارخ ، جعلنا الصواب مع العقيدة والصلال مع واقع الحضارة ؛ ومن ثم نشأت الفجوة العميقة بين رؤى شعرائنا التي استوحوا فيها شاعر القرب ، وبين ذلك الواقع المولس ، فكان هذا التمازج بين باطن الشاعر وظاهره ، ولا أمل في أن تردت الى الشعر حياته وعافيته ، الا اذا أزيل هذا الفارق ، واندمج الطرفان في حياة موحدة .

ويعود المؤلف ببصره الى حركتنا الشعرية ايان هذا القرن ، فيجد الرواد قد ادوا واجبه على آتم وجه ، اذ راجعوا التراث على ضوء ثقافة أوربية حديثة ، فلذا بهذا التمرات يهتز ويشقق ، وينفسح الطريق امام نهضة جديدة ؛ ولكن - وأأسله - جاءت أربعينات القرن بنكسة فظيمة ، اغتصت حركة التجديد ، وحرست على عودة الى السلف ، فنشأت سلفية جديدة من اصلااب الثورة الأولى ؛ لكن جيلا جديدا من النقاد يظهر على المسرح ،

ليعيد الثورة من جديد ، وبين هذا الشد والجذب ولدت تيارات أربعة ، هي التي تتصارع اليوم في حلبة الشعر ! سلفية جديدة ربطت شعرها بالقومية العربية مضمونا بالتفعية الواحدة شكلا ، ورومانسيون اشتراكيون جعلوا الدعوة الاجتماعية أوسع من الفكرة القومية ؛ وفريق ثالث يخطي حدود الحضارة المحلية بقوميتها عند السلفيين الجدد ، وباشترakitها عند الرومانسيين ، يخطي هذه الحدود ليمضي بالإنسان؛ ولذلك تراه مترددا على الواقع وعلى التراث الشعري ، وأما الفريق الرابع فيؤثر أن يعايش مرحلتنا المتخلفة التي تفتننا ، ويعاينها بكل ما فيها من إيجاب وسلبي ، وحسنة وسيئة ، وتقدم ورجوع ؛ وينشطر هذا الفريق فرقتين : أحدهما تكتب بالفصحى ، والأخرى تكتب بالعامية ؛ وعند مؤلف الكتاب أن أمل الشعر الحديث معقود على هذا الفريق .

ومن هذه البداية العامة ، يمسك المؤلف بمنظاره ، ليدخل به في تفصيلات دنيا الشعر العربي الحديث ، كيف بدأ وكيف سار وإلى أين يتجه ، لكنه لسوء الحظ ، يجعل هذا المنظار - في حالات - منظارا مكبرا فيبرى النملة في حجم الغيل ؛ ثم يقلبه - في حالات أخرى - ليصبح منظارا مصفرا ، فيرى الغيل في حجم النملة ، وعلى هذا الأساس يصدر أحكامه على الشعر والشعراء ، وعلى النقاد الذين قاموا بحركة التوجيه ؛ ولن أحصل نفسي أن أذكر في هذه الكلمة الموجزة من ذا قد رأيت أنه تصغم تحت « التلصكوب » وهو معتدل ومن ذا قد ضؤل تحته وهو مقلوب ، لأن مثل هذا القول يحتاج إلى تدليل وبرهان ، ولا مكان هنا لحجة تسقط وحجة تقام .

وحسبي من المؤلف أن يقدم لنا هذا الزاد الدسم ، وقد زاده خصوبة وغنى ، أن أضاف إلى رأيه في الشعر

الحديث آراء الشعراء أنفسهم من جهة وآراء فريق من النقاد البارزين من جهة أخرى ، حتى لقد اكتفى في مواضع كثيرة بأن يترك القول في شاعر لنقاد اهتم بدراسته ؛ وأذا شاء الحديث عن حجازي ترك الكلمة لرجاء النفاس في مقدمته التي قدم بها ديوان « مدينة بلا قلب » ، وأذا شاء الحديث عن صلاح عبد الصبور ، ترك الكلمة ليدر الديب في مقدمته لديوان « الناس في بلادى » ؛ وأذا شاء الحديث عن يوسف الخال ، ترك الكلمة للشاعر أدونيس في مقدمته لديوان « قصائد مختارة » ؛ ثم استعرض عددا من أهم المؤلفات النقدية التي تناولت دراسة الشعر الحديث؛ عرض كتاب أسعد زوqى « الأسطورة في الشعر المعاصر » ، وكتاب خالدة سعيد « البحث عن الجذور » وكتاب احسان عباس عن البياتي ، وكتاب محيي الدين صبيح عن نزار قباني ، فضلا عن العالم الرئيسية ، مثل كتاب نازك الملائكة « قضايا الشعر المعاصر » وغيره وغيره .

ليس هناك شاعر واحد من الشعراء المحدثين الا وقد وجد موضعه من السياق ، في تحليل جيد وواضح ؛ فلا عيب فيمن ذكروا ، لكن العيب في نسب التقويم والتقدير من جهة ، وفيمن طردوا من الجنة فلم يذكروا ، من جهة أخرى .

إن كاتب هذه السطور ، إذ يثنى على كتاب الأستاذ غالى شمكى ، فانما يقول ذلك وهو عالم بأنه قد تعرض للتجريح في ثلاثة مواضع على الأقل من الكتاب ، بالتمريح أنا وبالتلصيح أنا ، فهو مرة رجعى يقول باب الاجتهاد ، وهو مرة أخرى صاحب رأى في النقد دعا المؤلف إلى السخرية ، وأعنى الرأى القاتل بأن النقد قراءة جيدة للنص المنقود ، وتستخرج أسرارها المكتوبة ... ولكن متى كان الصالح الشخصي ذا أثر عند ابداء حكم نزيه في كتاب ؟

ق.ن.م.

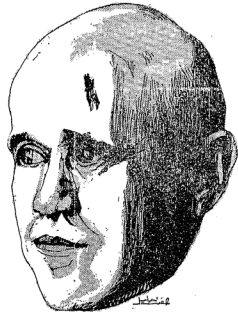
الرواية الجريقة

عند جان جينيه

بناديه كامل

« ولدت في التاسع عشر من ديسمبر عام ١٩١٠ في باريس ونشأت في ملجأ للأيتام . وحينما بلغت الحادية والعشرين من عمري اعطوني شهادة ميلاد : كانت والدتي تدعى جابريل جينيه وكان أبى مجهولا . وعلمت اننى ولدت في المنزل رقم ٢٢ بشارع اساس ولكن عندما ذهبت أبحث عن ذلك العنوان وجدت انه مجرد مستشفى للولادة » .

امضى جينيه طفولته في ملجأ للأيتام ، وبعد فترة من الزمن ارسل الى المورفان بوسط فرنسا ليمش مع أسرة من الفلاحين . ولكنه ما لبث ان اتهم في العاشرة من عمره بسرقة أشياء تخص تلك الأسرة التي تبنته . وبعد أن كان جينيه الصغير طوال السنوات العشر الأولى من حياته طفلا وديما مهذبا أصبح ينادى باللعن . وعقب جينيه بإرساله الى اصلاحية للأحداث . وكان من جراء ذلك أن أصاب

جينيه

إن الحقيقة الوحيدة التي ستبقى إنما هي كتاب الحب هذا»
« أن العمل الفني الذي يتألق بينما يموت النموذج »
والواقع أن روايات جينيه هي ضرب من السيرة الذاتية
تتداخل فيها خيالات سجين وأحلام بظلة إنسان طرده
المجتمع فعاش ليؤكد كل يوم أنه يستطيع فعلا أن يكون
ما أراد له المجتمع .

توقف جينيه عام ١٩٤٧ عن كتابة الرواية والشعر ،
وفي ذلك يقول : « قضيت خمس سنوات في الكتابة ،
ويمكنني أن أقول أنني فعلت ذلك بسرور . لكنني الآن
فرغت من الكتابة وحصلت بها على ما كنت أتمنى » .
فقد كانت الكتابة عملية تطهير للنفس من أدران الشر .

وفي عام ١٩٤٨ حكم على جان جينيه بالنفي خارج البلاد
مدى الحياة . وهكذا استلهم الماني بالحاضر واعترض
ماضي اللص طريق الأدب من جديد ، لكن أدباء فرنسا وعلى
رأسهم سارتر وكوكوتو لم يتخلوا عن جان جينيه وقدموا
التعاسا إلى رئيس الجمهورية - وكان فنست أدربول في
ذلك الوقت - طالبوا فيه بالغاء العقوبة ، ووافق رئيس
الجمهورية وصدر قرار بالغفران عن الأدب جان جينيه ،
وانطوت الصفحة السوداء في حياته .

تشریح جان جينيه

وكتب سارتر عام ١٩٥٢ دراسته المستفيضة عن شخصية
جينيه وأدبه وترفع في ٥٧٣ صفحة وقد شبه كوكوتو هذا
العمل بأنه عملية تشریح لجان جينيه . وأحسن جينيه - على
حد قوله - أن سارتر قد عراه تماما ، وكشف كل خفايا
نفسه حتى أصبح من المسير عليه أن يكتب سطرًا واحداً
بعد ذلك . ومضت سنوات لم يكتب فيها جينيه حرفاً ،
سنوات من الصمت والجذب في حياته ، على أنه استطاع
أن يتخلص من تأثير كتاب سارتر وعاد يكتب من جديد ، لكنه
تحول عن القصة والشعر ، وانصرف يكتب للمسرح .

ويشغل الحس مقاما كبيرا في روايات جان جينيه فهو
يصور ملمس الجسد البشري ويتأكد عن طريق الحواس
وخاصة حاسة اللمس من حقيقة الأشياء ، فراه يصف لنا
أحاسيسه عندما تقع أشعة الشمس على جسده ، وعندما
يلفحه الهواء الرطب ، وعندما يمسك بالكتلة الحجرية
التماسكة .

ونقرأ ما كتبه عن المائل البرتوجياكومتي : « لا أستطيع
أن أمنع نفسي من لمس التماثيل : فانا أحول نظري عنها
بينما تستمر يدي وحدها في محاولة للإكتشاف . الرأس ،
والرقبة ، والكفين ... وتزدحم الأحاسيس على أطراف
أصابعي ... وتصنع أصابعي ما سبق أن صنعته أصابع
جياكومتي ، لكن أصابع جياكومتي كانت تبحث عن استدله
وهي تفوس في الجبس الرطب بينما تسير أصابعي على نفس
الطريق الذي خلفته أصابع الفنان . - وأخيرا - هاهي
يدي تدحيا . أخيرا هاهي يدي بدى ترى » .

وكما يعرف جينيه كيف يتحسس الأشياء بحسب
فهر يعرف أيضا كيف ينظر إليها بعين الفنان . وبينما
تملكان القدرة على تغيير الأشياء ، وإضفاء سيماء الجمال
على ما هو قبيح . فان شاعرية جينيه المفرطة قادرة على
أن تحول الطين إلى ذهب ، وتصور الزهور وهي تلتبث
وسط الوحل .

كثيرون هم الأدباء الذين كتبوا عن الجريمة وعن الجرمين
ولكن هؤلاء الأدباء يختلفون عن جان جينيه بل أن بينهم
وبينه بعدا متراميا ، فهم يكتبون عن الجريمة والجرمين
أما جينيه فقد عاش مجرما وارثكب الجريمة ، فهو يتكلم
إذا عن تجربة إنسانية من نوع خاص ، من الداخل ، من
الأعماق . بينما غيره يكتبون عن تلك التجربة من السطح ،
فهم يصفون القشرة وهو يتغلغل إلى اللب . هم يكتبون
بالملاحظة والتعليق وهو ينفي بحرارة المانة .

وهذا يتفق ولا شك مع روح العصر الحديث فالصقل
والصراحة من متطلبات الأعمال الأدبية والفنية في القرن
المشرين . فإذا كانت الصورة السابقة تطالب كتابها وفناتها
بالخاروف والبحرجات والمحسنات النظمية فان القرن العشرين
قد نفّض عن كاهله تحفظ الاستقرائية والبورجوازية البائدة
وأصبح القياس الذي تقاس به قيمة العمل الفني أو الأدبي
هي صدق التعبير عن التجارب الإنسانية ، وتبع قيمة
الأسلوب من الصراحة التي يكتسب بها .

وفي ظل هذه الحقيقة النقدية والحضارية يمكن أن
تقرب من الصفحات التي كتبها جان جينيه بصور فيها
الدقائق الفنية لحياته في الوقت ذاته غنية ومقرّرة ،
ولكن هذه القمادة يغفر لها صدق التجربة وصراحة التعبير .
ولو كان جينيه قد كتب غير ذلك وصور لنا شخصيات
تبيلة نظيفة لكان كتابا مصطنعا حتى لو كان قلمه وقدرته
الفنوية وأحاسيسه باللفظ قد ساعده على أن يكتب أعمالا
جميلة من حيث الظاهر ولكنها في النهاية لن تكون سوى أعمال
تفاق ورياء هذه الأعمال تملأها بها صفحات الكثير من الكتب
في كل عصر وأوان .

إن أدب جينيه ما هو إلا تأكيد للفكرة القائلة بأن المجتمع
هو المسؤول عن النوازع الشريرة في الإنسان وهو الذي
يقوده إلى سلوكه الإجرامي .

ونحن نلتقي في روايات جينيه بأحط أنواع الجرمين
لصوص وقتلة ونساء الليل وشحاين ، ونرى عن قرب
شديد حياتهم اليومية ولمس مأساتهم ، ونستطلع دخيلة
نقوسهم ، ولا نلتقي في كتابات جينيه بشخصيات شوية
الأعزها وعندما يقطر لتقدم شخصية شوية قاتنا نراة
يسخر ويهزأ منها (مثل شخصيات المحامين والقضاة في
« نوردام دي فلور ») وذلك لأن جينيه بعد أن رفض المجتمع
وأخرج عليه أخذ يبحث عن الشر كما يبحث الإنسان المعادي
عن الخير ، وجعله حياته هدفه وأخطاه بهالة من الجلائل
والقداسة .

وفضل جينيه أن يعود الى وطنه وأن يزوج به في السجن حيث كتب صفحات تحيط الشر بهالة من الجلال ، وكانت كتاباته هذه سببا في خلاصه من السجن وخلص نفسه من الشر .

من اللص الى الأديب

لكن متى تحول اللص الى أديب ؟ روى جينيه هذه الحادثة لسارتر : « ادخلت أحد السجن وكنت الشخص الوحيد الذي البست خطأ ملابس السجن فأصبحت مثار سخرية رفاقي وضحكهم ، وكان معنا بين الأسود رجل يقرض الشعر ويكتب قصائد باكية رديئة تثير إعجاب المساجين فقررت بدوري أن أكتب الشعر وكتبت قصيدتي « الحكوم عليه بالأعدام » وأهديتها الى ذكرى موريس بيلورج الذي أعدم في سجن سان بريريو صباح يوم ١٧ مارس سنة ١٩٣٩ » .

ولقد اصبحت قصيدة « الحكوم عليه بالأعدام » بجلاص الصور الشعرية . ولئن بدت باردة كالتلج الا انه تلج محرق . وكان طبيعيا ألا يفهم المساجين شيئا من قصيدة زميلهم بل انهم جعلوا منها مادة للسخرية ، لكن ماذا يهم ذلك وقد أصبح اللص شاعرا وأديبا ؟ لقد غرت هذه القصيدة من اتجاه حياة جينيه . وأخذ منذ ذلك الحين يكتب ويكتب أينما كان ، سواء في السجن أو خارجه . فكتب في نفس الفترة قصيدتي « أغنية حب » و « المارش الجنائزي » وكتب رواياته : « نوتردام دي فلور » عام ١٩٤٢ في سجن قرين وقد نشرت عام ١٩٤٤ وكتب عام ١٩٤٣ وهو في سجن توريل روايته الثانية « معجزة الورد » التي نشرت عام ١٩٤٦ ودون سيرته الذاتية في كتابه « يوميات لص » وقد نشر عام ١٩٤٩ . وفي عام ١٩٤٦ كتب مسرحية « الخادمتان » التي أخرجها جوفيه على مسرح الألبيني كما كتب مسرحيته الثانية « المراقبة الكبرى » التي نشرت وقدمت عام ١٩٤٩ على مسرح « المارتيران » وفي عام ١٩٤٧ نشر روايته « توريل في برست » وفي عام ١٩٥٦ قدمت مسرحية جينيه « الشرفة » على مسارح لندن وفي نفس العام نشرت مصحوبة بمقدمة للفنان المثال البروتوجياكومتي . وفي عام ١٩٥٨ كتب جينيه دراسته النقدية « مرسوم البروتوجياكومتي » وفي عام ١٩٥٩ قدم المخرج روجيه بليه مسرحية « السود » لجينيه ، أما مسرحيته الأخيرة التي كتبها عن حرب تحرير الجزائر وهي « الحساوي » فقد نشرت عام ١٩٦١ وقدمت في باريس عام ١٩٦٥ .

تدور روايات جان جينيه حول اشخاص خارجين على القانون ، حول طبقة المتبذون والمطرودين من المجتمع . ويجدر بالقارئ ألا يحاول أن يفرق بين الحقيقة والخيال في روايات جينيه ولا يستسلم عما اذا كان كل ما يرويهِ جينيه قد حدث فعلا .

الم يؤكد جينيه ذلك في كتابه « الموكب الجنائزي » قائلا : « ان هذا الكتاب حقيقة وأكذوبة في الوقت ذاته » . وفي مذكراته كتب يقول : « هل ما أكتب حقيقة أو خرافة ؟

قلب الصغير حلع من نوع خاص - حلع دفعه الى اقتراف السرقة تلو السرقة والانتعاس في كل ما هو سييء وشرير .

« لقد هجرني والدي فبهوت السرقة واستبد بي حب الجريمة ، رافضا بذلك العالم الذي رفضني » .

احترف جان جينيه السرقة وانغمس في الرذيلة والشذوذ الجنسي . وعاش في عالم من الجرمين والخارجين على القانون . وقد وفق جان بول سارتر أمام هذه الظاهرة وقفة طويلة في كتابه بعنوان « القديس جينيه مثملا وشهيدا » مؤكدا أن اللحظة التي قرر فيها جينيه أن يصبح لصا انما هي لحظة اختيار وجودية وهي دليل ملموس على أن الانسان في خضم كل الصراعات والفسقوط الخارجية يختار موقفه ، والحق به وكان موقفه موقف التمرد والرفض ، فهو لم يتقبل أن يكون انسانا مسالما يتبع نفاق المجتمع ورياءه

ج . ب . سارتر

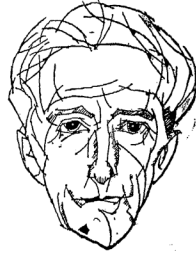
وأخلاقياته ، المجتمع الذي وجه إليه أصبح الاتهام منذ لقومة انظاره .

وفي الفترة ما بين عامي ١٩٣٠ و ١٩٤٠ تنقل جينيه عائلا شريفا بين أسبانيا وفرنسا وإيطاليا ، وحمله طوافه الى البانيا . ثم رحل الى يوغسلافيا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا . وفي هذا البلد الأخير شرع في تزويج فتوة مزيفة فطرد شر طرده ، ولجأ الى ألمانيا وكانت تحت الحكم النازي لكنه شعر بالاختناق فيها وكتب يقول : « ... أحسست أنني أنجول في ميدان تحكمه حفنة من اللصوص وإذا ما سرقنا هنا فإني لن أكون قد فعلت شيئا غريبا بل فعلت ما هو مألوف » .

عالم مسدود

تعيش شخصيات چينييه في عالم مغلق ، مسدود ،
وتؤدي مقوس الحب والكراهية .

وفي كل كتابات چينييه تضطرم « روح مؤمنة » حسب
تول سارتر والايمان ليس بلازم أن يكون إيمان بعقيدة من
المعتقدات المتعارف عليها . أن چينييه - بعد أن رفضه عالم
الخير - تحول الى عالم الشر ، وحاول أن يستبدل الشر
بالخير وإساءة الظلمة بقلمه ونظرتة الشرسة الى الجمال .
وهو يحاول أن يسو بالشر ويجد اسما للاسمى . أن هدفه
هو التوصل الى طريق للخلاص ، خلاص نفسه من الشر

ج . كوكتو

وخلاص الآخرين ، فإذا كان اللص قد مات بملوك الشياطين
فان هذا الأخير لن يكف أبدا عن إقامة المقوس الدينية
لوفاة الأول ومحاولة السمو به بوساطة الكلمة المكتوبة .

وإذا استمررنا كتابا مثل « يوميات لص » فاننا نرى
چينييه يروي ذكرياته دون مواربة أو غجل ويتغنى بروعة
عالمه وجماله ، فيصف السجناء بلغة تنفخ محبة وشاعرية
يقول :

« أن ملابس السجناء مخططة باللون الأبيض والوردي :
هناك اذا صلة وليقة بين السجناء والزهور ، فان رقة
الزهور وعذوبتها من نوع فسوة السجناء الشرسة » .

« اذا كان على أن اصور أحد المجرمين أو المحكوم عليهم
بالأشغال الشاقة المؤبدة فسأزينه بزهور كثيرة حتى يخفى
وسطها ويتحول هو أيضا الى زهرة جديدة عذلاقة » .
ولمنا تسامح مما هو العالم الذي يفتحته كتاب
« يوميات لص » أمام القارئ ؟ انه عالم القراء الفضائيين
الطرودين ، كل من نبأه عالم الاغنياء الملمئين الرفهين .
وهذا الكتاب تعبير صادق عن تجربة شخصية عاشها المؤلف ،
فلقد كتب يقول :

« كنت أشعر بالبرد والجوع .. كنا نكلم كل سسنة
اشخاص على سرير واحد دون ملاوات . وفي الصباح الباكر
كنا نذهب للشحادة في الاسواق » .

وفي موضع آخر من يومياته يعنى في سرد تجربته بكل
مراراتها ونسوتها وجمالها فيقول :

« كنت أذهب في الصباح الباكر الى الميناء حيث يرمى
الصيدون ببعض الاسماك الرديئة الى النشطاء .. كان كل
الشحاذين يعرفون هذه الطريقة ... وكنت أأكلها وأشويها
في الخفاء فوق الصخور .. كنت أأكلها دون ملح أو خبز وأظن
راقدا أو واقفا أو جالسا فوق الصخور في أقصى اليسار
وجهي الى الأرض : كنت أول من تلقى عليه الشمس بفوقها
وتدفئه حرارتها .

وتعتبر رواية چان چينييه « نوتردام دي فلور » نموذجا
لعالمه الزاخر ، يتقنى دقائقها على شريط من الذكريات يراها
المؤلف وهو في زنائه الضيقة . التي كان يزين جذرائها
بصور المجرمين المعتاة .

ويقول في ذلك :

« كانت الصحف لا تصل الى زنائتنا في حالة جيدة ،
كانت أجمل الصفحات تقطع وتؤخذ قبل أن تأتينا ...
لكنني استطعت في النهاية أن أجمع عشرين صورة لصقتها على
ظهر ورقة الأوامر الموضوعة على الباب ولتبتها بلباب العيش
المفسوغ » .

وفي الليل عندما يستغرق المساجين في النوم كان
چينييه يتطلع الى تلك الصور ويفكر ويحاول أن يبعث
أصحابها الى الحياة .

« بوساطة احيائي المجهولين ، سأكتب رواية .
أما أبطالي فيسكونون تلك الشخصيات الملصقة على الحائط
معى هنا في السجن . وبمجرد أن تفرغوا من التعرف على
شخصيات ديفين وكلا قروا ستساقط صور تلك الشخصيات
من على الحائط كما تساقط أوراق الشجر الدالبة .

نوتردام دي فلورا

تبدأ قصة « نوتردام دي فلورا » بموت ديفين : لقد
لغلت انفسها الأخيرة وسط بقعة كبيرة من الدماء . مات
بداء الصدر . ثم يصعد بنا الكاتب الى حجرة ديفين فوق
السلح اذا انها « لم تكن تحب أن يمضى فوق رأسها » .

ويصف چينييه جنازتها المتواضعة : ثم يقول :

« ما دامت ديفين قد ماتت فاستطاعة الشاعر أن يتغنى
بحياتها وبأسطورتها » .

« يستل چينييه روايته بهذه الجملة ويبدأ في وصف
الشخصية التي ستحل جزءا كبيرا من الكتاب وهي شخصية
ديفين المعاهرة » .

يعود بنا جينيه عشرين عاما الى الوراء كي نتعرف على دفين الشاب ذات العشرين ربيعاً . انها « رشيقة تمنلىء بالحيوية والنشاط » .

بدأ دفين حياتها ، حياة الليل في مونمارتر . وتعرف على ايماد تلك الشخصية فنرى : « عينها تفتى على الرغم من اليأس الذى يشع منها » . كما نتعرف على حياة الليل في احياء باريس الفقيرة .

ونعيش دفين في حجرها الرطبة المظلمة ، يصف جينيه حياتها بطريقة مأساوية :

« من الحجرة المعتمة بسطح المنزل الذى ماتت فيه دفين يستطيع المرء أن يرى على امتداد بصره المذنب والمقابر مثلما يرى البعاز اليلقظ البحر يمتدأمامه وهو على صاوى السفينة . شجر السرو يفتى . والأشباح تفرق في النوم . كل صباح كانت دفين تنفض مسحتها من نافذة غرفتها ، وتقول : وداعاً ايها الأشباح . واستطاعت ذات يوم بوساطة منظار مكبر أن ترى دفنان شاباً .. ان هذا الدفان سيشيخ معها وسيفقدنا دون أن يعلم عنها شيئاً » .

هذه هي صورة شجنية من الصور المديدة التى نزرع بها كتب جينيه .

ولئن كانت دفين عاهرة الا انها ذات حس مرهف وقلب رقيق . نراها تبحث عن الحب والدفء والطعام . الطعام قبل أى شيء آخر انها السائلة بسيطة رقيقة القلب .

ثم تظهر شخصية مينيون الرجل القوى الذى يبدو كما لو كان أحد آلهة الأفريق وتختلط حياة دفين فتاة الليل بحياة اللس مينيون ويميشان معا . تعود هي مع مطلع الصباح ، تفجد مينيون قد عاد محملاً بما سرق .

ثم تظهر شخصية ثالثة هي شخصية نوتردام دى فلور . الشاب الذى ارتكب جريمة قتل على الرغم من مظاهر البراءة المرسمة على وجهه . قتل ولم يكتشف أمره ثم قبض عليه لسبب آخر وحينما بدأ المحقق في استجوابه وقال له عرضاً .

« أخبرني بكل ما تعرف . انت لم ترتكب جريمة تقولون الى المشتقة » .

أخذت هذه الجملة تدوى في أذنى نوتردام وأحس برغبة ملحة في أن يعترف بجريمة القتل التى ارتكبها منذ سنوات ، رغبة ملحة عارمة . أحس انه لو فتح فمه لسيخرج الاعتراف من بين شفتيه . وصرخ قائلاً « لقد قتلت ! » ثم حاول الانتكار لكن بلا جدوى حاصره المحقق بأسئلته المتواصلة الملحة .

وذاذ مساء من أمسيات الربيع اقتاد الحراس نوتردام الى حديقة السجن وقفلوا رأسه بسكين حاد .

أدب الجريمة

تزرع كتب جينيه بوصف حوادث السرقة والقتل والشذوذ الجنسي . وقد يتساءل القارئ ماذا تعنى تجربة الجريمة ؟ ولكن الانصراف في تجربة معينة قد يوصل الكاتب المبدع من خلال حدثه من تجربته الخاصة الى أبعاد التجربة الإنسانية

الشاملة كما حدث عند تشيكوف الذى تومسل من خلال جزئيات من الحياة اليومية الى لس المانة الإنسانية الكبرى .

ان الجريمة بالنسبة لأدب جينيه عالم كامل أهل بشتى التماذج البشرية وبشتى صنف العلاقات الإنسانية . صحيح انها مخلوقات منحرفة وملات مشينة الا انها في حقيقتها الوجه الآخر للعالم السوى . اننا اذ ننق أمام مخلوقات جينيه متفكرين أو متشردين أو رالين لحالهم كل حسب تركيبه الفعلى والأخلاقي والاجتماعي انما نفكر بطريقة غير مباشرة في المخلوقات السوية وفي العلاقات الإنسانية كما يجب أن تكون .

أن جينيه يوز القارئ ويصدمه ويجرح شعوره أحياناً لكنه على أى حال يهده بهراجه وبلغة حافلة بالشاعرية وبالسلاسة والبساطة المتناهية ، حتى أن بعض النقاد شبهوا جينيه بالآدب الكلاسيكي راسين وقالوا « انه راسين يكتب على طريقة ساد » .

والشعر - كما قال بودلير - لا ينبع من الجمال فحسب كما أنه لا يرتبط دائماً بالخير . وان كانت الجريمة هي عالم جينيه فان أدبه ذو أبعاد إنسانية عميقة وأصيلة . فهو يركز كتاباته كلها على الإنسان وليس له موضوع آخر غير العلاقات الإنسانية وهو على الرغم من انغماسه في الشر فهو لا يستطيع أن يغضى تأثره عندما يرى إنساناً يتألم أمامه أو بسببه ، فهو يقول في يومياته : « شذ ما كنت أتألم حينما أرى وجه الشخص الذى سرقنا ... حينما أرى ذوهله وغفسيه وخزيه » .

ان جينيه يتعاطف مع الإنسان . فنراه يغضى الليل في المقابر يسرق الزهور من فوق القبور كي يضعها في الصباح على قبر صديقه . هذا تصرف شاذ . لكنه يدل على أن الخير مكاناً ولو خفى في أعماق الإنسان . ان الإنسان يستطيع أن يكون خيراً بطريقة الخاصة وبمفهومه الخاص للعمل الخير واذا لم تكن هناك بداية متفق عليها فان الاختلاف حول ما هو العمل الخير لا نهاية لها .

لقد قدم لنا جينيه الجرمين وحاول أن يغضى عليهم حالة من الجلال لكنه على أى حال لم يمتدح الجرمين ولم يشد بها كما يفعل كتاب أفلام العنف والروايات البوليسية وذلك لأن جينيه لا يصور حياة الجرمين على انها حياة سهلة فهو يصف الآلام وعذابهم ووحدهم القاسية . وجينيه وان كان يبدي إعجابه بالجرمين الا انه لا يعجب بقدرتهم على تحمل وحدتهم اليائسة ، ان ما يستثير إعجابه هو مأساتهم وهو هنا يذكرنا بموقف السعراء القدماء الذين وقفوا وفقة خشوع أمام أبطال أرجوس وطنية وطروادة .

ان محاولة رفض أعمال جينيه بحجة انها تتغنى بعالم الجريمة انما يعنى اننا نريد أن نفرض النظر من مساوية المجتمع دون أن نحاول مواجهتها . لقد قرر جينيه أن يواجه الحقيقة المارية بكل قسوتها وبشاعتها وجلالها .

نادية كامل

بلند الحيدري

من غربة الفرد الى قضايا المجموع

العراقيين هذا بصفة خاصة وعند
جيل الشعراء العرب بوجه عام ،
فقد كانت مرحلة مؤقتة وعابرة
تجاوزها شعراء هذا الجيل الى
مراحل أخرى جديدة ، وان ظلت
لصيقة ببعض هؤلاء الشعراء .

في هذه المرحلة نجد ان بلند
الحيدري يبدو متأثرا تأثرا واضحا
بالشاعرين المصريين محمود حسن
اسماعيل ، والليثاني الياس
أبو شبكة . وان يكن تأثره بالأخير
يبدو أجلى وأوضح من تأثره بالأول،
أخذ بلند الحيدري عن الأول اهتمامه
برسم الصور الشعرية الرمزية التي
تتداخل - في تكوينها - الحواس
كما أفاد من موسيقاه المتميزة .
وأخذ من الليثاني عالم « أغانى
الفردوس » وحاول أن يشيد عالما
على غرارها بحكم مراعاته المبكرة ،
وبحكم طبيعة المجتمع العراقي التي
كانت تحرم تحريرا قاطما للاختلاط
بين الجنسين . يقول بلند في
قصيدته « سفير اميس » وهي إحدى
قصائده هذه المرحلة :

وخلا القصر غير طيف فراغ
عصفت فيه لوعة التدمير
وخلا القصر غير حسناء كانت
تعبد الصمت في الفراغ الكبير

عنتت شهوة الدماء فجئت
دودة الطين في الدم المأسوس

كل عرق في جسمها يتلوى
بفسجج اختناقها المحرور

أغانى المدينة الميتة

المرحلة الثانية : ويمنلها ديوانه
« أغانى المدينة الميتة » الصادر عام
١٩٥١ . في هذه المرحلة بدأ وعي
الشاعر يتفتح على أوسع مجتمعه
المصري ، نافسا عنه الشيا
المركسة بالهجرة .. ثياب
الرومانسية .. بدأ بلند ينظر الى
الاشياء والكائنات المحيطة به نظرة
واقعية شاملة بحيث تدرك القبح
والجمال ، وترى السواد والبياض،
دون أن تفانى في تقدير ما تراه ..

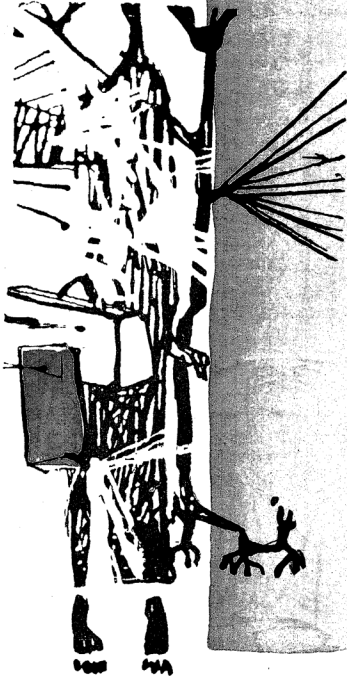
وكان لهذا الفضل الأكبر في لفت
أنظارهم الى الشكل الفني للشعر
الححر ، بمقدمتها الهامة لديوانها
« شغلايا ورماد » . ولقد شب
هؤلاء الشعراء في ظل مؤثرات
اجتماعية متشابهة الى حد بعيد ،
كما انهم تعلموا وتقفوا في قلب مناخ
فكري واحد ، حيث تخرجوا جميعا
في دار المعلمين العليا ببغداد في
اواخر الأربعينات من هذا القرن .
لكن الذى جعل المذاق الشعرى
للشاعر منهم يختلف عن المذاق
الشعرى لغيره ، هو اختلاف النفسية
التي يصدر عنها هذا الشعر أو ذاك،
فنفسية عبد الوهاب البياتي المتفجرة
كالبركان ، المتردة أبدا ، تختلف
بطبيعة الحال عن نفسية نازك الملائكة
المنطوية على ذاتها على سبيل المثال.

ولقد مر هؤلاء الشعراء خلال
تطورهم الدائم فنيا وفكريا .. مروا
بمراحل متشابهة ، يعنى منها
الآن في هذا اللقاء المراحل التي مر
بها بلند الحيدري . ولقد كنت
أنطق اسم هذا الشاعر حتى عهد
قريب يكرر الباء في « بلند » الى
أن التقيت به في مؤتمر الأدباء
السادس بالنقاهرة ، فأخبرني أن
صحة النطق تتحقق بضم الباء وفتح
اللام ، وأن هذه اللفظة معناها
« عالم » .

خفقة الطين

يمكن أن أقسم المراحل التي مر
بها بلند الحيدري خلال تطوره الدائم
الى ثلاث مراحل : المرحلة الأولى :
ويمنلها ديوانه « خفقة الطين »
الذى أصدره عام ١٩٤٦ . هذه
هي المرحلة الرومانسية ، التي
يمنلها - عند بدر شاكر السياب -
ديوانه « أزهار ذابلة » و « أساطير »،
كما يمنلها - عند عبد الوهاب
البياتي - ديوانه « ملائكة وشياطين » .
وفي هذا المجال ينبغي أن أوضح
حقيقة أن الرومانسية عند شعراء
المهجر وأبولو كانت تمثل إبعاد نظرهم
الى الحياة وإلى أعبائها وإلى
مشاكلها المختلفة طيلة حيواتهم .
أما الرومانسية عند جيل الشعراء

شهد عام ١٩٢٦ ميلاد ثلاثة من
الشعراء العراقيين الذين قدر لهم
أن يطورو القصيدة العربية الحديثة
شكلا ومضمونا ، وأن يقتربوا بها من
روح هذا العصر . وكان من متأثرهم
الهامة أنهم مهدوا الطريق أمام حركة
الشعر الحر ، فأصبحوا رواد هذه
الحركة التي تثبت الآن أقدامها
بصلابة وأصالة وحيوية . هؤلاء
الشعراء هم بدر شاكر السياب
وعبد الوهاب البياتي وبلند
الحيدري . أما نازك الملائكة فقد
سبقت زملاءها هؤلاء في العمر ،

ولقد كان المجتمع العراقي - في ذلك الوقت - شأنه شأن بقية المجتمعات العربية الأخرى يعيش في مراعات لم تحسم بعد ، وتناقضات كثيرة توحى بأن لا مخرج من مؤالفتها وشرائها . وفضل بلد أن يمتثل . أمابه القنوط وأحس وقتها بالا أمل في التغيير نحو الأحسن ، ولم يجد بدا من أن يعتمد على الآخرين ، مؤمنا - مع جان بول سارتر - بأنهم يمثلون الجحيم . وهنا خاطب الشاعر ساعي البريد - رمز التقاء ماله بموالم الآخرين - خاطبه بهذه اللهجة الأسيانة المتوقعة :

ساعي البريد

ماذا تريد ؟

أنا عن الدنيا بعنای بعيد

أخطأت .. لا شك فما من جديد

تحمله الأرض لهذا الطريد

ويخطو الشاعر خطواته في الغربة النفسية ، التي ولدتها غربة المعية من مجتمعه . لهذا يقول الناقد العراقي عبيد الجبار عباس : « لم تكن مماناة الشاعر لتلك الهموم الميتافيزيقية إلا نتيجة من نتائج الانسحاب من المجتمع ، فإن المشكلات الميتافيزيقية تظل مكتوبة في أعماق اللاوعي ما ظل الإنسان قائما بقيم مجتمعه راغيبا بمصره ، حتى إذا اختلف معه وارتد إلى ذاته عاجزا عن ردم الهوة بين وعيه الفاجع وجهل الآخرين برزت تلك المشكلات من مكانها » . في وسط هذه الغربة الحادة ينكسر الشاعر على ذاته مقتنعا بأن الآخرين لن يدركوا متناهيا وبالتالي - فما قيمة السعي والاتصال بهم ؟ ليس هناك داع :

أنت التي لا تدريين

ماذا أريد

لم تسألين

عما أريد

أنا لا أريد

أنا لست مثل الآخرين

بلند قد تعب وقرر أن ينাম دون أن
تمتلي روحه بالأحلام على نيل النى،
أما الإنسان عند البياتى فهو ينام
مع الدواب السالبات سواء بسواء
لأن « عمدة » القرية ينعم بالثراء ،
غير حافل بالآلام الفلاحين . والبياتى
يوحى لقارته بأن هذا الوضع لن
يتغير « ما دام » ابن السماء ينعم
بالثراء .. أن الشاعر - هنا -
يحض الآخرين على الثورة لكى يتغير
الوضع .

جثم مع الفجر

المرحلة الثالثة : ويمثلها ديوان
« جثم مع الفجر » الصادر عام
١٩٦٠ . في هذه المرحلة تتحقق معجزة
ضخمة .. تنبت المدينة الميتة
ناهضة من جديد ، وينفخ بلسند
« أغاني المدينة الميتة » من نفسه
ليغنى أغاني نابضة بالحياة والأمل
والثقة في المستقبل بعد أن أشرقت
شمس ١٤ تموز ١٩٥٨ التى خلصت
بغداد «المدينة الميتة» من قيودها ،
وأطلقتها حرة بعد طول رقودها . أن
نفسية بلند تتوابع الآن مغنيا لأولئك
الذين « جاءوا مع الفجر » لكى
يهيئوا الأرض لميلاد جديد . وتتغير
نظرة الشاعر ، فيحس أنه رغم
التخلف ومظاهر الموات ، إلا أن
غصنا أخضر يورق .. وبظل أخضر
اللون :

أصحيح ؟..

أن شمسا تجمع الصحراء في
عينى مظفر
تبع ماء يتفجر
آه لو تدرى عطاشانا على الدرب
المفر

الإنسان يأتى الى الحياة ، ثم
يفارحها دون أن تحفل به أو تتوقف
عن الحركة لأنه مضى ولن يعود ،
وهنا يأتى دور البياتى في مصادره
لهذا المضمون الذى يعبر عن روح
عدمية ، وتقديمه من جديد بعد أن
يكتسب شحنة إيجابية تدفع بالإنسان
للأمام ، يقول البياتى :

وهناك عبر الحقل أكوخ تنام

وستنفيق

عبر الطريق

بشر ينام وستنفيق

بشر ينام مع الدواب السالبات

على سواء

ما دام ينعم بالثراء

ابن السماء

« العمدة » المزهوب ...

فانت ترى أن الاحساس العاطفي
بالذات المنفردة عند بلند ، قد تحول
عند البياتى الى احساس بذوات
الآخرين . وأنت ترى أن الإنسان عند

في هذه المرحلة بالذات نجد أن
عبد الوهاب البياتى - على النقيض
من شاعرنا بلند - يسير بخطى حثيثة
ليكتشف - عن طريق احتكاكه بمجتمعه
احتكاكا مستمرا - التناقضات التى
تموق دون تحقيق العدالة للجميع .
وهنا بمصادر البياتى قصيدة
« دروب » للحيدرى ، ثم يفرج
عنها بعد أن يجردنا من الروح
العدمية التى تغفل فيها ، ويغنى
عليها مضمونا ثوريا . يقول بلند
الحيدرى في قصيدته هذه :

ملء الطريق

صمت عميق

ينهد عن قلق وضيق

وهناك في الأفق السحيق

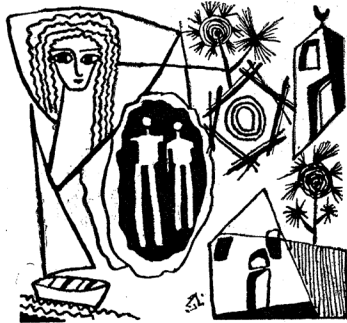
سبل تنام وستنفيق

أما أنا

فلقد تعبت وها هنا

سنام لا أهفو ولا تهفو متى

أن بلند يحاول أن يبين كيف أن

أن في أعماق صحرائك نبعا
يتفجر

آه لو تدرى عطاشانا على الدرب
المفر

ان في صحرائك حيث الموت تاريخا
مسم

ظل غصن سرقته الريح منها ،
رغم كل الموت أخضر

هذه هي المراحل الفنية التي مر
بها بلند الحيدري ، وبطبيعة الحال
فأنت لم أقم - في هذا الجبال
الضيق - بدراسة أو تحليل لها .
لكنني رسمت خطوطها العامة
بايجاز . فإذا تركت هذه الخطوط
العامة ، فذلك لكى أشير الى عدة
ظواهر فنية تتضح في شعره .

يلاحظ من ناحية الإيقاع
الشعري ، أن الشاعر اذا غنى ذاته
الخاصة وتحدث عن أمانيها
والأمهات الفردية ، فإن أنغامه تتخذ
طابعا موسيقيا ظاهرا يتجلى في تفاعيل
وبحور « الرمل » و « الكامل »
و « المتقارب » و « الهزج » ، وكلما
تحدث الشاعر عن ذات الآخرين
ومشاكلهم ، فإن « الرجز » يبدو
وسيلة مفعلة تعينه على أداء
ما يريد نتيجة قربه من لغة الحياة
اليومية . لهذا نجد أن الإيقاعات
الوافضة العارمة الجرس كانت تبدو
جلية في ديوانه المبكرين « أغاني
المدينة الميتة » و « خفلة الطين » .
بينما نجد أن الرجز هو النغم الذي
يشكل إيقاع فصائد عديدة من ديوان
« جثث مع الفجر » . وظاهرة
عروضية أخيرة في شعر بلند
الحيدري ، هذه الظاهرة تتمثل في

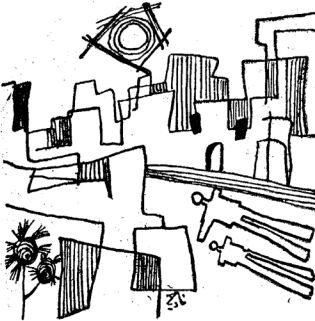
أنه لا يتبع الإيقاع أو يفرضه داخل
القصيد الواحدة ، كما يفعل صلاح
عبد الصبور ويبد شاعر السياب في
بعض شعرهما ، وهذا زاجع بطبيعة
الحال الى التركيز الشديد في
القصيد عنده . أما امر القافية
فإن الشاعر يبدو حريصا عليها ،
وهو يستخدمها بمهارة فائقة ، وفي
بعض الأحيان يستخدم القوافي
الداخلية التي تحقق إيقاعات باطنية
تنفذ الى الأصواق وهو من أكثر
الشعراء العرب ميلا الى التكرار
اللفظي الذي يراد منه خلق جو
خاص يتقبل القارئ عن طريق
الإيهاء :

هل تذكرين ؟
وخجلت مما تذكرين
أما أنا فلقد ضحكت ضحكت
مما تذكرين
كنا صغار
ولعلنا ندر من أنا صغار
لم ندر من أنا صغار

أما الصور الشعرية عند بلند
الحيدري ، فإنها ترسم ببراعة وتأتي
في موضعها من القصيد دون زيادة
أو نقصان . وهي صور معنوية
يجمع الشاعر عن طريقها جزئيات
وعناصر متباعدة ويقرنها جميعا في
عالمه الشعري ، وهي بذلك على
النقيض من الصور الحسية التي
يرسمها شاعر مثل نزار قباني . أن
الصور المعنوية تغفل في النفس
الإنسانية بعمق وشفافية ، بينما
تتبرر الصور الحسية بسرعة
ولا يبقى منها أثر في الأعماق الباطنة
للإنسان ..

إن العطاء الشعري لبلند
الحيدري يحتاج الى دراسات
مستفيضة . أما أنا فحسبي أنني
أشرت الى عالمه الشعري .. مجرد
إشارات ..

حسن توفيق

ماوراء أدب نجيب محفوظ

ان عالم نجيب محفوظ هو عالم الإنسان الذي
بجاهد من أجل تحقيق إنسانيته ، ولكنه
لا يستطيع ان يعيش بل كائن ولامنى .

***

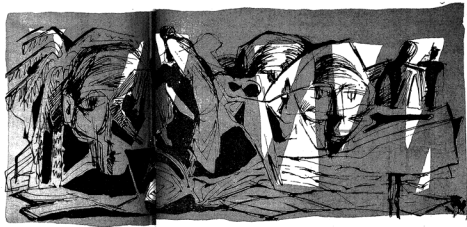
البحث عن الأصل الصالح .. عن شيء ليس جادين
للحصول عليه ، فالتجرب وريادة الكاتب ، وإبداء الوجدان
التي هي في سياق أن تكتب .. ونحن نشهد به ، ولكن
موتنا في التفتت منه ، ونحن نعلم ذلك من طوائف
واختيار .. ذلك لأن ما نعلمه أننا بعقلنا العن الذي ننسى
ألمه وبطلنا العجيلة التي تؤكد بها وجودنا .. لهذا كان
ألمه الذي لم يأت هو الذي يولد سقفا ، وكان الترحم
ألا هو الذي اجتلت جلوره فصار كالقطب الذي يمد
تألقا على السطح .. فلاشعاع العرق هو الذي يهرب
جلوره في الأسفل .. وهو المتكامل الذي يعرف الشرح
جلور في الأسفل .. وهو المتكامل الذي يعرف التاريخ
الذي يربطه بأسفله الأول .. ثم مرثا أن الحياة أنها
أجود بين طرفي الحياة .. فهي ولادة من الحياة ، ولدى من
أخيرة أخرى .. فهي يتفرع ، وهي يتألف .. فهي يتألف
من شيء آخر كان أصلا له ، فمن يتخرج من الطبيعة ثم
أبدا لتركه في جولها ، ونحن نعلم من الأصل لم نتصور
لدينا الرجوع اليه .. ثم مرثا كل هذا ، لا ركايا متى
الحنين إلى الأصل الذي نتصور منه .. فلاحظ أن الحياة
التي نسميها ، والتي هي صورها وليس دائما نحو التفتت
الذي يأتينا .. "فلاحظ أيضا أن العقل دائما يحن دائما
إلى سطر أنه حيث يجد الفهم والابتعاد ، وأن الترحم
مما استمره البشري يبدأ من بلده .. ومما قل به القام
في القرية ، غير في الحياة ، لا يستطيع أن يتبع نفسه
من ذلك السطر الذي الجوارف الذي يشده نحو القرية
التي أرى طبعها والتي يمتلئ صورها في عقولنا .

شخصية النيل الأدبية

ونجيب محفوظ قد استطاع أن يبرز هذا الشيء من
خلال شخصياته .. فلاحظ أن أغلب أبطالها يتجهون
إلى النيل ويظفرون إليه على أنه الأب الذي يفرعون من
عليه .. والذي ينبغي أن يتشربوا في كتفه ، ويبنى أن
يتدفقوا إليه سائرهم سائرهم سائرهم .. على ، بداية
ومنها ، نوح ، حسان ، يتدفقون (نوبة) إلى
النيل ولا يشكر إلى أبدا ما تركت نوبة من طرفة
العين بلحا أن تركه في جوف النيل أيه الأبدية .

ذلك نجد أحمد عبد الجواد في الكتابة ، يستلزم في
سفراته بالتبيل ، فليس التبايل الطوال سائرا ممرها في
رحابه .. وفي (فرقة نوح التمسك) يتجمع المسح في

سعد عبد العزيز

العومة ، فلا يحلو لهم السهر الا على مرأى من النيل
حيث تلمع نسماته العليقة وجوههم فتوقظهم وتدفهم الى
الاستمرار في الثثرة والمسامرة .. انهم حقة من الضالعين
الذين يعيشون في فراغ .. لهذا تجدهم يتخذون من النيل
انيسا وملذا .

اما في (الطريق) ، فنجد (صابر) يلجأ الى النيل
بعد ان ارتكب جريمة القتل .. لقد كان يبحث عن امله ..
يبحث عن ابيه .. فهو يعلم تماما ان اياه مازال حيا ..
فقد اخبرته امه منه قبل مماتها ، ولم يكن له اختيار في
ذلك .. فاما ان يبحث عن ابيه ، واما ان تصيغ حياته
وتذهب ادراج الرياح ، ويستقى (صابر) بعض المعلومات
عن ابيه ويشرع في البحث عنه .. ولما اتمته الحيلة ، ترك
الاسكندرية متوجها الى القاهرة عسى ان يجده هناك .
ولقد اتخذ من احدى الفنادق الرخيصة مسكنا له ..
وحين تعرف على صاحبها لاحظ انه رغم طونه في السن
يتزوج من فتاة تعد في سن ابنته كان اسمها (كريمة) ..
وكاد يلتفت اليها .. لولا انه جذب نفسه الى ما يشغله
وما يبحث عنه .. لقد اهدى الى طريقة عملية يمكن ان
يتوصل بها الى غرضه فقد قرر ان يذهب الى احدى
الجرائد لكي يعلن من خلالها انه يريد الاهتمام الى شخص
يدعى (سيد سيد الرحيمى) .. وقد صادف ان التقى
هناك بفاتة تدعى (الهام) فتعرف عليها وأحس بالطمأنينة
نحوها فراح يحكى لها من مشكلته .. فأبدت رغبة صادقة
في ان تمنحه في البحث عن ابيه ، مضى اسبوعان على نشر
الاعلان دون ان يجد فائدة .. بل على العكس ، كان مثارا
للاستهزاء والتعليقات ممن يعيشون في التليفونات .. لقد
علم ان (كريمة) تقيم في شقة الرجل المعجوز فوق السطح ..
وكان يداعبها كلما التقى بها حتى استطاع ان يوقعها في
حبائله .. كانت تجيئه في الليل .. وقد تكرر اللقاء اكثر
من مرة .. فكان لا يدخر وسما في الاتفاق عليها ، حتى
خشى في النهاية ان تنفذ نقوده ، مما جعلها تطمئنه ان
النقود ليست مشكلة .. فهي سوف تمتلك هذا الفندق
بعد ممات زوجها المعجوز .. ولأول مرة يشعر بالحنن يزحف
عليه ولأول مرة يشعر بأنه يحتمل ان يستغنى عن ابيه ..
ثم راح في سيات عميق .. وفي المنام جاهد (سيد سيد
الرحيمى) ليخبره بأنه سيلتقى به بمحل (فتركوان) ..
ويهرع (صابر) الى هناك فيرى رجلا جالسا الى مائدة
(الهام) .. لم يشك لحظة في انه صاحب الصورة ...
لقد تصافحا وجلس كل منهما في مواجهة الآخر .. وقال
الرجل :

- خبرنى عما تريد ؟

- الحق انى اريدك انت !!

ثم سمع صوتا يناديه .. فالتفت نحو الصوت فرأى
(الهام) .. فنهض ليضافحها ثم هم بتقدمها الى ابيه
فقبلت (الهام) يد الرجل ..

ن . محفوظ

ـ خبرني متى عرفت ابنتي ؟ فصاح صابر :
ـ ابنتك رياه !!

ان بلاحتها .. لقد دمر (صابر) ذاته حين اقترب من طبيعة
امه الافاقة التوادة .. وحين كف من البحث عن اصل
ينتمي اليه .. وحين ابتعد عن الطريق الذي يقوده الى
تحقيق ذاته وانسانيته .. واذا كانت (الهام) قد فلتت
ادرائه واجبرته على ان يتطهر وان يقف امامها موقف
الانسان الضيف الذي يعترف لها بكل ما اقترفت بدها من
ذنوب ، وأنه لا يمكن ان يحقق لها سعادة ، لانه من نوع
مخيف من الرجال ، فهو رجل له ماني سوء وهو مازال
على علاقة بالناسفة دفنته في النهاية الى جريمة قتل ..
اذا كان قد عرّى نفسه امامها الى هذا الحد ، وذلك تحت
تأثير حبها عليه ، فان هذا التأثير لم يبلغ الدرجة التي
يمكن ان ينتشله مما سقط فيه من خطايا .. ولم يستطع
ان يضفي عليه تغييرا جوهريا ينأى به عن ارتكاب الشر ..
فقد كان نزوعه الى (كريمة) اقوى واشد .. كان يحب

الهام ، لكن حبه (لكريمة) كان يطفئ على (الهام)
هائلة كانت (كريمة) ، تمثل له قوة اشباع قلته
فهو تسقيه من الجنس كنوسا مترعة ، وتتفق عليه عن
سمة ، فتسبب له بدها كل البسط .. انها سهلة المآل ..
سهلة الاغداق .. سهلة المآثرة .. أما (الهام) فهي تمثل
الحب الخيالي العف البريء الذي تدفعه دوافع
الحيوان .. انها كل الروح والشافية واللذوية والصفاء ..
وكان (صابر) على حبها شديدا .. كان يسمى اليها ويفرح
بلقائها ، ويتسلل في محراب حبها فيسبح باسمها الذي يدق
في قلبه .. لكنه رغم ذلك ، كان لا يقوى على السير على

دربها .. انه درب عسير .. يحتاج الى عناء واحتمال ..
فضلا من ان « الهام » انما تمثل نفعة من (سيد سيد
الرحيمي) ، فقد ظهرت في مقام (صابر) على انها ابنته
مما اثار (صابر) وجعله يكره انها حرام ، وقد كان
(صابر) لا يدرى ماذا سيحدث بعد طول بحثه وسعيه
مفتنيا ؟ اذها من متبعا عنهما .. انه يمكن ان يحقق انسانيته
بدوام السمن عن والده .. لكن .. اما ينبغي ان يتسرب
اليه الشك ، خصوصا وأنه قد بذل من الجهد في سبيل
هذه الغاية ما جعله مكذوبا متهاكلا مقلدا .. ؟ اما ينبغي
ان يياس ويكف من الجري وراء هذه الأوهام بعد ان لاقى
من سدود وسخرات ؟ .. لقد شاق ذراعا بالسير في هذا
الطريق الوعر المثلث الذي لا يعرف له منتهى .. فربما
يقضي بقية حياته باحثا متعبا من والده دون جدوى ..
لهذا راح يراجع نفسه .. فهذا الميت ينبغي ان يكف
عنه .. ينبغي ان يضع حدا لهذه المثالية الجوفاء التي
ترتبطه بالأوهام وتدفعه الى تبديد حياته وبذلها في سخط
دون مقابل .

صراع الخير والشر

واضح ان نجيب محفوظ كان بذلك يريد ان يؤكد
دلالة معينة يمكن ان يستشفها القارئ بين ثنايا كلماته ..
فشخصية الهام وكريمة ، انما كان يرمز بهما الى مفهومي
الخير والشر .. وكأنه يريد ان يوضح لنا ان الانسان
قد يرتكب الشر وذلك بسبب ضعفه وعدم قدرته على

لقد جلس (صابر) واجما مأخوذا ، وبحركة آلية
قدم له الصورة الجامعة بينه وبين أمه ، ووثيقة زواجه
بامه وشهادة ميلاده ، وشهادة تحقيق الشخصية .. لقد
نظر الرجل في هذه الأوراق وبحركة سريعة حاسمة راح
يمزقها اربا ، مرخ صابر وانقض عليه يريد ان يعنقه ولكن
بعدم قوات الألوان ، وصاح به :

ـ انت تمحو وجودي محوا .. فالويل لك .. فقتل
الرجل :

ـ ابعد عني ، لا ترني وجهك .. دجال كاذب ولا شأن لي
بك .. اذهب .

لقد كان (صابر) يتأرجح ما بين كريمة والهام ، فهو
حين يكون مع الهام تعذبه كريمة ، وحين يكون مع كريمة
تعذبه الهام .. ان التوحيد بينهما امتنية لا يجرؤ على
تمنيها .. لقد كانت (كريمة) مثله فقد تمرغت في التراب
طويلا .. وكانا يتفاهمان حتى على البمسد .. وكانت
تعرضه على قتل زوجها حتى تخفى العقبة التي تهدد
حبهما .. أما (الهام) فلا تقرأ في وجهه سطرا واحدا من
الجريمة ولا يجري لها في بال انه قد يقتل للاستئثار بامارة
اخرى .

صراع الحس والروح

لهذا كانت تتنازع (صابر) قوتان متناقضتان لا يجد
منهما مخلصا : قوة الحس المتجسدة في (كريمة) زوجة
صاحب الفندق .. وقوة المثال التي ترمز اليها شخصية
(الهام) .. علما بأن كريمة والهام كانتا تعيشان في اعماقه
قبل ان يراهما .. فيما قبل ذلك كانتا : الأم ذات البطش
والمريدة من ناحية ، والاب الوجيه التسمامي (سيد سيد
الرحيمي) من ناحية أخرى .. وينشب من ذلك صراع حاد
بين الحس والروح .. بين الحيوان الذي يصرخ في داخله ،
وبين العاطفة النقية البرية اللطيفة .. فكل قوة من هاتين
القوتين تشده من جانب ، حتى ادبى به ذلك الصراع الى
غلبة الجانب الحسي المدمر ، فدفعه الى ارتكاب الجريمة
طمعا في ان ينال كريمة وينال ما تملكه من اموال .

ويهرع (صابر) الى التيسل بعد ان يرتكب فعلته
الشنعاء ، وكأنه يطلب العفو والغفران .. فانليل هو اصل
كل انسان يعيش في عمر .. وهو الاب الذي انجب البشر
الذين يعيشون على ضفتيه .. وصابر يبحث من اصله ..
يبعث من جلوده .. يبحث عن ذلك السبب الذي ابدعه .
لهذا تجده يلجأ الى التليل وكأنه يشكو اليه وكأنه يذرف
دموع التوبة .. ومن خلال انفعاله الجارف يتكشف له
(سيد سيد الرحيمي) .. يراه فجاء وهو يميز الكوبري ،
ويترك امام ناظره ، وااندفع يصرخ ويهتف باسمه .. لكنه
لم يلفت اليه .. فهرع خلف السيارة .. لكنه لم يستطع

تحقيق الخير .. فطريق الخير قد يبدو هينا لكنه في حقيقة الامر ، طريق صعب عسير ، وكان كاتبنا هنا يريد ان يثبته ان البطولة الحققة انما تتمثل في ان يكون الانسان قادرا على التثبث بالخير ، حتى لو عانى في سبيل ذلك كل العناء والأهوال .

لكن نجيب محفوظ هنا انما يميل ناحية التشاؤم ، فهو يرجح ان العالم ما هو الا فجيفة ، وما هو الا ضحية من ضحايا المتدينين .. ومع هذا فلم يكن عالم نجيب محفوظ مظلما كل الاظلام ، موثسا كل اليأس ، وانما هناك بصيص من الضوء يتسرب الى هذا العالم فيذيب فيه بعضا من الظلمة .. وهنا يتجلى الأمل الذي يدفع الانسان الى التثبث بالحياة ومواصلة الجهاد من اجل تحقيق انسانيته .. وهذا ما يدفع (صابر) الى ان يحس بتنقيص الضمير ليعتصر الألم ذاته ويغوص في أعماقه فيذكر (سيد سيد الرحيبي) وقت شدته ، ويتوهمه راكبا السيارة ، مارقا امامه ، فيجري خلفه سائحا هائلا باسمه ، وحين لم يستطع ان يدركه ، ينفجر باكيا .

وفي (السمسان والخريف) يحاول نجيب محفوظ ان يؤكد ، ان الانسان لا يستطيع ان يعيش وحده دون ان يستند الى قوة معنوية تدعم وجوده وتشد من أزره .. وههنا ما ينطبق تماما على شخصية (عيسى الدباغ) ، فقد كان قويا حين كان حزبه السياسي قويا ، وقد كان قويا حين كان يشعر بانه انسان مهم في الدولة .. فحين سقط حزبه سقط عيسى الدباغ .. لقد انهار حين لم يجد عوضا عما فقد .. ولقد رأيناه يلوذ بالحب لعله يجد فيه المراء فيمكنه ان يستعيد نفسه ، ويقف على قدميه من جديد .. لكن زاد الطين بلة .. انه حتى ذلك الحب كان مقرونا بالوظيفة الناجحة التي كان يؤديها ف بمجرد ان زالت الوظيفة زال الحب وكانه السراب .

وتوات الصدقات عليه ، الواحدة تلو الاخرى ، وادى هذا الى تقوقعه ومزوجه عن الناس والزهد في لقائهم .. لقد صار (عيسى الدباغ) كسيحا لا يقوى على الحركة ولا يستطيع السير في ركاب الناس ، حتى ادى به هذا الى الوحدة ، والعزلة ، والفرقة والنفي .. فلم يعد يذوق لحياته طعما ، ولم يعد يدرى اى معنى لوجوده .. كان يعيش مترنحا من هول الصدمة التي اقدته مشاعره وانسانيته ، فصار يتحرك كالالة السماء ، فيستجيب الى اى منه بطريقة ميكانيكية لا ارادية .. حتى رأيناه يتزوج من هذه العانس التي كانت لا تملك الا دوافعها البيولوجية .. ففى عاطلة عن اى موهبة يمكن ان تمارس بها انسانيته ، لهذا كانت لا تحقق له اشياءا معنويا ، حتى رأيناه يقضى ايامه وهو في حالة هروب دائم منها .. كان دائما في سهر خارج البيت حتى فسجت به وراحت تشكو لاصدقائه من سوء معاملته .. ولقد ادى به الامر الى ان وضع بينه وبينها حجابا من العزلة والصمت .

محاولة الانتماء

يدعي أن نتخلص من سؤال !!

أن زوجة هنا تفكر تفكيرا علميا ، فهي تشعر بالارتياح ازاء الحلول العلمية فكم أسعدنا أن ينتهي السؤال بانتهاه الإجابة عنه .. أما هو فقد كان موقفه أحسبه بالفيلسوف الذي يهيم أن يثير مشكلة ويهيم أن يصولها في شكل سؤال .. فلا غرابة أن يكون برما باجيتيتس العالقة .. فهو لم يعد يطبق رؤية الأشياء .. وأن يهرب السالكون على « الكورنيش » حائلاته لا يمكن تغييها .. وأن يثير الكازينو فوق السحب ، وأن تتعظم الصور الالوانية إلى الأبد ، فيخلق القلب في الدماغ ، وترافق الزواحف المصافير .. ولق صمود هذا التصور يمكن فلاشياء أن تتجدد وتتحور وتنطق خارج أطرها الجامدة المحطنة وبذلك تتحقق الغصونية وتتعلق رومة الإبداع .

ومن هنا أراد عمر الحمزاوي ، أن ينتزع كل الرموز القديمة التي تدفعه إلى الحركة الآلية الروتينية .. لقد شاق بزوجه وشاق بمعله وصار أبغض ما يكون على نفسه أن يسير على هذا الخط المستقيم الذي يبدأ من البيت وينتهي عند حجرة مكتبة .. فهو لم يعود إلى رقابة هذه الحياة مرة ثانية فقد أراد أن يخلق في ماله رموزا جديدة تدفعه إلى الحركة الحية الطلقة .. لهذا وأبناء يثر هذا السؤال : ما معنى أن نعيش ؟ أيمكن أن تمتثل معنى الحياة في الثراء والجاه والنجاح ؟

لكن عمر الحمزاوي الذي يتميز بالثراء والصيت الكبير نجده أزد ما يكون في الأقبال على هذا النوع من الحياة .. فأمم ما يشغله الآن أن يشر على معنى لهذه الحياة التي ينتهي إليها .

البحث عن المعنى

لقد طمس الثراء ملامحه الإنسانية حتى صار يعيش كالآلة الصماء ، ولقد شغله الاستغراق في العمل من ممارسة آدميته وأحاسيسه بوجوده ، فلم يعد يفكر أو يتخيل أو يتأمل .. وإنما كان يتدفع في طريقه وكأنه مساق دائما وكأنه يائس إلا أن يطوى هذا الطريق ويأسي على نهايته دون أن يتوقف لحظة ، ودون أن يلتفت أنفاسه ولقد طست التهمة الآلية عنده كل إحساس وملاق .. حتى جهاد الأزمة التي زلزلت كيانه وجعلته يدرك أن لكل شيء نهاية وأنه لابد أن يسمى إلى تحقيق شيء يفتقده ويحتاج إليه .. أنه الآن لا يفكر إلا في الموت .. ذلك الدنو اللدود الذي يهدده حياته بين لحظة وأخرى .. لهذا كان يلج في السؤال عن معنى الحياة .. وأن كان المعاهه هذا لا يخلو من هيث .. فما معنى أن نعيش حياتنا ونحن نعلم أن الله سيأخذها .. أن كل مكسب نناكه الآن يمكن أن يصيب ما دامت النهاية في الموت .. أن أحساسه بأنه سسوف يعجز عليه الموت أن أجلا أو عاجلا - أما هو الذي دفعه إلى التغيير الذي يتلوق من خلاله كنه الحياة .. فالخوف ما يضاف أن يموت

كان يلوذ بالصمت والتأمل وكان لا يحيا إلا مستترجعا لهذه الذكريات التي تحكي من نجاحه واجهاده .. لهذا كان يستعذب الماضي ففي الماضي وجوده وحياته .. كان فيه الأمل الذي مات .. وكان فيه الحب والمجد والأضواء المسلسلة على شخصه .. أما الآن فهو يعيش في الظل ككلمة مهمل ، لا يسيأ به أحد ولا يثر وجوده عند الآخرين أدنى اهتمام ..

وكان عيسى الدباغ يحس بآسائه ويحس بالجو ينهش كيانه نهشا ، فهو يريد أن يقتله من جديد .. يريد أن يحطم ذلك الحصار النفسي الذي يحول دون اتصاله بالعالم ودون السعي مرة أخرى .. لقد كان يريد أن ينتهي إلى شيء يجدد به الحياة ويربطه بالإنسانية .. وسرعان ما يستيقظ على أثر غريبات المدوان الثلاثي التي وجهت إلى عمر .. فتجد أصالة معدنه تدفعه إلى التطوع والتدريب في المسكرات على حمل السلاح لكي يلدن من حياض بلده .. أنه الآن يهيم من جديد ، لذلك لأنه يريد أن ينتقل مصر ، ويريد أن يموت لكي يثقي مصر .. أنه الآن ينتهي إلى شيء .. إلى معنى يجعل لهيئته تثيرا وتديعيا .

وما أن يذهب العدوان من عمر حتى يعود عيسى الدباغ من جديد ، إلى نفسه مخفيا تحت جدارها السيك الكتيب .. ويلهب إلى الإسكندرية في محبة زوجته .. وهناك تكتشف زوجته ، الفتاة (ريري) ، التي كان قد عرف عليها من قبل ، ويعثر عيسى الدباغ فرحا حين يعلم أن له طفلة قد أنجبها من (ريري) .. يثير فرحا لأنه الآن يستطيع أن ينتهي إلى شيء .. يستطيع أن ينتهي إلى طفلة .

وفي (الشحاذ) نجد (عمر الحمزاوي) الحامي الدالغ الصبب - يتوقف من العمل فجأة .. فهو لم يعد يطبق أن يسير على هذه الوتيرة التي تطبع حياته بالآلية والرقابة ... فلا يمتدعي في حركاته أو سكناته حدود هذه القوالب السلوكية المنمقة .. أنه الآن يتور ويتزعج إلى تحطيم هذا الجمود الذي يحيط به .. فقد صار كارهها لكل شيء يمكن أن يكون مألوا أو معقولا .. لقد أعياد جسمه الكتنز الثقيل فراح يهتف من وزنه ويكافح للتخلص من المواد الدعنية .. ولقد تغيرت نظره لزوجته ، فلم يعد يحبها رغم أنه لم يحب في حياته سواها .. ولقد ظل حافظا لهذا الحب أكثر من مشرين هاما .. لكنه الآن لم يعد يرى فيها إلا تمثالا يوحى بالسأم والغفول ..

وينظر إلى شمس الاسكندرية الفاتحة خلف البحر قائلا :

- كان الأقدمون يتساقون أن يذهب الشمس ، ولم تعد تتساق .. فتقطع زوجته إلى الشمس ثم تقول :

فدا دون أن ينال بغيته المنشودة .. لقد آمن أن النشوة انما هي مطلبه ، لا العمل ، ولا الأسرة ولا التواء .. هذه النشوة العجيبة الغامضة التي تبدو امامه وكأنها النصر الدائم وسط الهزائم المتلاحقة فهي التي تسحق الشك والغمول والزأرة .

ويتعرف على الغنية (مارجريت) .. ويحاول أن يقضى وطره منها .. لكنها تعرض عنه ، وحين يحاول الاتصال بها في اليوم التالي ، يعلم أنها قد سافرت إلى الخارج .. ولم تهبط عنده وإنما عقد العزم على أن يقضى الليالي ساهرا منتظلا بين أوكار الغايات .. ولقد تأيرت زوجته على هذه الحالة الشاذة التي اتبنتها فجأة .. فقد كانت تقضي الليالي الطوال مؤرقة مسهدة لا تنفو حتى يعود ، وكان لا يعود الا عند قلق الفجر .

وفي إحدى المساحر يلتقى (بيسيو بازيك) الذي يعرفه على خفأة تدعى (وردة) .. فيلتقى بها كل ليلة ساهرا مغتربا .. ويستعبد العيش معها فيقيم لها عشا غراميا ، كان يضمهما وحدهما ، فقد هجرت (وردة) حياة السهر وآثرت العيش في منأى من مجيبيها مكثفية بما يمنحه لها (عمر الحمزاوي) من حب وطمانية واستقرار .. ولقد حقق لها ما كانت تصبو اليه فعاش في كنفها عدة شهور بعد أن هجر بيته وقرر ألا يرجع اليه ثانية .

لكن (عمر الحمزاوي) الذي يعالج آلامه بالادمان على الجنس ، لم يستمر طويلا على هذا الحال .. فهو تلقى بطبعه فلا يعرف حياته الهدوء أو الاستقرار .. لقد أدرك أن المضي الحقيقي للحياة انما يكن في الحركة .. أو قل في النشوة العارمة التي لا ينضب معينها .. هذه النشوة التي تشده اليها فتدفعه رغبة ملحة محمومة الى أن يعب منها كئوسا كان يصيبها في جوفه القروح حتى تشفى غليله وحتى تطفئ ذلك اللهب الذي لم يخمد ابدا .. فهو يرداد طغشا كلما ازداد ادمانا .

ويصحب (وردة) ذات ليلة الى المسرح ويغاج برؤية مازجرت وهي تبدو امامه في أوج زينتها .. فيجن جنونه .. يتطلع اليها لقائها .. فما أن تأتي اللية التالية حتى يسمى اليها فتستقبله بحفاوة وترحاب .. وتتوالى اللقائات .. وتضمد (وردة) لهذا التغيير الذي طرأ عليه دون سابق انذار وتقبليها حاسنها أن هناك فريسة أخرى قد انقض عليها .. وهو الآن مشغول بها حتى يقضى وطره منها لم يلفظها حين يسأم منها .. تماما كما فعل معها .. وتصر (وردة) على نواجيته ويحاول أن يزاوغها . وحين تنسحب عليه الخناق يفاجئها بهذا السؤال : هل تعرفين شيئا عن الحياة ؟ انني أبعت من معنى الحياة ؟

وتبت (وردة) ويلجم لسانها .. لكنها تنجس شاحكة لهذه المفارقة .. فينبأ تحذره من غدره وعسدم وفائه ، إذ به يسأله من معنى الحياة .. انظر الى هذا الحوار الذي يجري بينهما بعد أن قفى سهرته بالخارج بعيدا منها :

— اني أسالك سؤالا واضحا : هل فسلنا ؟

فقال بصدق وخمول معا :

— لا مثيل لك ، انى اومن بذلك .

وهي تنظر بعيدا :

— كنت مع امرأة ؟

تردد قليلا وقال :

— ان اردت الحقيقة فاني لم أبرأ بعد من المرض !!

فقال بصدّة :

— لكنه مرض لا يجد علاجا الا عند امرأة .. ألم تكن

تحبني ؟

— بلى .

— ولكنك لم تعد تحبني .

— أحبك ولكن عاودنى المرض .

فقال بصدّة :

— لا حظت تفكيرك منذ أيام .

— منذ عاودنى المرض .

فهفت بحق :

— هل ستقابلها مرة أخرى ؟

— لا أدري .

— أيسرك أن تعذبني ؟

— خبريني يا (وردة) لماذا تعيشين ؟

فهزت متكيها وأتت على كاسها وانفجرت ضاحكة ..

لكنه كور سؤاله بجديّة فقلت .

— وهل لهذا السؤال من معنى ؟

— لا بأس أن نسأله أحيانا .

— انى أعيش ، هذا كل ما هنالك .

— بل انى أنتنظر جوابا افضل .

— لنقل انى أحب الرقص ، والاعجاب ، وأنطلع الى

الحب الحقيقي !

— هذا يعنى ان الحياة عندك هي الحب .

لقد كان (عمر الحمزاوي) ينغم من العاشر متاع الحياة فقد كانت نشوته تتمثل دائما في أن يظفر قلبه بشالته .. وقد ظل يدمن هذا الداء حتى شاق به في النهاية ، فقد أدرك أن المال يمكن أن يشرب اليه من خلال هذا الادمان .. فاللذة الحسية التي تجمله يترع من السكر ، سرعان ما يزول تأثيرها ، فيعود الى عالم اليقظة مكتئبا مبهوما .. فهذه اللذة العابرة لا يمكن أن تحمل بين ثناياها معنى الحياة وانما هي على نقى ذلك .. انها تحمل الموت ذلك لانها لا تدوم ان تكون عملية تدمير ذاتي .. ورغم أن عمر الحمزاوي يقتنع بأنه قد بدد السنين الطويلة في البحث من شيء غير موجود ، الا أن هذا لم يجعله يتقاعس أو ينشئ من مواصلة الوجود ، فتنجده بهجر المرأة وينطلق وحيدا باحثا عن معنى الحياة في تجارب النسائية جديدة أراد أن يخوضها .

محاولة إعادة الحياة

وفى (مرامار) نجد شخصية (عامر وجدي) الصحفي القديم يجهر القاهرة متوجها الى الاسكندرية مسقط رأسه راغبا في أن يقضى بقية عمره تحت سقف فندق (مرامار) فيظل لالدا بمعقله التاريخي حتى النهاية .. وهناك يلتقي بصاحبة الفندق (ماريانا) حيث تبته ذكريات شبابه حين كان يهرع اليها ليقضى أيام الصيف .. لقد أراد أن يعيد حياته من جديد في شكل حكايات يرويها فيجد الآن التي تصفى اليه في شغف واهتمام .

انظر الى (ماريانا) وهي تبدي دهشتها لأنه يجيء هذه المرة ، بعد زوال الصيف :

— اتجىء بعد زوال الصيف ؟

— بل جئت للأقامة !!

— اقلت للأقامة ؟

— نعم يا عزيزي .. رايتك آخر مرة منذ حوالي عشرين عاما ..

— واخفيت طيلة ذلك العمر !

— العمل والهموم ..

— أعرف جهود الرجال ..

— ماريانا يا عزيزة ، أنت أنت الاسكندرية ..

— تزوجت طيبا ..

— كلا بعد !

— ومنى تم النية وتقدم ؟

— لا زواج ، لا أبناء ، اعتزلت الممثل ، انتهيت

يا (ماريانا) .. عند ذلك نادوني الاسكندرية .. ولما لم

يكن لي فيها من قريب حتى فقدت صديق الصديق الباقى

لي في دنياي ..

— جميل أن يجد الانسان صديقا يقاسمه وحدته .

— أتذكرين أيام زمان ؟

— ذهبت بكل جميل ..

— ولكن علينا أن نعيش ..

من ذلك يتضح لنا أن عالم نجيب محفوظ انما هو عالم الانسان الذى يجاهد من أجل تحقيق انسانيته .. فهو لا يستطيع أن يعيش بلا هدف أو معنى .. فالانسان عند نجيب محفوظ انما يحتاج الى شيء يلوذ به ويجعله يتشبث بالحياة .. لكن هذا الشيء مائلا في ذكرى الشباب .. أو في طفلة يتجنبها (عيسى الديباغ) من موسى .. لكن مائلا في اب تبحث عنه حتى تطمئن الى اننا نتحدث من صلبه .. أو شخصية خرافية اسمها زهبلاوى (قصة زهبلاوى) تبحث عنها في كل مكان أملين أن نثر عليها حتى تدخل علينا الراحة والسكينة بعد أن يضيقنا الألم ويستبد بنا اليأس ..

وبهذا السعى الدائب المستمر نحو تحقيق هائباتنا .. وبمدى ما نعانى من عذاب كي نكتشف حقيقة أنفسنا ونكتشف أسرار وجودنا ، يمكن أن تؤكد انسانيتنا ، ويمكن أن نحدد قيمتنا في ذلك العالم الذى نعيش فيه .

سعد عبد العزيز

تنبه معظم قصائد الشاعر ، وحتى حينما يكتب شاعرنا قصيدة او مجموعة من القصائد مفرقة في اليأس والقنامة فهذه القصائد تكون جزءا من وحدة عضوية تبدأ بالرؤيا المظلمة حتى اذا ما وصلت لنقطة الصفر عادت ترتفع ثانية بنغمة أمل واصرار على الحياة .

ان نغمة اليأس التي نلمسها في بعض قصائد شاعرنا بعيدة كل البعد عن ان تكون نغمة ذاتية لا علاقة لها بواقع الشاعر الاجتماعي ، انها في حقيقة الامر نتاج طبيعي لهذا الواقع . ان نغمة اليأس هذه مفروضة على الشاعر فرضا تفرضها قوى الشر المتمثلة في الشقاء وفي اللذات القابضة في نيويورك ولندن . ان هذه القوى تأبى ان تترك شاعرنا وحاله ، تأبى ان تتركه يقضى بالجميل في حياته ، انهما تترصص بطفلته ، امه ، تقتلها :

شجرة :

قطعت من احشائي طفلة

عمسبت ميتها

سيقت غصبا

سيقت ليعذبها ولياكلها تشرين

الثاني

قرب بحيرة

تشرين الثاني عجوز

حبست في بيتها ذلما

ان قوى الشر لا تترى أبدا

انها تنقض على كل ما يرمز للحياة

وللجمال . لقد قتلتوا أمل ظهر

التمثل في طفلتها ولكنهم أيضا :

قتلوا الشمس الطفلة

والشعر الأخضر

كيف اذن يستطيع شاعرنا ان يعيش بدونها وقد كانا له كوخا ومسكنا . ان شاعرنا يصبح بلا كوخ كبل الأبواب تغلق في وجهه ، انه يصبح ورقة تلطمها الرياح ، أشلاء من ريشة يفرقها الوجد الأعمى . انه يصبح انسانا جوعا عطشان يبحث عن شمس ترويه فلا يجد الا القم والجفاف . انه

منذما بدأت اقرأ هذا الديوان الذي ظهر حديثا في بيروت بعنوان « الكوخ فرس زرقاء » حتى الى ان الشاعر ظهر كانيغاني يبر من رؤيا ذاتية قائمة شديدة اليأس ، ولكن بعد قراءة بل قراءات للديوان تكشف لي ان شاعرنا شاعر ملتزم بقضايا الانسان ملتزم بالثسورة والاشتراكية . ومن خلال رحلتي معه تعرفت عليه ، على عاشق الشمس فيه ، تعرفت على عالم وقته ورؤياه .

ان عالم ظهر كانيغاني عالم ترى تتجاذبه رؤيتان رؤيا قائمة ورؤيا مشمسة الاولى نتاج طبيعي لاستخدام الشاعر بقوى الشر الترسية بأمله سواء أكانت هذه القوى سياسية أم اجتماعية أو ذاتية . ان هذه الرؤيا تنزل بشاعرنا لقاع الجحيم فيرسل لنا سورا قائمة لواقع مظلم ومصورا وحشية مقززة لعالم قبيح مقزور . اما رؤياه الشمسية فهي امه في عالم افضل ، عالم الانسان الجديد، هذه الرؤيا ترتفع بشاعرنا وتخلق به فاذا هو عصفور أزرق ينهل من الأمطار او نهر يندفع رغم السدود منشدا للشمس في روح ديونيزية نشوانة . وبين هاتين الرؤيتين تكمن قوة الشاعر الفريدة في تحويل الألم الى أمل والهزيمة الى نصر . ان شاعرنا شاعر متفائل بمعنى ان التحول في رؤياه هو دائما تحول الى الأفضل ، فهو مثلا يقول في « جثة النهر » :

الأعمى

الأعمى ذو العكازة

التسول في الحارات طوال الليل

مات !

انبثق الطفل المتسول الشعر

في ثوب لامع

يعود في الشارع

ووراده تنفجر اللعب

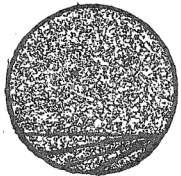
وترون القطع الذهبية

وتفتن الترع الذهبية

وتسيل عرائس من سكر !

ان هذا التحول يمثل نمطا

شاعر عربي ملتزم بقضايا الإنسان

يعبر من هذا الشعور في أبيات رائعة
اذ يقول :

هنا ، هنا زرعنا
وجارت طاحونة الحجارة
اطعم اعمالي واعدني
واغصانا من رثي
وعشب قلبى الحار
اطعمها القبار
فبار طاحونتي

ان قصائد ظهير كاتيفانى تمثل
وحدة موضوعية في تسلسلها وترابطها
وان قصائده التى تعبر عن رؤياه
القائمة تشكل كلا واحدا قوامه
مجموعة من القصائد تضيف كل
منها بعدا جديدا لابتقتها فمثلا
يحدثنا الشاعر في قصيدة
« دم اسود .. من الخسيف »
عن قوى الشر التريسة به ، هذه
القوى التى تتمثل في شرين الثانى
الذى حبست في بيتها ذلبا . وفى
قصيدة « الطفل والياب الأزرق »
يضيف الشاعر عاملا جديدا من
عوامل يأسه وقنامه رؤيته وفى
قصيدة « نيران الوحش » التى
تتبع هاتين القصيدتين تصبح
مأساة الشاعر كاملة الأبعاد حيث
ان مظاهر الفساد تتسلل الى
الشمس نفسها رمز الحياة والامل ،
والى الشاعر موانع الحياة والامل .
ان شاعرنا يتساءل « هل يشبهق

ضوء الشمس ؟ » هل يشبهق
احتجاجا على ما آل اليه حال
عالمنا ، ويكون الرد المأساة ؟
خثقت انفاسه أنياب الطين ..
اعشاب تثبت في عيني الشمس ،
اعشاب سود ،
تعنى عيني الشمس !
تثبت في صوتي .. في دمع
النهر

في أشلاء الشريان الترع
في صوتي .. هل هذا صوتي ؟
ها نحن اولاد بعد رحلة طويلة
مضنية نصل لرؤيا ظهير الشمسة .
ان رؤياه هذه تماما كما كانت رؤياه
القائمة جزءا لا يتجزأ من واقع
اجتماعى معين . ان الامل والفرصة
مرتبطتان بأمل الشب وفرسته
كما ان القنامة واليابس نتاج حتى
لواقع اجتماعى مظلم . عندما يرى
ظهير بعين خياله موكب التوارب بناء
المستقبل فقط عندما يراهم يفر
رؤياه الشمسة لينتفى بروح
فرحة :

هذه شمس الاطفال
جاءت ضاحكة الأستان
تركفى في احضان العشب
ذنقة سكرت من فطرات الثلج
سنبله لهية
يا مجد الانسان !
يا فرح الثمر

يا زهر ربيع الأشجار
ان حديثنا عن الثورة العربية
كرم للامل في شمر ظهير يدفعنا
للحديث عن ظهير الشاعر المتززم .
ان ظهير كاتيفانى يسير في « قافلة
العامل والشعراء » يكتب بالدموع
اغنية الانسان انه ملتزم
بقضايا الجماهير الكادحة لانها في
واقع الامر قضاياه .

هذا هو الفن الجميل في
خدمة قضايا الانسان لمع كل سطر
جديد نواجه بصورة جديدة تصدم
احساساتنا بعنف حتى تكتمل لدينا
صورة حركية لقمة ما يمكن ان يصل
اليه ظلم الانسان لآخيه الانسان .

هذه هي بعض من جوانب عالم
ظهير كاتيفانى ، عالم المصفود
الأزرق عاشق الشمس الذى تتمتع به
الذئاب .. تنهشه .. تسحقه
.. ولكنه يستمر في انشاده
يقول :

ما زلت أنا

ما زلت أغنى

ما زلت هنا

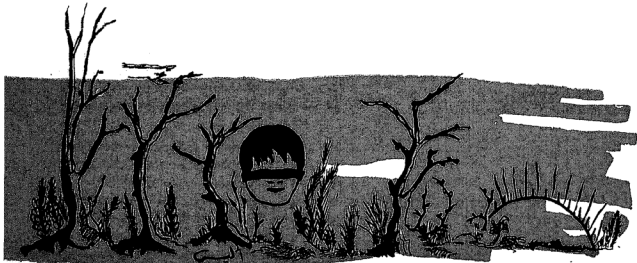
غضب الأشواك وغضب الصخر !

غضب القضايا وغضب النهر !

غضب السكين المسومة (

غضب الموت ! !

رضوى عاشور

ط . حسين

تيارات جديدة

مواجهته الذات في أدبنا العربي

على بركات

امينا لا يخشى مواجهة كل حقائقها مهما علت أو صغرت قيمتها .

وقيمة المواجهة الذاتية ، واستبطان الكاتب لنفسه ، أنه يترجم لنا ، شعوره بذاتيه ، ووحده ، أي صورته الشخصية كما تبدو في مرآة الذات من ناحية ، ومواجهة الذات للآخرين ، ملتزمة بالمجتمع ، أي صورة شخصية كما تنعكس في مرآة الغير من ناحية أخرى .

والترجمة الذاتية تكشف عن جوانب الشخصية أثناء عملية الصراع التي تقوم بين شعور الكاتب بذاته ، وموقف المجتمع منه ومدى خضوع أحد الطرفين للآخر وتأثيره فيه . وتكمل الصورة في السيرة الذاتية حينما يستطيع صاحبها أن يطبع ترجمته بالصراحة والوضوح والشمول الذي يجعل القارئ يعرف صفاته الجسمانية والزاجية

يشتمل على الانتباه في الأدب العربي الحديث نفوة ما كتب في فن السيرة الذاتية ، في الوقت الذي ازدهر فيه هذا الفن في الآداب الغربية الحديثة ازدهارا واضحا ، ويرجع ذلك إلى عدم الاهتمام بالدراسات التي تتناول هذا الفن الأدبي ، وقلة ما قدم الآداب العرب من مؤلفات يكشفون فيها عن انفسهم ، ويعرضون نياتهم ، وتربيتهم ، وأطوار حياتهم ، وما اكتنفها من غرائب وتجاوز ، وما صادفوه من مواقف ، والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لازمت حياتهم . بحيث يجنى عرضهم شيئا بالصراحة والمشفاعة التي يمكن الكاتب من أن يخرج من ذاته « ووثوقه » من نفسه موقفا موضوعيا يحقق مواجهته لها ، وتفضي ما من بحياته من أحداث وظروف ، ويكون بمثابة من يقف من ذاته وجها لوجه مسجلا حياته تسجيلا

ت . الصميم

وبصفة عامة يظهر في التراجم الذاتية السابقة في جعلتها ، أن كتابها لم يكونوا يفوضون في أحياء ذواتهم ، ويلذكرون الأحداث التي وقعت لهم في أطوار حياتهم ، وكانت معالم بارزة في تكوين شخصيتهم ، أو يعرجون بزلاتهم وأخطائهم ، والدوافع التي كانت كاشفة وراءها ، ورسم صورة للمرء الذي عاشوا فيه بكل أحواله وملابساته في صدق وموضوعية ، ذلك أن ملامح السيرة الذاتية لم تتضح كاملة في الأدب العربي .

وقد أسهم الأدب الغربي في إبراز معالم أدب مواجهة الذات ، وما يتسم به من جرأة في سرد خفايا النفس ، والكشف من طوايا الضمير ، والجرع بما هو خبيء في الأعماق ، وذلك في ألوان متعددة من الفنون الأدبية كان أظهرها الاعترافات واليوميات والذكريات .

ولم يظهر الأدب الاعترافي دفعة واحدة في تاريخ الآداب ، ففي الأدب اليوناني لم تكن فكرة تطور الفرد التي تظهرها لنا ترجمة الجيسة الذاتية شائعة لدى اليونانيين ، لأنهم تناولوا بمرحلة النضوج والثقة في حياة الإنسان ، ولذا قل أن نجد العناية بالسيرة الذاتية ، اللهم بعض الإشارات إلى حياة أصحاب المؤلفات في ثنايا الموضوعات التي يكتبونها مثل سولون ، وأمبادوقليس ، وأكسيثوفان وغيرهم .

أما الرومان فكان ما هو شخصي في الأديب يستهويهم ، فازدهر أدب السيرة الذاتية ، وظهر منذ مطلع القرن الأول للمسيحية كتاب وشعراء يمرضون ذكرياتهم الخاصة مثل سيليا ، وقارون وغيرهما ، وانتشر فن الترجمة الذاتية في العالم المسيحي ، لأن الديانة المسيحية تقدم إلى مراجعة الضمير ، ومحاسبة النفس ، ويأمل الإنسان لأفعاله ، ومن بين المحاولات المبكرة في التراجم الذاتية تنهض «اعترافات»

س . موسى

والعقليات والخلقية ، بما تنطوي عليه هذه الصفات من ابتكار وميول وأذواق ، واتجاهات وغير ذلك ، وكشفه عما هو موروث ومكسوب في تكوين سمات شخصيته بوجه عام .

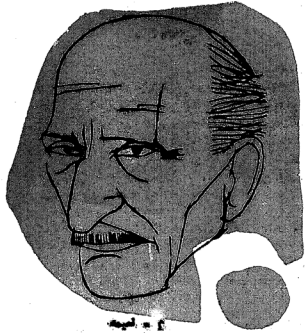
ومما يثير الانتباه في كتب فنون الأدب العربي أنها تعنى بفنون الشعر والقصة والمسرحية ، وتكاد تغفل الإشارة إلى فن الترجمة الذاتية ، أو تشير إليه في اقتضاب شديد .

ومثال المحب أن العرب قديما اطلعوا على بعض التراجمات الذاتية في لغات أجنبية ، وترجموها ، وكان من أبرزها ترجمة الفيلسوف والطبيب اليوناني جالينوس (١٣٠ - ٢٠٠) التي نقلها إلى العربية حنين بن إسحاق الذي قلده في كتابه سيرته ، وبعده الرازي ، وابن الهيثم ، وابن سينا وغيرهم . وغرد إنتاج الفلاسفة - والعلماء والأدباء والرحالة والصوفية في مجال الترجمة الذاتية ، إلا أن سيرة ابن خلدون الذاتية المعروفة باسم «التعريف» تعد أول سيرة ذاتية مستفيضة تتناول بالتفصيل حياة صاحبتها وما أحاطه من حوادث منذ نشأته إلى مماته ؛ وبعد أن كانت تديلا « للبر » تنحيا وجعلها مستقلة في كتاب يمرض لحياته حتى قبل وفاته بأحد عشر شهرا .

وتكاد لا نلتقي بهذا اللون من الفن الأدبي منذ مطلع القرن الخامس عشر إلا على حال من الندرة ، حتى نجد في القرن التاسع عشر « على مبارك » (١٨٢٣ - ١٨٩٣) يضع مؤلفه « الخطط التوفيقية » عام ١٨٨٩ م ، ويخص فيه حياته في ستين صفحة . وملتقى في العشرينات من القرن العشرين « بمحمد كركطلي » (١٨٧٦ - ١٩٥٤) الأديب السوري في كتابه « خطط الشام » حيث يخص فيه حياته ببضع عشر صفحة . وهذان الترجمتان اللتان لم توضحا مستلطين ، ولكنهما أجزاء من كتابين .

الاديس اوسطين ، ملنا هنا في فن الترجمة الذاتية ،
وافاحة طريق أمام غيره من الأدباء لينهجوا نهجه في تناول
خفايا حياتهم الخاصة في غير صرح أو مرآة أو اخفاء
السلطات والزلات .

لم جاءت « اعترافات » جان جاك روسو ١٧١٢ -
(١٧٧٨) فأضحت - ونسوا إلى مميزات السيرة الذاتية ،
وشاعدا على قدرة صاحبها وجرأته في مواجهة الذات ،
لم ظهرت « اعترافات » دumas دي كوينس ، وجورج مور ،
وغيرهما .

ج . ج .

وفي عهد الاسلاخ الأدبي ظهر كثير من كتاب اليوميات
والذكرات ، وكانت بعض الزوجات يترجمن لحياتهن من
خسلا ترجنتمن لحيات أزواجهن مثل لوس ايسلي ،
د هارجيت لوكاس .

وأحلى انجيلين ورييس من بين كتاب اليوميات مكانة
فريدة ، حيث عرض الأول حياته كسيد من سادة الريف
عاش في ظل تقاليد المجتمع الإنجليزي ، أما الثاني فقد
عبر الحياة كما عاشها انسان من عامة الناس .

ولا ريب أن ادباءنا الرواد في الأدب العربي الحديث ،
قد اطلعوا على هذه الألوان من السيرة الذاتية ، ولا سيما
الأدب « الاعترافي » وكان لهم فيه رأى ووجه نظر تلقى
شموأ على مدى استجابتهم له أو مزوهم عنه .

فالاستاذ أحمد أمين يرى أن الكتاب قد اعتادوا أن
يقعروا الاعترافات على المسائل الجنسية ، والنسول من
حصص الكلمة بهذا المعنى « روسو » وأمثاله ممن قبلوا هذه
الاعترافات ، أما الكلمة نفسها فواسعة شاملة ، تشمل
هذا النوع وغيره من الفضائل التي اكتسبها الإنسان .

ويتفق في هذا الرأى العقاد إذ يقول أن البعض يرون
أن الاعتراف لن يكون اعترافاً إلا إذا كان اعترافاً بأمر يفتب
على الناس تكاره وتكتمانه ، فلا يفهمون من الاعتراف إلا أنه
اعلان لخبيثة في النفس تشين صاحبها . ويرى أن
الاعترافات اشتهرت في الهياكل على عهد الحضارة البابلية
باعتبار أن الذي يوبخ بخطيئته يشقى من ذاته الذي
مصدره غضب الإله .

ويرى عبد الرحمن شكري أنه ليس « فريضة » على
صاحب الاعترافات ، أن يذكر كل نقائصه لأنه مهما بلغت
صراحته فإنه سيشفى نقائصه ومعاييه .

وظل أدبنا العربي الحديث زمناً مفتقراً إلى الكتاب
الذين يعرضون لحياتهم ، ويترجمون لدوائهم ، ولا يترددون
في الافشاء بأسرار حياتهم ، خيرا وشرها ، طيبها وخبيثها .

وكانت هنا عوامل متعددة متداخلة سياسية واقتصادية
 واجتماعية ودينية ، جعلتهم يحجمون من ذلك . فالاستعمار
بأشكاله المتعددة انقلد من الشرق العربي مرحلا له ، في
ظل حكومات وحكام أبوا أن يكون للشعوب دستور ديمقراطي
يعطى للفرد الثقة بنفسه . والحاكم متمتع يرى نفسه
الشخصية المحورية ذات السلطة حيث لا يواضعه أحد في
الحديث من النفس . والجو الاسترطاطي والطبقي الذي
سعاد المجتمع لا يرحب بمواطن عادي يتكلم من ذاته ،
وضاعت الطبقية من شك الناس بمعهم في بعض .
واستعان الاستعمار بحيله والأعبية على نشر الفتنة بين
الناس ، والاستعانة بجماعة لتكشف أسرار جماعة أخرى ،
أو يتخلد عملاء ينقلون أسرار الناس وخباياهم .
وهذه اضطر هذا أفراد الشعب إلى التخفي والتكتم
واصطناع الحيل والحذر ، وربما كان هذا سببا في الولوج
بالكتساية في الأدب المصري ، والإغراق في التورية ،
والجناسات اللفظية التي تكفل اللبابة في التعبير ، والإشارة
والتلميح بدلا من الإيضاح والتصریح . والمتقدرات الدينية
تحض على عدم الجهر على إلا بخفايا النفس وأكائنها .

وعلى الرغم من هذه العوامل التي شكلت معوقات حالت
دون ازدهار أدب السيرة الذاتية بالنسبة لما هذه من فنون
الأدب الأخرى ، فإنه نتيجة لتأثير الأدب الغربي في الأدب
العربي الحديث ، راح بعض الأدباء ينهجون نهج كتاب
الاعترافات والذكريات واليوميات في مواجهتهم لدوائهم ،
وترجمتهم لحياتهم .

وكانوا يهدون كتاباتهم في الأغلب بكتابة مقدمة تبين مبررات سردهم لحياتهم ، والزوايا التي يتناولون منها هذه الحياة ، ومسوغات اقتدامهم على مواجهة حقائقها وغرضها .
فيرى عبد الرحمن شكرى أن مبرره في كتابة « اعترافاته » هو نشرها بين الناس لتكون عبرة لمن يعثر .

وبرى طه حسين أنه يريد في « الأيام » أن يروى لابنته قصة حياته في بعض أطوارها لأنه يريد لها أن تعرفه في هذه الأطوار لتدرك مدى ما بينها وبينه من فرق عندما كان في مثل طورها الذي يحدوها عنه ، كما أنه يريد أن يطلع ابنه في باريس على لون من ألوان الحياة في مصر .

ويرى سلامة موسى ، أنه يهدف من كتابه « تربية سلامة موسى » أن يترجم سيرته ، ويدون التاريخ ، ويسوى حسابه مع المجتمع .

وأحمد أمين ، يقول أنه يؤرخ لحياته في كتابة « حياته » ليصور جانباً من جوانب جيله ، ونشاط من انماط حياته .

ومikhail نعيمة ، يقدم سيرته الذاتية في كتابه « سبعون » ليقيم بسياحة في الدنيا التي عاشها ، ويستجيب لفضول قرائه ، ليعرفوا التربة التي نبتت فيها أفكاره وتبلورت ، والعقبات التي واجهته وذللتها .

أما توفيق الحكيم فهو في « سجن العمر » يقول في الصفحات الأولى « هذه الصفحات ليست مجرد سرد وتاريخ لحياة .. انها تحليل وتفسير لحياة » .

مواجهة غير مباشرة

ومن المحقق أن أدب السيرة الذاتية جذب انتباه ادبائنا ، لتمييزه بالصرحة التي تزيل الحواجز بين الكاتب والقارئ ، ولم يكن ما يكتبه كتاب الغرب عن ذواتهم ، وما صادفوه في حياتهم من أحداث ، أو اتصلوا بهم من شخصيات ، يقتصر على الترجمة اللاتينية المباشرة ، بل كان بعضهم يعرض جوانب من حياتهم في صور فنية أخرى متنوعة ، قد تكون مسرحية يستلهمون أحداثها وباطناتها من واقع حياتهم ، أو يسجلون بعض أطوار هذه الحياة وملابسائها في إطار من الفن القصصي أو المقالات .
يقول سمير صوم ، « في كتاباتي المختلفة ذكرت بطريقة أو بأخرى ، ما حدث لي في مراحل حياتي .. وهكذا امتزجت الحقيقة بالخيال في انتاجي الأدبي » .

ووجد الأدباء الذين يميلون بطبيعتهم الى الحديث عن حياتهم فرصة مواتية ليعرضوها فيما يكتبونه من قصص ومقالات . وقد عرف عن ابراهيم عبد القادر المازني ، ولعله الشديد بالحديث عن نفسه ، ولما كان حديث الكاتب عن نفسه حديثاً مباشراً لم يؤلف بعد لدى القارئ العربي ، فقد وجد في كتابة القصة والمقال مجالاً ليعرض ما يعيل الى عرضه عن شخصيته ، ويستلهم من أحداث حياته موضوعات لقصصه . ففي مقالات المازني التي بدأ يكتبها منذ ضمو شبابه حتى وفاته ، ذكريات طفولته وصباه وشبابه ، وتصور

للبيئة التي نشأ فيها ، والحياسة المصرية بتقاليدها وعاداتها ، كما عاشها ، وفي بعض قصصه لا سيما « ابراهيم الكاتب » و « و ابراهيم الثاني » ، يمكن ان نقف على مقومات شخصيته . ولم يدع جانباً من حياته الا وعرضه وسبر اغوار نفسه ، وسجل تجاربه في الحياة .

وفي بعض قصص الدكتور طه حسين نطلع على كثير من معالم البيئة الاجتماعية التي عايش أحداثها ، واشخاصها في قريته ، وأثناء دراسته في « أديب » يسرد جانباً من حياته مع صديق ، ونعترف من تطليل طه حسين لنفس هذا الصديق على آرائه نفسه في مجتمع ذلك الحين ، وتطوره الفكري في هذه المرحلة المبكرة من حياته .

وفي « شجرة اليأس » نتعرف على جانب من الحياة التي انقلع بها طه حسين ، وفي هذه الحياة يعيش أشخاص عرفهم وقدمهم تارة في بعض أعماله باعتباره شخصيات ثانوية ، ثم يعود ويتناولهم كشخصيات محورية ، ويقدر ما تقترب منهم من نفس المؤلف .

ويقدم توفيق الحكيم ، في « يوميات نائب في الأرياف » ، « عودة الروح » و « من ذكريات الفن والقضاء » ، صوراً من الأجواء التي أحاطت به ، وعاشها عن قرب في البيئة التي نشأ فيها بالريف المصري ، وفي أحياء القاهرة .

وفي « عصفور من الشرق » يعرض لدائه ، وقد سافر الى فرنسا ، بكل ما يحفل في أعماله من مؤثرات بيئة الشرق ، ليعيش وسط صراع فكري في أوروبا .

وفي « عودة الروح » صور من صور الحياة في « السيدة زينب » المريق ، حيث تثربت روحه منذ صباه بالروح المصرية الأصيلة .

وقد قيمة هذه الأعمال أنها تكشف طوايا ذاته ، وتقربنا من فكره ووجدانه ، لأنها لا تقف عند مجرد التعمير بل تتجاوزوه الى التفسير ، والتفسير هو رأي الكاتب وموقفه من الأحداث التي تقع في بيئة تحيط به كما يقول في « المتعادية » .

وفي قصة « سلاوة اللقناد » لون آخر من ألوان المواجهة غير المباشرة لدائه ، حيث يظلمنا على قصة حب يعرض فيها بتركيز شديد حالة شاب وروية تملكته حب وأضفت على كل أطوار العلاقة بينه وبين محبوبته . و « سارة » تعد وثيقة سيرة ذاتية غير مباشرة لنحى من مناحي شخصية « اللقناد » المتعددة الجوانب ، تعين على رؤية قلبه عن قرب ، ولدينا من خصائصه النفسية والمقالات التي كشفت عن نفسه كتابها ، وحققت مواجهة غير مباشرة بين الكاتب والقارئ حيات اللوق الأدبي لاستساغته فن السيرة الذاتية التي بعد مواجهة مباشرة بين الأدبي وقرائه .

مواجهة مباشرة

ان أوفق المصادر في الاطاحة بسير الأدباء هو ما يكتبونه عن أنفسهم من مؤلفات تتضمن الإفشاء بخبايا صدورهم ، ومكونات نفوسهم ، وخبراتهم ، وآمالهم وآلامهم ، وما مر بهم من أحداث شكلت المعالم الأساسية في حياتهم ، وكما

يقول الدكتور جونسون ، « ان حياة الانسان حين يكتبها بقلمه هي احسن ما يكتب عنه » .

ولا مندوحة لصاحب السيرة الذاتية ، اذا اراد ان يوتر لها الصدق والموضوعية ، من ان يواجه نفسه مواجهة مباشرة ، دون هروب من الحقائق ، مهما كانت مرارتها ، او تعمد المواربة على زلاته وجفواته ، وان تنطوى على الدليل الواضح الذي يبين ان صاحبها يتحدث عن ذاته في اقرب صورة من صور الحديث المباشر .

ولما كان القاريء العربي في مطلع القرن العشرين لم يألّف بعد هذا اللون من الفن الادبي ، فان الادباء لم يقدموا سيرهم الذاتية دفعة واحدة في كتب ، بل نشروها أولا في سلسلة مقالات بالجلات ، مثل « اعترافات » عبد الرحمن شكرى التى نشرت مسلسلة في « الجريدة » ، و « ايام » طه حسين في « الهلال » ، و « تربية سلامة موسى » لسلامة موسى نشرت متفرقة في « الهلال » ، و « القنظف » و « المصور » و « اخبار اليوم » ، وعباس العقاد نشر « انا » و « حياة قلم » في « الهلال » و « والمصور » و « اثنين » و « القافلة » ، واحمد امين نشر جانباً من حياته في « الرسالة » و « الثقافة » ، وكان نواة «حياتي» .

وقد نشر عبد الرحمن شكرى في « الجريدة » ما بين عامى ١٩٠٦ و ١٩١٣ ، مجموعة المقالات التى جمعها عام ١٩١٩ في كتابه المسمى بـ « اعترافات » عارضا لحياة انسان في مختلف اطوار حياته ، ورمز اليه بـ « ن . ن » ، واجمع النقاد ، وعاروفه عن قرب انه عبد الرحمن شكرى نفسه .

وتميزت هذه الاعترافات بأن صاحبها يشغله استيعاب ذاته ، ويحتفل بالكشف عن طواياه ، أكثر من عرضه للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى في ظلها تشكلت شخصيته وتأثرت .

وتكاد « الاعترافات » ان تكون مجموعة آراء وأفكار تعبر عن رأى صاحبها في اطوار الحياة ، ويخص فيها بالتأمل الطغولة والمراهقة والشباب ، اذ يتكلم عنها بصفة عامة ، ثم يتحدث عن تجربته دون الدخول في التفاصيل الجزئية . ولكن عبد الرحمن شكرى يهدم السيرة الذاتية بعد من الرواد في هذا المجال الذين مهدوا لنن الترجمة الشخصية « بمفهومه الحديث » ان يأخذ طريقه على اقلام ادبائنا .

وعندما بدأ الدكتور طه حسين نشر الجزء الاول من الايام بمجلة « الهلال » في ديسمبر عام ١٩٢٦ ، شد انتباه القراء الى هذا الفن الذى عبر عن سيرته الذاتية ، فنشر الجزء الثانى في أغسطس عام ١٩٢٩ ، وبهذين الجزئين احتل ادب السيرة الذاتية مكانه خليف ان يحقّقها مساحب « الايام » لاي فن من فنون الادب يتناوله بقلمه . ثم كتب في آخر ساعة عام ١٩٥٤ مشرين فصلا يعرض فيها لفترة زمنية من حياته تمتد من ديسمبر ١٩٠٩ الى فبراير ١٩٦٢ ، وهى الفترة اللاحقة لما انتهت اليه « الايام » بجزءيها ، قبل حصوله على شهادة الجامعة الأزهرية بامامين ، وجميعه

بينها وبين الجامعة المصرية ، وأطلق على هذه الفصول « مذكرات طه حسين » ونشرت في فبراير عام ١٩٦٧ .

وطه حسين في « الايام » يصف ببساطة يفرها بأننا « المكان الذى يأويه الانسان وكل ما يحيط به » ، وهذه البساطة ينطق عليها قول « امة استثنائية » من انها ببساطة جميع « المؤثرات » التى يتلقاها الفرد من بدء حياته الرحيمية حتى المات . فهى ليست قاصرة على المعنى الجغرافى والسكانى ، بل يدخل فيها جميع انواع المؤثرات التى تمتد الى دائرة الحياة كلها ، ويخرج منها ما يوجد حول الفرد ، ولا يدخل في خبرته ، وبذلك تكتسب البيئة معنى ديناميكي .

وفي سيرة طه حسين الذاتية كشف عن المؤثرات البيئية وهى تأخذ طريقها الى دائرة خبرته الذاتية ، ابتداء من بيئته في قريته ، الى بيئته في القاهرة ، التى يقسمها الى ثلاثة اطوار ، من بيته الى الزهر ، وفي صحن الزهر ، وفي غرفته ، وكل طور من هذه الأطوار يطلق عليه بيئة ، يتلقى مؤثراتها الحسية والمعنوية وينقلها في صدق وامانة ، لا سيما ما استفاد من سكناه الربع حيث يقول عنه : « على هذا الربع اقبل الصبي ، وفي هذه البيئة عاش . واكبر الظن ان ما اكتسب فيها من العلم بالحياة وشسثونها والاحياء واخلاقهم لم يكن اقل خطرا مما اكتسبه في بيئته الازهرية .

ويلقى سلامة موسى في مفتتح كتاب سيرته الذاتية الذى أطلق عليه « تربية سلامة موسى » الضوء على العصر الذى أحسن وظائه على نفسه بما اشتمل عليه من مرويات ، ومعالم من تراث القرن التاسع عشر ، وبعض القرون السابقة التى ظلت تعكس ظلها على المجتمع حتى الأربعينيات . ولعل محور سيرة سلامة موسى هو عرضه لتثقيف ذاته ، ذلك انه كان يرى ان غاية الثقافة « ان تزيد الحياة وجدانا بأن تجعل مشكلات العالم هى مشكلاتنا الشخصية .. والرجل المثقف هو الذى يرتفع وجدانه الشخصى الى الوجودان العالمى » . ولذا فان مواجهة سلامة موسى الذاتية تعد مواجهة لآثر الثقافة في نفسه ، وتقويمه لا وضعه للدائه من خطة لتحقيق اهداف التربية في نفسه كما كان يراها ، وهذا ما يظهر من السؤال الذى وضعه لنفسه وقد بلغ الستين ، اذ يقول : « ماذا اخذنا من الماضي ، وماذا ننظر من المستقبل ؟ » فىرى انه استفاد من « جاسم » الكتب الانجليزية والفرنسية ، ومن سياحاته في أوروبا ، واختياراته الشخصية . ولذا فان سيرته هى متابعة هذه المؤثرات في شخصيته .

وقد تيسر لاحمد امين ان يواجه ذاته في كتابه «حياتي» لانه كما يقرر في مقال له عنوانه « حديث النفس » اعتاد كل يوم ان يخلو الى نفسه لحظات ، يفكر فيها من عليه من أحداث اليوم ، سواء منها ما ساء وما سر ، ولا يعد يوما ما لم يتمكن فيه من الخلوة سواء كان ذلك في رحلته او اقامته .

دون أن يظهر نفسه في صورة الذي قدر على تطويعها في سهولة ويسر ، ذلك أن « أجمل ما في حياة ميخائيل نعيمة هو صراعه المستتب على نفسه لينقيها من كل شائبه ، ويجعلها جميلة كالجمال الذي لمح بهياله وبثه بسخاء في سطورهِ » كما قال عندما عرض لهذا الصرب في الصراع البشري في ترجمته لحياة جبران خليل جبران .

ومن ثمة يعترف بأنه استطاع القضاء على شهوة السلطان ، وشهوة المال ، وشهوة الشهرة ، وشهوة الجنس التي يقول عنها أننا ما أن نبلغ سن المراهقة حتى تجدنا في صراع لا أمر ولا أقمى منه مع الطبيعة التي هي طبيعتنا ، أما شهوة الخلود فلم يقدر أن يتغلب عليها ، لأنها

١ . أمين

في طبيعة الحياة التي فيها حياتنا ، والخلود الذي يعنيه ليس خلود الإنسان في أعماله ، بل في روحه .

وسيرة ميخائيل نعيمة الدائرية ، تعتمد على السرد ، واليوميات التي سجلها في روسيا باللغة الروسية ، وفي أمريكا ، ورسائل أصدقائه ومعجبيه . وقد ضمنها انطباعاته وذكرياته ومشاعره وأفكاره وهواجسه ووساوسه ، حينما عاد إلى « بسكتنا » مسقط رأسه التي كان يتشنى وهو بعيد عنها أن يعود إليها في « الشخروب » ناسكا ، يفكر ويتأمل ، ذلك أنه رأى أن بالتفكير والتأمل يستطيع الإنسان

وقد ذكر في مقال « ستة أيام من حياتي » هذه الأيام باعتبار أنها تشير إلى أهم أحداث حياته ، وهي يوم تركه الكتابيب ، ويوم دخوله مدرسة القضاء ، ويوم زواجه ، ويوم تعرفه بأمرأة انجليزية مجوز وأخرى شابة ، ويوم سافر إلى أوروبا ، ويوم انتخب عميدا لكلية الآداب . وهذه الأيام يعود إليها تفصيلا في سيرته الدائرية « حياتي » حيث يستلها بتعميمات حول الورادة والبيئة وأثرهما في تكوين الشخصية ، مبينا ما ورثه من أبيه من عناد وقوة إرادة وجلد على العمل ، وصبر على الدرس ، وسرعة غضب ، وميل إلى الحزن ، وكثرة تفكير في المواقف ، وما ورثه من أمه من سداجة وعدم حرص على المال ، وحسن ظن بالناس ، وسرعة تحول من غضب إلى هدوء . ويعرض لسماته المراجية والخلقية ، فيرى أنه حبيب ، خجول ، يفتش المجلس فيعثر في مشيته ، يكره أن يشترك في عزاء أو هتاف ، يحب المزلّة ، طحوح ، قنوع ، شديد الخوف على سمعته الخلقية ، شجاع في قول الحق والتزام الصديق . وبهذه الشخصية واجه الحياة كما عرضها في قصة حياته التي كانت مزيجاً من سرد لا يتقيد بالتتابع الزمني إلى حد ما ، ويعتمد على توارد الخواطر وتداخيلها ، وصلتها بالحادثة التي يروها ، ويوميّات سجلها في الآماني التي انتقل إليها داخل الوطن وخارجه .

ويعرض ميخائيل نعيمة سيرته الدائرية التي أطلق عليها « سبعون » لتعبر عن « حكاية عمر » في ثلاثة أجزاء قسمها إلى ثلاث مراحل : الأولى تبدأ من عام ١٨٨٩ إلى ١٩١١ ، وتحتوي طفولته وسباه ومطلع شبابه ، وتمتد من لبنان إلى روسيا ثم العودة إليها ، والثانية تبدأ من عام ١٩١١ إلى ١٩٢٢ حيث غادر لبنان إلى أمريكا ، ثم الحياة فترة في أوروبا ، فالعودة إلى أمريكا ، حتى يقرر العودة إلى لبنان ، والثالثة تبدأ من عام ١٩٢٢ إلى ١٩٥٩ حيث يقيم في لبنان ، وبذلك تمتد حكاية العمر التي تشمل سبعين عاماً لتضمها الأجزاء الثلاثة من عام ١٨٨٩ إلى ١٩٥٩ . وفي ترجمة ميخائيل نعيمة لحياته مواجهة لذاته في صدق وصراحة ، تجعلها لأنه يفتح للقاء نوافذ كثيرة يطل فيها على حياته في صراحة لأن : « الصريح في حياتك وحياتي يا قارئ ، هو ما تدعوه وأدعوه أنا » . أما ما تبقى فرفوة فوق رفوة . و « أنا » هي المناظرة التي تطل فيها على ذاك ، وعلى الكون الذي لا وجود له إلا في ذاك . فعلى قدر ما تتسع نافذتك أو تضيق يتسع الكون الذي يعيش فيه أو يضيق . ولذا فإنه يواجه نفسه دون هروب من الحقائق التي عاشها في حياته مهما كانت مرارة ذكرها على الإنسان ، وبغوص أعماقه مسترجعاً ما جاس في صدره من انفعالات ، وصادف فزاده من تحولات وتقلبات ، دون ما تردد في الاعتراف ببعض ميوله التي سيطرت عليه روحاً من عمره ، وغلبته على أمره وكان لا مناص من الانصياع لها والاستسلام ، ويزوي تأثير الهوى على وجدانه ، وكيف كان سلطاناً على نفسه أقوى من سلطان مثله العليا عليه . فسور صراعه مع شهواته

من الفقد النفسية ، وإذا اعترف بأنه من الزاهدين ، قرر أن زعده لا فضل له فيه لأنه لا يكلفه مشقة الغالبية والمقاومة .

وهكذا نجد أن مواجهة العقاد لذاته مواجهة انسان يشعر بالكمال ، وأن كل معركة خاضها قلعه كان حظه منها الانتصار ، وأن الضعف الانساني لم يعرف سبيله اليه . ذلك أنه عندما يكتب اعترافاته يرى انها نوع من التعريف به ، لأنه يترف بالخصائص النفسية التي تدل الناس على بعض الحقائق في الطبيعة الانسانية ، وهي

ذ . ن . محمود

أجدى من الاعتراف بالميوب والخطايا التي يشابه فيها أبناء آدم وجواء على السواء أو على مقربة .

فهل استطاع العقاد في مواجهته الذاتية أن يقدم لنا نفسه ، وهل كان على يقين من معرفته بحدود نفسه وهو يكتب سيرته الذاتية ، يقول ان الانسان « يعرف نفسه بالتخمين لا بالتحقيق ، وأنه كثيرا ما يكون في تخمينه عنها غريبا يبحث عن سر غريب ، ولا فرق في هذا بين البحث عن أعمالنا والبحث عن أعمال غيرنا الا في الدرجة والمقدار ، بحكم العادة والتكرار » .

الوصول الى معرفة « أنا » ، لأن « أنا » مرتبطة بكل ما ظهر وما خفى من الكون ، ومعرفتك « أنا » هي المعرفة القصوى ، معرفة الكون .

ولذا فإنه لم يخف على قارئه أمرا باعتباره سرا من الأسرار ، لأنه يقول « أنا لست اعتقد ان في الحياة الكبرى اسراراً . وعندما أبوح بسر لا اكتشف أمرا مستورا بل أخير من امر مكتشف » ، و « حياة الانسان لا تتبدى في المهد ولا تنتهي في اللحد وكل انسان على وجه الأرض مات وعاد اليها ، وسيكرر ذلك الى أن يتقلب على الشتر الصادر من الجبل فلا يبقى له من حاجة الى الأرض ، فالحياة الأرضية بمثابة مدرسة ليس مدى الحياة المعلومة كافيا لانهاها ، والاستاذ الأكبر في هذه المدرسة هو الاختبار الشخصي » .

وإذا كان ميخائيل نعيمة قد رأى أن معرفة الانسان لنفسه هي « المعرفة القصوى ، معرفة الكون » ، والسبيل الى هذه المعرفة « بالتفكير والتأمل » ، فإن عباس العقاد قد اتفق معه في أن الانسان لو « عرف نفسه لعرف كل شيء في الأرض والسماء ، وفي الجهر والخفاء » ، ولكنه رأى أن السبيل الى هذه المعرفة هو « أن يعرف حدود نفسه حيث تلتقي بما حولها من الأحياء أو من الأشياء » .

ومن محاولته لمعرفة حدود نفسه تجمعت مجموعة مقالات كوتبت سيرته الذاتية في كتابين ، الأول يتناول حياته الشخصية ، ويعرض صفاته ومقوماته ، ونشأته وتربيته البيئية ، ومن تأثر بهم من أصدقاء وأصدقاء ، وأطلق عليه « أنا » حيث تلتقى في صفحاته بالعقاد الانسان كما يعرف نفسه هو وحده ، لا كما يعرفه الناس ، والثاني أطلق عليه « حياة قلم » حيث تناول حياته الأدبية والسياسية والاجتماعية ، والأحداث التي خاض فيها قلعه معاركها .

وتمتاز سيرة العقاد الذاتية ، بأنها ناضجة بالحياة والحركة ولا تعرض للانسان عاكف على الكتب فحسب ، منقطع عن الناس ، بدعى أن الكتب تغني عن تجارب الحياة ، ذلك أن الكتب في رأيه لا تغني عن تجارب الحياة ، ولا تغني التجارب عن الكتب ، لأن الانسان في حاجة الى قسط من التجربة لكي يفهم الكتب حق الفهم ، كما أن التجارب لا تغني عن الكتب ، لأن الكتب هي تجارب آلاف من السنين في مختلف الأمم والمصور ، ولا يمكن أن تبلغ تجربة الفرد الواحد أكثر من عشرات السنين .

والعقاد يستطيع ذاته في يقظة ووعي لا يقلت منه أيا من التغيرات والتحويلات التي تعتربه على مر السنين ، ويرى أن الزمن لا يغير من عناصر النفس الاصلية ، ولا يريد عليها ولا يتقصها ، والسن تعرفنا بمقادير العناصر وموانعها ، وتنقلها من غلبان مهم الى استقرار واضح . وإذا قدم العقاد للقارئ اعترافاته ببعض خصائصه التي قد يظن أنها نقص فيه ، سارع مدافعا بحجة تلاحق القارئ لتزليل مائد يتبادر الى ذهنه ، فإذا قال عن نفسه إنه عرف عنها الميل الى الانطواء ، قال أنه بحمد الله خال

اما الدكتور زكي نجيب محمود فقد اتخذ سبيله الى مسرقة النفس عبر ثلاثة شخوص تكون جوانب النفس الواحدة المؤلف ، ومن طريقهم تحققت المواجهة المباشرة لذاته .

وهؤلاء الثلاثة يسيرون عن نفس واحدة متعددة الجوانب ، قد يمارس او يوافق بعضهم بعضا ، ولكنهم متصلون اتصالا لا ينفصل ، اذ ليس الرجل رجلا واحدا ، ولكنه عدة رجال في اهاب واحد . وهم ايضا ، ظاهريهم اختلاف وأعمقهم اتفاق ، كأنهم ولدوا لأب واحد وأم واحدة ، ذلك انه كما يقول المؤلف بعد الاجمال لوجهة نظره التي يعرض من خلالها « قصة نفس » التي هي نفسه « ضلال ليس بعده ضلال في فهمنا لأنفسنا وفهمنا للناس ، ان للنفس محورا واحدا تدبر حواره احوال النفس جميعا ، فكل نفس محاور عدة تدور حوله في تصرفها لشئون حياتها .. » .

والشخص الثلاثة الذين يلجأ المؤلف عبر عرشه لحياتهم ، والنفس في طواياهم ، الى كشفه مغالبات نفسه ، ويسقط دخائلها ، هم الراوي للفتنة حسام الدين محمود ، والاحدب رياض عطا ، ومصطفى عبد الباري . ويستعين المؤلف بأكثر من طريقة لينتج القاري أنه ليس أمام شخوص متبايعين كما يقع في الظن لأول وهلة ، ولكنهم متقاربون الى حد أنهم شخصية واحدة . فالتقوية التي ولد فيها حسام عندما يحدثنا عنها تفصيلا بما يجسم التعميم . وراى حسام في اللحظات التي تكون معسالم حياتنا هو راى رياض اذ يقول : « ليست اللحظات في حياة الانسان كلها سواء من حيث قهملها في توجيه الأحداث ، فمنها ماقد يعنى ولا اثر له ، ومنها ما يكون له من بعد الاثر ومعناه ما يظل يؤثر في مجرى الحياة الى ختامها .. » .

وبين الشخص الثلاثة تشابه ، قلدى رياض وحسام اهتمام بناحية خاصة من الثقافة تدفعه الى تتبع مذاهب الفكر والادب ، تبعا ينجح نحو التجريد في الفكرة والبعد عن التطبيق . وبين رياض ومصطفى شبه في الزواج أهم ما يميزه نزوع نحو الثورة الفكرية دون مسابقتها بالتنفيذ . ولاتتأمن التقوا منه أساس واحد : هو التعلق بالبعيد . المحال . وتتضح مناهلهم من الأحداث نخساص اخلاق وقواعد ومصطفى عقل ومنطق ، ورياض عاطفة وانفصال ، الأول متقيد بالواقع كما يقع ، مرؤوه موروث التقاليد ، والثاني متقيد باللفظ وما يعنى ولا يعنى ومرؤوه منطق العقل ، والثالث خيالي ونزوات شموه أعمى من أن يتقيدها قيد .

أنفس ثلاثة يكمل بعضها بعضا في وحدة ملتزمة ، وهى جوانب صاحب « قصة نفس » كشفها في مراعاة وجلاء اذ عرض المحاور التي تدور حولها فلا يكتفى محور واحد تدبر حوله كافة احوال النفس .

و توفيق الحكيم يحاول أن يجد التعليل والتفسير لحياته في مواجهته لذاته مواجهة مباشرة ، فيقول في مفتتح

صفحات « سجن العمر » : « هذه الصفحات ليست مجرد تاريخ حياة ، انها تعليل وتفسير لحياة » . ومن تحليله لحياته يتضح له انه لا يعيش حرا الا في نسبة ضئيلة منها ، قضاها في كنف وصراع ضد هوائك الأهل والمجتمع والنسبة الكبرى تشمل العناصر المتناقضة التي اودعت في النطفة التي منها تكون ، فهو حر في المكسوب ، سجين في الموروث ، « الانسان حر في الفكر ، سجين في الطبع » ، ولست أدري أهى مجرد مصادفة أن أكتب عن تكوين الفكر في « زهرة العمر » قبل أن أكتب عن تكوين الطبع في «سجن العمر» ؟! ، ان زهرة عمرنا الفكر ، وسجن عمرنا الطبع .

ومن ثم فان « زهرة العمر » ، و « سجن العمر » يعتبران مؤلفين متكاملين لسيرة الحكيم الذاتية ، وتلقى « التصادفية » شوقا على مذهبه في الحياة والفن .

ففى « زهرة العمر » رسائل حقيقية « هى جزء منى ، ولقطة من حياتى » ، ويكشف في رسائله صديقه «أندريه» بريرة نفسه ، والأحداث التي تصادفه في فرنسا ، وبعد عودته الى مصر ، ولا يغفل ذكر لحظات الضعف التي أصابته و « لولا الضعف الانساني ما وجدت المواطن الانسانية الجميلة » ، ويعرض نفسه الى خلقت لتقرأ ، وتتلوق الفن ، ويمتدح برغبته في عدم الاخلا بما يأخذ به الناس من أوضاع .

لقد عقد عزيمته على أن يشق طريقه في الفن رغم كل الظروف التي احاطت به ، وباسم الفن خاض معارك ضد المجتمع ، وشد كل العقبات التي كادت أن تعوته عن تحقيق مآملاته ، وهذه الرسائل تكشف عن جهده في تربيته الذاتية ، اى من المكسب في شخصيته ؛ وفى «سجن العمر» يكشف عن صراعه مع الموروث في كيانه ، فيعرض للأجواء التي احاطت به في بيئته الأولى منسدة مولده ، وصفات والديه ، وما أخذ منهما ، فوالده طبيب نادر الشر ، لكنه كثير الخبث قليل المراحة ، والوالدة طيبة ، ولكن فيها روح الشر خصوصا مع العفدى ، لا تعرف الضيق اطفا ، صريحة مراحة متحدية : « و قد عرفنا أنا من كل هذا بنسب متفاوتة » ، والسجن الذى يعيش فيه « هذا السجن من ورائات كأنها الجدران ، هل كان من الممكن الخلاص منها ؟ حاولت كثيرا كما يحاول كل سجين ان يفلت ، ولكنى كنت كمن يتحرك في اغلال أبدية » .

وكان الحكيم في مواجهته لذاته يريد أن يعرض امامنا جهده الخلاق في محاولته فهم وتحليل مادة وجوده ، ليفتح على طبيعتهما ، وهو يصوغ منها الصورة التي أراد أن يكون عليها ، لان الإبداع والخلاق أبرز سماته التي لم تفارقه في كافة اطوار حياته ، وانكسبت على حياته ذاتها ، فظل يبحث عن « أسلوب حياته » و « توجيه حياته كما يريد » فجاءت سيرته الذاتية جذيرة أن تكون سيرة فنان أراد أن يبدع ذاته فنيا ، فلازم حياته القلق الذى تجلى في سعيه نحو صياغة حياته كما أراد لها أن تكون ، فكان ما أراد .

وهم جميعا انتماليون انطوائيون لأسباب بعضها ورائي، وبعضها مكسوب .

وقل أن يشيروا الى اثر الجنس في حياتهم الا يحتفظ شديد، مع التوبون من شأنه، وبيان سهولة التغلب عليه، باستثناء ميخائيل نعيمة، وتوفيق الحكيم .

ولقد كان لبعض أدبائنا رحلاتهم خارج وطنهم، ولكنهم لم يؤخذوا بمظهر الحضارة ايا كانت، اذ كان شائهم تثقيف الذات والبحث عن الأسلوب الذي ينقلون عبره افكارهم، ولم يكن الامر هينا من حيث عملية التثقيف، واكتشاف الأسلوب، والصراع مع المجتمع لتقبل الأفكار، يقول جينو سفيريني « من الواضح أن الصراع بين الأدبي (الفنان) والمجتمع ذا أهمية بالغة، ولكن اذا كان عند الأدبي مايقوله، واذا اتبع له القول في حرية، فان الاتصال يمكن أن يتم دائما بين عالمه وعالم الآخرين » . والذي يولد هذا الصراع هو الجهد الذي يبذله الأدبي في تثقيف ذاته، حتى تتحقق له الصلة بالمجتمع كاملة، واذا فالتثقيف الذاتي يبذل الجانب المكتسب في الشخصية الذي يستمد منه الأدبي ابداعه، الى جانب مايولد مزود به من موروثات خبرة أسلافه التي تشكل ما هو فطري جيمي الى جانب المكتسب الشخصي . والتثقيف الذاتي الذي تضمنته سير الادباء الذاتية، يمثل استيعابهم للأعمال الأدبية والفنية والفكرية، ويحتمل من أسلوبهم .

وتظهرنا رسائل توفيق الحكيم في « زهرة العمر » على معاناته في البحث عن الأسلوب، وصبره الأسلوب على القراءة، يقول : « اني اطالع في اليوم ما لا يقل عادة عن مائة صفحة في مختلف ألوان المعرفة » ، « الأسلوب .. لم لا يكون هو ذلك الحوار الذي انقضت في ممارسته وقتنا طويلا ؟ » .

ويهتف سلامة موسى وهو في باريس : « انما قصدي أن افهم، أن اعرف كل شيء وأكل المعرفة اكلا » و « أنا اوتر أسلوب دارون، أسلوب المنطق الصارم » .

وميخائيل نعيمة يقول : « أريد أن يكون لي في النثر أسلوب مرن، وشيق، وفي الشعر عزوبة وسلاسة، ولكن على أن أهيء لعقلي الفتى المثونة الفروبية له الخبرة والمعرفة » .

ومن متابعة الثقافات المتنوعة، استطاع هؤلاء الأدباء أن يدعوا أعمالهم يقول د . يوسف مراد « أن لم يكن الشاعر أو الأدبي أو الفنان ذو ثقافة واسعة، أجهد عقله في اكتسابها، لما اتبع له أن يصوغ الآيات الفنية الخالدة التي تتطاول الدهور طيا بدون أن تفقد رونقها » .

وسر أدبائنا الذاتية على قلنسها، قمينة أن تجلب الأفلام الى فن مواجهة الذات لتضيف اليه - ابداعا وبخنا - ما يهيء لهذا الفن أن يزدهر في أدبنا العربي الى جانب فنون الأدب الأخرى من قصة وشعر ومسرحية ومقال.

على بركات

ابان الادباء في ترجمتهم لحياتهم عن أثر البيئة والوراثة في تكوين شخصيتهم، وشغلت البيئة في سير بعضهم جانبا هاما مثل طه حسين وسلامة موسى، وتعاذل الاهتمام في عرض أثر الوراثة والبيئة في « أنا » و « حياة قلب » للعقاد، و « حياتي » لأحمد أمين، و « سبون » لميخائيل نعيمة، بينما افرد توفيق الحكيم « سجن العمر » للأفصح عن أثر الوراثة فيه .

والانسان ابن الوراثة والبيئة معا، وليست هنالك وراثة بدون بيئة أو بيئة دون وراثة، والوراثة استمدادات جسمية ونفسية، والبيئة ظروف وعوامل خارجية تؤثر في الفرد من بدء تكوينه الى آخر حياته بحيث تخرج منها العوامل البيئية التي تحيط بالفرد ولا تؤثر فيه .

وسر ادبائنا الذاتية تبين أن بيئتهم لم تكن قوة سلبية، وأن العلاقة بينهم وبينها كانت تفاعلا وصراعا متصلا، ونتاج هذا الصراع هو شخصية الأدبي المتميزة بخصائصها الجسمية والعقلية والزاجية والخلقية، وعده متميز فيها عوامل المكتسب والموروث . واشترك ادبائنا أبناء الجيل الواحد أو الأجيال المتداخلة في ملامح عامة، أو تشابه في بعض السمات لا ينفى التمايز بينهم، لأن لكل منهم « أسلوب حياة » يميزه عن سواه في تعامله الاجتماعي، وحل مشاكله ...

وقد ركز بعض الأدباء على مرحلة الطفولة لتأينة نشأة الأنماط السلوكية التي حددت موقفهم من أنفسهم، ومن المجتمع، هذه الأنماط التي تتكون نتيجة التفاعل بين القدرات الفطرية، وبين المكتسبة، أي نتيجة التفاعل بين الدوافع الأصلية التي تعين الطبيعة البشرية، وبين مؤثرات البيئة .

وكذلك تفاوت اصحاب السير الذاتية في تفسير حياتهم على ضوء طفولتهم، مثل الدكتور زكي نجيب محمود الذي أعطى اهتماما كبيرا لها باعتبار أن العلاقة وثيقة بين خبرات الطفولة، والأساليب السلوكية التي سيجلأ اليها الانسان فيما بعد، وطه حسين وأحمد أمين سهبان تفصيلا في سرد أحداث طفولتهم . ولا شك أن الاسراف البين في تضخيم مرحلة الطفولة على حساب مراحل الحياة الأخرى، الى حد تجميد التاريخ، ووقف الصيرورة في الانسان يمثل « انجما » « فرويديا » يؤمن في مبالغة بأهمية البحث عن علل السلوك في الماضي البعيد حيث الطفولة المبكرة . وكان ميخائيل نعيمة مريحا في عرشه لهفواته وزلانه، بينما اهتم أغلب ادبائنا بعرض فتوحاتهم السياسية والاجتماعية وريادتهم الأدبية . ولكنهم جميعا - ما عدا ميخائيل نعيمة - يعترفون بشبابهم الجاد المايس، فكانوا يتصفون بأنهم شيوخ وهم في ريمان الشباب كالعقاد وأحمد أمين .

ويلاحظ أن بيكيت الفنان ليس الا انعكاسا لبيكيت الانسان نظكسرا لانه يكتب لذاته المتفرقة في المقام الأول قبل أن يكتب للناس ، فهو يعبر عن تجربة باطنية عميقة أشبه بالتجربة الصوفية ، كما يعبر عن احساسه المفاجع بالعدم الذي يتحكم في قدرات عالمنا هذا . ولهذا جلجل عباراته في بعض الأحيان ضباب كثيف من الغموض . ولعل هذا ما يدفع بيكيت الى القول بأن الكلمات تبدو عاجزة عن التعبير عما يمر بأتعاق نفسه ، ويضرب بيكيت مثالا لهذا بالتجربة الصوفية ، حيث يصبح الانسان فيها « انسانا يفسنيه الفكر ويعروه الخوف » كما يقول صلاح عبد الصبور على لسان العلاج - حيث نجد أن القلب حين فاض وعريد لم يستطع اللفظ التعبير .

ثلاثيته : أشهر أعماله الأدبية

و قد ترك بيكيت مسقط رأسه إيرلندا ، حيث ارتحل الى باريس التي تعلم فيها ومكث بها حتى الآن . ومن المعروف أن معظم أعماله الشهيرة قد كتبت باللغة الفرنسية لم قام بترجمتها الى الإنجليزية بعد ذلك ، وأشهر أعماله الأدبية ثلاثيته المعروفة التي تتضمن ثلاث روايات هي : « مالوني » (١٩٥١) و « مالون يموت » (١٩٥١) و « الشيء الذي لا يمكن تسميته » (١٩٥٣) . وقد غمرت شهرته آفاق الحياة الأدبية العالمية عندما أصدر مسرحيته الداعمة للصيت « في انتظار جودر » Waiting For Godot (١٩٥٢) .

شخصيات « مالون يموت »

ويمكن لمن يتمتع تحليل شخصيات « مالون يموت » أن يستشف أي

رعب كاسح وأي قلق نفسي عارم يتناوب معظم هذه الشخصيات . لكن هذا الرعب وذاك القلق لا يمكن وصفهما أو التعبير عنهما بوضوح ، فليس في مقدور هذه الشخصيات أن تستبين إبعادها أو أن تجد لنفسها مخرجاً مما يكرهها ويؤزمها . انها تعيش في عالم يفتش اليأس ويبسط الخوف جناحه عليه منذرا بهزيمة الانسان في صراعه ضد العدم ، وهناك حقيقة جليلة أجمع عليها عديد من النقاد الذين اهتموا بدراسة أعمال بيكيت .. هذه الحقيقة تتمثل في أن شخصياته تبدو شخصيات عاجزة ليس في مقدورها تحقيق أي شيء ، فهناك - مثلاً - شخصية الكسح وشخصية الأخرج ، بل أن هذه الشخصيات لا تستطيع - في بعض الأحيان - الا أن توحف على الأرض في انكسار واحساس بالمهانة بالغين . وهذه الشخصيات تعين بيكيت - بطبيعة الحال - على تصوير مدى يأس الانسان وانحناؤه في عالم مضطرب لا ثقة فيه ولا أمان للنفس . فنحن نجد أن « مرفي » يعيش في مستشفى للأمراض العقلية - الى أن يبقى تحبه داخلها ، كما نجد « بلاكو » - في « خزات أكثر منها ركلات » - شخصاً لا يستطيع تحريك قدميه اللتين انتشرت فيهما البثور الا بصعوبة بالغة ، وتضم هذه القائلة « مولوى » وهو امرؤ متشرد طامن في السن ، أعرج .. انتهى حياته دون أن يدرك من أين جاء ؟ وفيه لأي مصير ؟ وأين ينتهي به التطواف ؟! وعندما نتأمل الجزء الثاني من الثلاثية الشهيرة .. « مالون يموت » نجد أن مالون يمد صورة أخرى من شخصيات « مولوى - وموران » ، ففي الجزء الأول من ثلاثية بيكيت نجد الكاتب في رحلة عبر « الأرض الخراب » وهو - في هذه المرحلة الأولية من هذه

الرحلة - يحس بشيء من الأمل حيث تناح له فرصة الخلاص من هذا الفرار وتحويل تجربته في رحلته الى كلمات معبرة ، لكننا نجد الكاتب - في الجزء الثاني من الثلاثية - يحاول التعبير عن تجربته في نفس الرحلة ، كما نجد أن مالون أقرب الى هاوية العدم من مولوى ، حيث تنتهي الرواية بموت مالون . لكن من يكون مالون هذا ؟! انه رجل مسن يختصر ، لكننا لا نعرف أن كان يختصر في مستشفى عام أو في مصحة عقلية . انه يشغل غرفة فيقبة مظلمة ولا يستطيع أن يفرق بين الليل والنهار ، حيث لا توجد أية علامات يستطيع بواسطتها أن يدرك كم من الوقت يمر . انه لا يذكر الأحداث التي مرت به ولا كيفية مجيئه الى هذه الغرفة ، لهذا فالتناجده يقول : « لست أدري كيف جئت ها هنا ؟ ربما جئت في عربة اسعاف أو في أية عربة أخرى غيرها .. لقد وجدت ناسي راقدًا في هذا السرير . قد أكون فقدت وعيي وادراكي ، لكن ما أقرب أن تقرب عن ذاكرتي الأحداث التي عشتها قبل أن أحس بهذا الإفناء .. لقد صارت هذه الأحداث كأن لم تكن .. لكن من منا لم يمان من جراء هذا الشعور .. انه شيء طبيعي بعد الإفراط في الشراب » . ويحاول مالون أن يشغل نفسه ببرد ثلاث قصص .. الأولى قصة رجل وامرأة ، والثانية عن العماير ، والثالثة تتحدث عن الصخور . القصة الأولى عن شخص يدعى سابكوت ينحدر من عائلة فقيرة ، وبالرغم من إخفاقه في دراسته الا أن والده لم يستطعها منع نفسيهما من تخيله طبيعياً أو محامياً . وفي الرابعة عشر من عمره ، وكان يمتاز بضخامة رأسه - فشل المعلمون في حشو رأسه بأية

معلومات !! ويتغير اسم سابكوت
— خلال الرواية — ليصبح «ماكان»
وقد نسر البعض هذا على أن
المقصود بهذا التسمية (ابن
الإنسان) ، وهناك تركيز شديد على
ماون نفسه وليس على ماكان الذي
يشغل جزءا كبيرا من الرواية ، فإن
ماون لا ينسق قصته وفقا للترتيب
الزمني ، ولا يذكر كثيرا الأحداث
التي عاشها ماكان وترك له فقرات
من خلالها يستطيع أن يبين مدى
التدهور الذي يطرأ عليه باستمرار..

هذا التدهور الذي جعله يترك
الأحداث دون أن يستكملها لدرجة أنه
يتوقف عند منتصف الجملة !
انه يعلق على هذا التدهور قائلا :

« ان جسدي متعب ، ويوما بعد يوم
أضمر ينقله على الفراش .. ليس
من حركة هنا وليس من صوت ..
لا شيء غير صوت أنفاسي الذي يملأ
الفرفة في الزفير وفي الشيق ..
انني لا أبصر شيئا في هذه الفرفة
المتحبة بالفلام ، ولين في مقدوري
غير أن أغصص عيني لتختلط الكلمات
بالتخيلات وتبرجبا أمام عيني ثم
تتوافق وتتنافر .. تظهر ثم تختفي..
وهكذا بلا نهاية . » لقد نقل ماكان
الى المستشفى ذات يوم وهو
لا يدري كيف جاء اليها أو كم من
الوقت مر عليه فيها ، ذلك لانه

لا يستطيع أن يربط ما بين الماضي
والحاضر . ان عاله منحصر في هذه
الفرفة المكتبة حيث يقضي وقته
متاملا ممتلكاته التي تمثل في بقعة
القديمه وعصاه التي تعد همزة
الوصل بينه وبين أركان الفرفة ،
فهو يستعملها في جذب مائدة الطعام
اليه أو في البحث عن مفكرته التي
ينها كل ما تهجس به نفسه ،
ولذا فإنه لا يستطيع أن يمسها
عنه ، بل انه يفتحها بين طيات

فراشه خفية ان يطلع عليها احد .
وهناك عائلة لا يبرح المكون من الابوين
وفناء وفتى .. الاب يعمل جزارا
وكان ماكان يلجأ الى المزرعة التي
تمتلكها هذه العائلة هربا من مواجهة

والديه ولكي يمارس في الوقت عينه
هوايته الوحيدة .. الاستلقاء وتأمل
الطبيعة والطيور .. وقد حاول أن
يقوم بأى عمل له جدواه وقيمته ،
لكن محاولته ذهبت اندراج الرياح ،
وكان مصيره الهرب الى الظلام
للاحتباء به من ملاقة النهار . انه
يقول : « قذفت الى عالم صاخب..
بدون ارادة .. وكلت خطاى من
السير فيه بلا مارب .. لماذا أتيت ؟
وماذا أفيد من الكف فيك أيا عالمي؟! »

ويبقى ماكان وقته في سرد
خاوطره وما يعيش به صدره ،
وما تهجس به ذاته الواعية وذاته
اللاواعية على حد سواء ، مما أدى
الى اختلاط الحقيقة بالخيال ،
بحيث لا نعلم أين يبدأ الخيال أو أين
تنتهي الحقيقة ؟ وهذا هو أسلوب
« تيار الشعور » الذي اعتمد عليه
بيكيت في روايته هذه . والحق أن
ماكان يعيش في عزلة قاسية ،
فليس هناك أية علاقة تربطه بأى
إنسان آخر ، فيما عدا علاقته
الوحيدة بحارسته « مول » التي
يرتبط معها بعلاقات شاذة تنتهي
بموتها ، ويظل هو من بعدها وحيدا
حتى يقضي نحبه . وبالرغم من عذابه
الجسدية والروحية معا ، إلا أن هذا
العبقري المجنون لم يكن يكف اطلاقا
عن البحث الدائم في محاولة ادراك
كنه هذا العدم .. الخواء اللانهائى
الذي اتى على حياته فحطمها تماما.
والحق أن معظم شخصيات بيكيت
تردد دوما سؤالا واحدا طوال
الرواية : « ما النفس اذا ما نزعنا
عن الوجود الانساني كل عرض زائل؟
وما جدوى الحياة اذا كان الانسان
يظل شريدا في هذا العالم ؟ ان كل
الاشياء لا تعدو أن تكون اصغارا » .

اختلاف النقاس حول أدب بيكيت

وقد اختلف النقاد حول قضية
تأثير صمويل بيكيت بجيمس جويس،
وهل هذا يتضح في رواياته التي كتبها
بالانجليزية مباشرة ام يتضح في تلك

التي كتبها بالفرنسية . وذهب نقاد
آخرون الى أن روايات بيكيت لا تزيد
عن كونها مزيجا من جيمس جويس
ومارسيل بروست ، فقد أخذ من
جويس روح البداية وأهمية التركيز
الشديد على الأشياء التي يصورها ،
كما انه مدين لجويس من ناحية
احساسه بالمكان الذي تحاول
شخصيات رواياته ان تبحث من
نفسها فيه . وقد أخذ عن بروست
— ضمن ما أخذ عنه — رفض
الاعتبارات الأخلاقية في الأدب
والإنسانية العميق بمأساة الحياة
الانسانية ، فالإنسان يفكر من خطيئة
ميلاده في هذه الحياة الهجمة .
وفي رأى بيكيت أن الانسان عليه أن
يسعى في الحياة دون أن يعرف لذلك
سببا ، وأن الله وحده الذي يعلم
ما غاية هذا السعي العذب . وبالرغم

من انتقاده للمفاهيم الدينية الا
فكرة الخلاص تبرز في رواياته بشكل
جلي واضح ، ذلك أن مأساة
شخصيات بيكيت تتلخص في أنها
تبحث عن الخلاص ولكنها لا تجده
في نهاية الامر بعد أن ينهكا التجوال
وتحس أن الليل يظعن الرؤى بمدينة
الكتابة .. تلك الكتابة المتولدة من
الشعور بالعبث . وبالرغم من
النشازم القائم في روايات بيكيت
الا أننا نجده تشعب بروح فكاهية
ساخرة .. تشهد بهذا موهبته
الكوميدي في مرحيته السيرة « في
انتظار جود » فبرغم الرب القاتل
الذي يتغلغل في جو هذه المسرحية
وبرغم اليأس الأسود المسيطر على
شخصياتها الا أن الفرج أو القارئ
لا يملك الا أن يستغرق في الضحك
على ماقى نايها من مواقف كوميدي .
ومع هذا فقد علق احد النقاد قائلا
أن بيكيت يريد منا أن نضحك من
خواء الوجود ومن بشاعته ومن اصرار
بيكيت على إبراز خواء الوجود
الانساني متكما على انه ليس لعبة
شيء أكثر حقيقة من العدم .

سميرة سليمان حافظ

موريس فلامنك

بين الحوشية والمعاصرة

زيد عبد العزيز

الطبعة الأولى: ١٩٨٠

لا حد لهما ، فكثيرا ما كانا يثيران دهشة أصدقائه امثال « أبو لينير » و « دوهامل » و « مودلياني » . أما طابعه العنيف وأحكامه القاطمة فكثيرا ما كانت تثير المواقف من حوله ..

ثم ينتقل المؤلف بعد هذا العرض الموجز الى قصة حياة فلانك ، تلك القصة التي يعتبرها « مارسل سوفاج » من أعمق القصص الإنسانية وإفنانها وأكثرها غرابة . وعلى الرغم من أن لم يتعرض لتفاصيلها المتعددة فإنه يقدمها أولا كقصة انسان وحيد ، لا طبقة له في مجتمعه وان اعتبره البعض بورجوازيا كبيرا رغما عنه . ثم ينتقل الى أهم وأبرز صفة في هذا الفنان ، ألا وهي أنه ممثل بارع ، ضخم ، يخلق الأدوار التي يقوم بأدائها والاستاير التي يجيها ويشكلها كيفما شاء . وقد ظل هذا طابعه حتى مماته ، وهذا سر صعوبة الكتابة عنه ، اذ يجب على من يجازف بمثل هذه المهمة ، أن يبحث عن الانسان أولا .. ان يبحث عن شخصيته الحقيقية تحت كل الأقنعة التي اخفيها وراءها بسغرية بارعة . ثم يقدم المؤلف هذه القصة الإنسانية في ايجاز قبل أن يتعرض للجانب الإبداعي ولكلانة فلانك في عالم الفن .

لقد ترك فلانك عائلته عام ١٨٩٢ - أي حينما كان في السادسة عشر من عمره - ليعيش على نفقته الخاصة ووفقا لأهوائه في بلدة « شاتو » ، الواقعة على نهر السين بجوار « فرساي » . وقد كان يعيش بالعزف على الكمان في الحانات الليلية وفي المقاهي وبكتابة المقالات الصحفية . وهناك أيضا راح يرسم تلقائيا وفي حرية تامة ، غير مرتبط بأية تعاليم مدرسية . وبعد ذلك بعامين ، تزوج للمرة الأولى وأنجب ثلاث بنات . وفي عام ١٩٠٠ ، على وجه التحديد ، التقى بالرسم « أندريه ديران » وتقاسم مرسمه . أما أول كتاب له فقد ظهر بعد ذلك بعامين ، أي في سنة ١٩٠٢ . وهي قصة انسانية كتبها بالاشتراك مع « سرنادا » بعنوان « من مضجع الى آخر » ، وقام زميله الفنان « ديران » برسم لوحة الغلاف .

قاعة الحوشيين

وفي سنة ١٩٠٥ ، أي بعد عامين من ظهور المذهب الحوشي ، زاره « هنري ماتيس » في مرسمه ، وسرعان ما طلب منه ومن زميله أن يشتركا بلوحاتهما في صالون الخريف الحادي والعشرين . وقد أطلق « ماتيس » على القاعة التي بها أعمال فينقيه « قاعة الحوشيين » . وعلى هذا المعرض في عام ١٩٠٨ أي بعد انتهاء الموجة الحوشية - معرضا في « شاتو » وفيما بين أعوام ١٩١٠ و ١٩١٤ ، وحينما كان المذهب التكعيبي ما زال يتخبط ، حاول فلانك السير مع التكعيبيين ، لكنه لم يستمر معهم لعدم استساغته هذا المذهب . ذلك لأنه كان يراه معتدلا على العقل والحساب أكثر من اعتماده على التلقائية التي كان يؤمن بها دوماً .. ثم دخل الخدمة العسكرية أثناء الحرب .

« الحياة هي خير نموذج للفنان ، لكنه لا ينبغي الخلط بين الخضوع لها والسيطرة عليها » .. ولم تتغير عقيدة فلانك هذه ، بل ظلت تحدد معالم سيره في الحياة .. تلك الحياة الطاحنة التي لم يخضع لها وإنما حاول السيطرة عليها وعلى متناقضاتها . فلم تكن سنوات مولده تمهد أمامه أي طريق للعيش أو للإبداع الفني ، اذ كانت فترة تنطاحن فيها المذاهب والاتجاهات بين تراث الماضي واتجاهات المستقبل ..

نظرة على حياته

ولد موريس فلانك في الرابع من إبريل عام ١٨٧٦ بباريس وفي أشهر أسواقها : في حي « الهال » ، من أب هولندي وأم فرنسية من مقاطعة « اللورين » . وتوفي فجأة ، في بضعة ثوان وهو بكامل قواه العقلية خلال شتاء ١٩٥٨ - أي بعد حياة خصبة ، امتدت ٨٢ سنة ، مليئة بالتجارب والأعمال الفنية والأدبية . وكثيرا ما كان يردد أو يكتب لمن يرأسهم قائلا : « انني مسلول في عالم الموسيقى » . وذلك لأن والده كانا يمارسها سويا ، يجيدان العزف على الكمان والبيانو ، كما كانا يقومان بتدريسها . وقد برع فلانك في العزف على الكمان ، وكثيرا ما اشترك بعزفه في أشهر الحانات الباريسية - تلك الحانات التي كانت بمثابة العصر الذهبي « للميورتهول » آنذاك .

ويقول المؤلف - مارسل سوفاج - أن فلانك كان في الواقع من أولئك الرجال الذين يمكن القول بأنهم « أوركسترا » في حد ذاتهم . أي أنه كان متعدد الجوانب الفنية . فإلى جانب براعته في عالم الموسيقى والفن والأدب ، كان رجلا عصاميا ، له مقدرة فريدة ومواهب متعددة . وقد استغل قوته الجسمانية ، غير العادية ، في الرياضة وخاصة ركوب الدراجات والسباحة بـ .. أما ذكاؤه ونفسوله التقاطي للذنان

من شهر مارس عام ١٩٥٦ بقساعة « شارنيتيه » . ولم يحضره سوى بعض أصدقاء الفنان القدامى وعدد من الذين يعدون أعمالاً فنية عن حياته ، مثال « ماريان أوزوالد » الذى أخرج فيلماً سينمائياً من أعماله ، وذلك بخلاف عديد من مصوري التلفزيون والصحافة والأذاعة ومقدمى البرامج . وقد سلب الجميع فحلت عدساتهم وانبياهم عند قدوم فلانك .. أما الجمهور ، فقد كان مدعوا بعد ظهر ذلك اليوم .

« وقد ظهر فلانك فى الساعة الحادية عشر ، بصحبة زوجته وابنتيه الأخيرتين . كان ضخماً ، جبار الهيبة كالكتلة الشامخة ، يرتدى قمعة داكنة بينما أحاطه عنقه بوشاح أحمر كبير .. هكذا بدأ فلانك الحوثنى ، الواظب على مواعيده حتى فى سن الثمانين ! لقد اتى ليعيش لحظات بين مختلف مراحل كل حياته الفنية ... جال ببطء شديد فى قاعة الشرف الكبرى يتفقد أعماله وكأنه يكتشفها من جديد ، إذ كانت هناك لوحات لم يرها منذ

وفى عام ١٩٢٥ ترك فلانك باريس وضواحيها ليستقر نهائياً فى « تورليير » ، حيث تزوج للمرة الثانية وأنجب طفلين . ثم اشترى رصيفة ريفية استقر بها مع زوجته وبنته الخمس . أما الدراجة ، وهوايته الرياضة المفضلة ، فقد استبدل بها السيارة التى راح يتطلق بها بسرعة جنونية . وإستبداء من عام ١٩٢٩ وحتى عام ١٩٥٦ ، تولت معارضه الفنية فى مختلف العواصم والبلدان : باريس ، نيويورك ، فينسيا ، لندن ، هولانده وجينيف وفى نفس هذه المدة توالى ظهور مؤلفاته الروائية والنقدية . ومنها : « المنحنى الخطر » و « الطريق الذى لا يؤدى الى شيء » ، و « البطن المفتوحة » و « الرأس الثالثة » . وقد ظهر الكتاب الأخير قبل وفاته بعام تقريباً ، خلال المعرض الإجمالى الذى ضم مختلف حياته الفنية .

ويصف « ريمون ناستا » - الذى قدم للكتاب - هذا المعرض قائلاً : « كان الإنتاج فى صباح الثالث والعشرين

الطبيعة فى لوحات فلانك

أكثر من خمسين عاما . ثم هز رأسه وهو يشتم : « اعتقدت إنها سوف تصمد للزمن » ..

ثم يستعرض المؤلف كيف مر فلامنك من المعمر الحوشي إلى منتصف القرن العشرين ، وكيف انتقلت ألوانه من الأحمر الزاهي إلى الغيوم العتمة الغارقة في الضوء ، وكيف أن هناك في جميع مراحلها اللونية ، حيوية دائمة وحاجة ملحة إلى الحياة المتكاملة ، ومقدرة راسخة تؤكد وجود أحد دعائم الفن الحديث - تلك الدعامة التي كان يتصارع فيها شغفه بالطبيعة الخلابة مع رغبته في التعبير التلقائي عن الذات الدقيقة ..

وعلى حد قول « ديران » ، كان فلامنك أكثر الرسامين حبا للرسم ، وكثيرا ما كان يردد هذا القول الساخر : « أن النظريات في الفن لها نفس أهمية الروشنت في الطب .. لكي تصدها ، لا بد وأن تكون مريضا .. » وفي الواقع ، لقد عرف ذلك الفنان الذي سخر من المذاهب ومن النظريات كيف يختار من الحياة ما يناسب التعبير الفني عن مشاعره . إذ يؤكد المؤلف أن الفن بالنسبة له ليس أداة لتوصيل الأفكار والشعرات ، وإنما هو وسيلة تعبير تخاطب العين مباشرة فتعز أعمق النفس . وكثيرا ما كان يهزأ من الفن المعقم غير القادر على التعبير إلا باللجوء إلى النظريات والفسلفة . فعلى الرغم من أنه كان يخفي تحت مظهره الجاف طيبة قلب وخجلا لا حد لهما ، إلا أن موجات الوضوء التي تتمرر بالثقافة والفن كانت تثيره وتستفزه إلى أبعد الحدود ..

أعمال فلامنك

أما تقييم أعماله من حيث الأسلوب والتأثير بالفنانين السابقين له ، فيقول المؤلف أن فلامنك يجمع ما بين « فان جوخ » و « سيزان » . أو أن أعماله هي بمثابة ادماج لأعمال هذين الفنانين معاً ، ولو أنه ظل حوشيا طوال حياته .

ومن غرابة التقدر أن يموت هذا الفنان المارد فجأة ، وسط العقول التي أحجها ، بفترة مسالمة ! وكان ذلك بعد معرضه الأخير ، الذي ضم كل مراحلها ، بنحو ثلاثين شهرا . وعند الغروب ، حمله أصدقاءه الفلاحون إلى باطن الأرض ، وأمدت فوقه تلك السماء الرحبة التي تفتش كل لوحاته بغيوها المبلدة حتى وأن كان الجو صحو ! ..

أسانذته المباشرون

أما أسانذته المباشرون ، أو الذين علموه مبادئ الفن أو جانبه التكنيكي ، حوالى عام ١٨٨٩ - ١٨٩٠ ، فلم يكونوا سوى « روبيشون » ، وهو أحد أعضاء جمعية الرسامين الفرنسيين ، وفشخ آخر ، لم يذكر المؤلف اسمه ، وكان أحد صانعي حلى الجيساد .. كما كان فلامنك يفض التحاف والاكاديميات والمدارس . ومع ذلك ، فقد كان يتردد بين الحين والآخر على متحف اللوفر . ولجأة كتب يقول :

« كنت في الثالثة والعشرين من عمري عندما وجدت نفسي أمام « كلودمويه » لأول مرة .. وشعرت بأنني طفل صغير ، ولم أجد الكلمات لأعبر له بها عن مدى إعجابي به » .. وذلك ما حدث له أيضا عندما التقى « باوكتاف ميريو » بعد بضعة أعوام .

وقد أغفل النقاد هذا التصريح ، رغم أنه يحدد كيف أن كلا من « مونييه » و « ميريو » ألزا على اتجاه فلامنك الفني وعلى أسلوبه في بداية حياته . لكن هذا التأثير لم يكن بالقوة التي تركها « فان جوخ » في أعماله . إذ كتب فلامنك يوم شاهد معرضه وانفعل بكل ما تحمله ألوانه العنيفة من شحنتان ومن معان يقول : « في ذلك اليوم ، أحبيت فان جوخ أكثر مما أحب أبي » .. ويرتكز المؤلف إلى هذا التصريح ليشرح معنى الحوار الخاطف الذي دار بين « أندريه ديران » و « مورييس فلامنك » . إذ سأل أندريه مورييس : -

- كيف يمكنك التصوير والشمس تلمح وجهك بهذا الشكل ؟

فاجاب مورييس :

- وكيف يمكنني التعبير عن الشمس بغير ذلك !؟ وفي الواقع ، كان فلامنك يحاول سلب الشمس حرارتها وبنائها وبريقها ليضمها مجتمعة في لوحاته . إذ كانت كل المسألة التي تعنيه آنذاك هي كيفية التعبير باللون الصافي - دون خلطه بأي لون آخر - عن هذه الحيوية الصاخبة والمتأججة ... وقد كان الصراع بين فلامنك الشاب وبين الشمس المتوهجة بمثابة معركة حوشية عنيفة ..

ثم يتابع المؤلف تطور فلامنك الفني حتى يصل إلى « سيزان » ، الذي يعتبرونه المنبع الأساسي لكل الحوشيين وأن رغبا في ألا يكون لهم أي منبع أو أي مصدر الهام .. لكن كلا منهم قد تأثر به بطريقة الخاصة وفقا لأرائه وأحلامه . وهكذا تخلى الموضوع وعصر الرسم عن قيمتهما التقليديتين واحتل اللون المكانة الرئيسية . كما لم يعد الفنان يبحث عن التوازن بين الأشكال (الفورم) وإنما بين الكتل اللونية في حد ذاتها .

شمعة البحث عن أسلوب

وكان فلامنك مازال يبحث - حتى عام ١٩١٤ عن أسلوبه الخاص الذي سرامه ماوجده وفرضه بأعماله وطوره في أوسع صوره : لقد تجرأ فلامنك واستعمل اللون الأسود صراحة - ذلك اللون الذي كانت تحذر منه كل المذاهب من قبل ! ومثلما كان الجند يتصارعون في الميدان ، كان هو يتصارع مع ألوانه .. لكل الجانب الممتع في أعماله يرجع إلى هذا الصراع ، ذلك الجانب القلق ، الحائر ، الدافئ ، الذي يمتد ويظهر فجأة بين أبيي ألوانه وكأنه لحن حزين ثابت ينتقل من لوحة إلى أخرى .. فلوحاته تتجانبها عاصفة دائمة حتى وأن كانت سمواتها صافية الزرقة ..

والأرض التي يصورها ترتجف دائما تحت رعد تلك السماء الغاضبة .

وهكذا أصبحت لفلامنك مكانة محددة في تاريخ الفن الأوروبي وخاصة في مجال المناظر الطبيعية . اذ تعتبر لوحاته علامة مميزة وحقيقية واضحة من معالم ذلك الطريق الطويل . فمثلما كانت توجد في الثلاثينات مناظر طبيعية مميزة تحمل طابع « كورو » ، فقد أصبحت هناك مناظر طبيعية تحمل طابع لفلامنك . اذ أدرك رسام الضواحي أن الضاحية تنبئ تحت سماء مثقلة ، تضغط بحملها على الأرض وعلى الرجال ، بل وحتى على الطرقات التي راحت تمتد نحو الأفاق وكأنها تبحث عن مخرج جديد ...

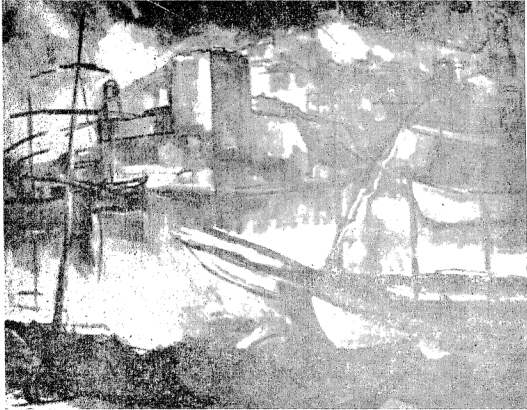
وكما عبر لفلامنك عن وجه الزمان بقلقه وحيرته ، فقد حياه الزمان بدوره . اذ لم يتمتع فنان - سواء (أوتريلو) أو « دوف » أو « سيجونزال » أو حتى « ديوان » رغم سعة ثقافته بمثل ما تمتع به لفلامنك من مكانة في عالم الفن . وهنا يرجع المؤلف بجذور تراث لفلامنك لا الى « بوستان » أو « كلود لوران » فحسب ، وإنما الى المدرسة الهولندية .

ولم يكن لفلامنك مدركا أو متممدا لما يأتيه في عالم التصوير ، بل كان يتبع تطوره التلقائي ، الذي لم يكن يجد له مخرجاً سوى وسط الحقول والغابات لكنه لم

ينفرد برسم الطبيعة فحسب ، بل برع أيضا في رسم الطبيعة الصامتة . وتمتع لوحاته هذه بواقعية غريبة ، تثير الدهشة ، لأن الفنان الذي اعتاد تصوير الطبيعة لاهثة يلتزم في هذه اللوحات بموضعية مطلقة . فهو لا يلجأ الى أي تحريف شكلي ، بل يرتبط بكيان ما يعبر عنه في صراحة موسيقية مبسطة . وكثيرا ما كان يطول له أن يردد قائلا : « أن التصوير كالطعام ، أنه لا يفهم بالشرح وإنما بالذوق ! » ..

ومعما اتسعت آفاق لفلامنك ، سواء في عالم التصوير أو الكتابة أو النقد فإنه في الواقع لم يعالج ولم يعبر إلا عن لفلامنك وطابعه . فهو موجود في كل أعماله ، إيا كانت اللوحة التي يرسمها وإيا كانت القصة التي يحكيها ... اذ كانت حياته ومغامراته وتأملاته تدمد بمواد تعبيرية دالة التفاعل . ومن أهم صفاته كفتان مثقف ، أنه لا يتعرض أولا يتحدث إلا عما يعرفه جيدا ..

وبمرور الأيام وبترامك التجارب والمحن ، كان لفلامنك يزداد شعورا بالسواد وبالكارثة .. فأصبح دخان المصانع يتقو سموات لوحاته أكثر من ذي قبل . فهو يرى أن العالم يزداد سودا ، بل حتى المنازل وجدرانها لم تعد مستقيمة في نظره ... لقد كان يلمس سوء الخلق والتآمر

منظر بحري - من أعمال لفلامنك

الذين راحوا ينهلون من الزنجية بلا وعى أو ادراك ،
 حاصرا عدد هؤلاء الفنانين بأربعين ألف شخص في باريس
 وحدها ! وقد أرجع فلانك موجة التقليد هذه الى السهولة
 الشكلية أو الظاهرية التى يوحى بها الفن الزنجى .
 مما أقرى عددا من أديباء الفن بالجرى وراء التقليد
 السطحى . وقد أدى هذا التقليد - فى نظر فلانك - الى
 عملية تخريبية فى عالم الفن . وهو إذ يؤكد كلمة «تخريبية»
 يحدد ما يقصده موجها حديثه الى المؤلف «مارسل سوفاج»
 قائلا : « تخريب .. انهمنى .. تخريب لا تدرك مداه
 اليوم .. ان تحت الزنجى ، الفن الزنجى ، الجاس ،
 الابتاع المتقلع ، التفرج ، الأشكال المطبوعة ، الكنتل
 الفلطحة ، كل ذلك أصبح شعارات جوفاء . وينتج عن
 هذا الأسلوب المستورد ومن هذه الأصوات الرنانة مللا
 عميقا . ويتجلى ذلك سواء فى الحزن الشديد الذى ينبعث
 من الحانات الليلية أو فى السأم الذى يفتش المساريف
 الغنية الدمية الألهام » .

وعندما حاول المؤلف أن يلقى بجزء من مسئوليته
 ماحدث على كامل فلانك - بصفته مكتشف هذا الفن -
 رد قائلا : « سأقول لك أن الأخوين « رايت » ، اللذين
 استملا الطائرة لأول مرة ليسا مسؤولين عن الحوادث
 التى تقع للطائرات يوميا .. » ثم استرد بعد فترة قائلا :
 « أين نحن اليوم .. أن الفن التجريدى ، هذه البدعة
 الجوفاء التى لا تجد مخرجا لمشاكلها قطعت كل الصلة بين
 الفنان والإنسان . لقد أخرست فى التصوير ! من هو
 الشخص الذى ينقل بالفرن التجريدى اليوم ؟ أن هذه
 البدعة الثقافية ، التى تشجها ثقافة أدبية سوداء ، بل
 شديدة السواد ، تعمل جاهدة للزيادة على نظرية وفن
 قائمين على الشك والادعاء ، أو الادعاء والشك كعسا
 تشاء ! » .

وعندما حاول « مارسل سوفاج » سؤاله عما إذا كان
 يدين كل الفنانين التجريديين عامة قال فلانك ناعيا :
 « أن الأعمى لا ينكر الضوء لكنه يجهله .. أننى أعرف
 بعض الفنانين الذين ربما وجدوا مجالا واسما ومحترما
 لاتجاههم فى مجال الصناعة أو التجارة أو حتى رسم
 الاعلانات ، حيث يصعب استعمال المعدات الآلية والميكانيكية
 والتعبير عنها فى مكانة ، كما أن هناك مجال صناعة النسيج
 أو حتى صناعة البلاط الملون أو « الليتوليوم » والصينى
 والفخار . وهكذا يمكن لهذا الفنان التجريدى أن يجد
 مخرجا لرغبته فى النظريات التجريدية وأرغفائه لجمهور
 الأناث الحديث » .

نقاطه المؤلف قائلا : « لقد قيل لنا ذلك من قبل ! »
 - « وسأكره دوما .. لأن الليناس أصبح مناسوبا
 فى الفن المعاصر . أن المشكلة تكمن فى عدم استطاعتهم التأقلم
 مع التقدم الذى أبعد كل التقاليد الفنية . وكل الابتكار ،
 أن لم يكن كل عملية الخلق والابداع .. لقد خان الفنانون
 فن التصوير » .

والياس يمين مكبرة لذلك امتد الوحل زاحفا على طرفات
 كل لوحاته ليغرش مقدماتها ... أما الملل والتكرار الذى
 كان يراه فى كل الأعمال المحيطة به ، وأن دلت أحيانا على
 مهارة تكنيكية ، فقد كانت تدفعه الى اليأس ، خاصة من
 كثرة التجبيل الذى يصحبها . لذلك كان فلانك يرى أن
 الناس يخرجون عن طريقهم ويحيدون عنه ليستقلوا فى
 أسخف الحلول والقيم . لكن ، على الرغم من أنه لم يجد
 التعبير عن الوجه الإنسانى ، خاصة ذلك الوجه الزائف
 الذى يغيثه ، إلا أنه كان يشعر بضرورة وبأهمية حماية
 الفرد فى هذا المجتمع .

لذلك وقف ضد كل الفنانين الذين ابتعدوا بفنهم عن
 الإنسان وعن كل معطياته متجهين الى التكوينات الميكانيكية .
 فهو يؤمن ويكرر لكل من يريد الانصات اليه قائلا :
 « أرفض .. أرفض أن تكون شريكا لهؤلاء القوم .. أرفض
 الانتقاد خلف التقدم والمدنية والموضة والحداثة والنظريات
 المتقلبة المتناقضة والغير معقولة .. أرفض الآلة وأرفض
 الهراء ! .. أرفض السير خلف الكتل المتساقطة .. تنكر
 لخيالات الفتاة البورجوازية الصغيرة وإبن العراف وشركات
 التأمين .. أرفض المساهمة فى الملاهي اللائحة وفى طلبات
 الصحافة والأذاعة والسينما الغرضية .. أرفض الامجاب
 بمن هم كخيال الماتة وبالثام مثلما يجب عليك أن ترفض
 الدفاع عن مجهولون انفسهم مبيسدا بارادتهم ، وسر فى
 الطريق وحده .. بمفردك .. »

وعلى الرغم من كل هذه النضال ، إلا أن هذا الفنان
 الوحيد فى دنياه كان يتنازع فى نفسه مع كل المساكل
 الاجتماعية . وإن كانت هناك أية مرارة خلف هذا الرجل
 الفنان أو الكاتب ، فهى ليست إلا أسفه على أنه لم يعمل
 بالحياة السياسية ..

وذات يوم صرح فلانك قائلا بتواضعه المعتاد للمؤلف :
 « اننى لا أطعمع فى شيء إلا أن أكون أحسد عبارة
 الفصاحى .. كما أكد لى البعض » . وبعدفترة صمت
 استطرد قائلا : « أن الزمن الذى يمر على كل شيء يعطى
 البرء مكانته الحقيقية التى يستحقها : أما النسيان وأما
 تمثالا . وأحيانا الاثنين معا » .

جواب فلانك الثقافية

ثم يتعرض المؤلف لأهم جواب فلانك الثقافية فى
 عالم الفن ، ذلك الجانب الذى تجلّى فى أوسع مظاهره
 عام ١٩٦٦ بأقامة أول مهرجان له فى السنغال ، ألا وهو
 مهرجان الفن الزنجى . فى الواقع ، يعتبر فلانك من
 أوائل الذين التفتوا واهتموا بذلك الفن . ويرجع أول
 اتصال له بهذا الفن أو أول اتصال له بالعلاقة بين الفن
 المعاصر والفن الزنجى الى عام ١٩٥٠ . أما « براك »
 و « ماتيس » و « بيكاسو » فقد اهتموا وتأثروا بهذا الفن
 بعد فلانك .

وهنا يتذكر المؤلف حوارا دار بينه وبين فلانك عن
 الفن الزنجى بالذات وكيف أن فلانك يعتبر على الفنانين

القيم الإنسانية . لقد أهدرت معاني الإنسانية والمواهب الذاتية . أن الاختراع الجاف والابتذال هما سببا مراسم الفنانين في « مونمارتر » أن الإنسان يستنفد نفسه في تفجير الطاقات وفي إدارة الموتورات أسرع ، والآلة تعيد وتصنع من جديد وتوسع دائرتها لتزيد من الإنتاج .. أما الخلق التلقائي فقد أفلس والالهام البسيط الذي كان يأتي من القلب انمحي تحت الأقدام السريعة » ..

ماذا قال فلامنك في وصيته

ويعد هذا النقد المرير والصادق ، الذي يشويه الكثير من التشاؤم والغيوم يقول فلامنك في وصيته : - « لقد تركت للفنانين الشباب زهور كل الحقول ، والأثمار ، وكل السحب البيضاء والسوداء التي تهمرها ، وكل المزارع والغابات والفضاف ، وكل القرى الصغيرة التي يكسوها الشتاء بجليده الناصع ، وكل الطيور والفراشات ... انني لم أطلب شيئا ، فقد أعطيتي الحياة كل شيء .. لقد عملت ما كان في مقدوري ، ورسمت كل ما رايت » ..

زينب عبد العزيز

لم يتذكر المؤلف فقرة أخرى من حديثه مع الفنان الراحل حينما قال له :

« أن القلق والضييق اللذين ينتابان فنان العصر الحديث لأمر يدعو الى غاية الألم . فحياة الفنان هي نفسها في كل الدول ... ما مصير الفن أمام العدم ؟ بعد أن تزعزع إيمان الفنان ، ماهو الشيء الذي أصبح يؤمن به ؟ انه لا يؤمن بأي شيء حتى ولا في الشيطان . فهو محاص بالفرغ وبالخلاء .. يرسم لكيلا يقول شيئا .. يهيم ، فيجن جنونه .. لقد أصبح ينكر كل أعمال الفنانين السابقين ولا يفكر - تجرديا - إلا في الغيتامينات المعقدة ، أي في اللون الصافي . لقد جعله مذهب السريالية يهدى .. فهو يخلط ما بين الطبخ والأجذخانة ، بين الريف والمصحة وأصبح يستلهم من رسوم الأطفال والمجانين ... أن الحياة الحالية لم تعد تسمح للإنسان بأن يكون فنانا . وربما كان عالم الفن أقل اتاحة من أيامنا هذه ... ما الذي يهله الفن اليوم ؟ خلط لا يتفق وعصرنا » ..

ويختتم فلامنك حديثه بهذا القول :

« ما لا شك فيه أن المدنية المبنية على العلم والمكننة تقضي على التلقائية وتعرض سبيل الخلق الفني أن الجو الذي تحرك فيه الإنسانية في يومنا هذا يجعلها تفقد معنى

لوحة الفلاف

للفنان جان بازان (١٩٠٤ -) الذي يعد واحداً من أشهر فناني العصر الحديث ، والذي بلغت شهرته أفاق الفن بعد الحرب العالمية الثانية ، إذ سمح أسلوبه التشكيلي بخلق رؤيا فنية خاصة به ، وجديدة في الوقت ذاته على الجو الفني الذي بدأت أوروبا تنسج به في الخمسينيات من هذا القرن . هذه الرؤيا هي في حقيقتها مزيج من الاحساس المباشر بالعالم الخارجي والاستبطان الداخلي في أفوار النفس .

الفكر المعاصر

سبتمبر ١٩٦٨

العدد ٤٣

مجلة الفكر المعاصر

رئيس التحرير :

د. فؤاد زكريّا

مستشارو التحرير :

د. أسامة الخولي

أنيس منصور

د. عبد الغفار مكاوي

سكرتير التحرير

جلال العشري

المشرف الفني

صفوت عباس

تصدر شهرياً عن :

المؤسسة المصرية العامة

للتأليف والنشر

٥ شارع ٢٦ يوليو القاهرة

ت ٩٠١١٩٧ / ٩٠١٢٩٩ / ٩٠١٦٤٨

العدد الثالث والأربعون سبتمبر ١٩٦٨

قضايا الفكر والفن

ص ٤

- نحو عالم يحكمه الفكر . . . . . د. د. فؤاد زكريا
- هرزن واليسار الهيجلي . . . . . د. نازلي اسماعيل حسين
- الجدل بين هيجل والماركسية المعاصرة محيي الدين خطاب

قضايا الفكر والفن

ص ٢٤

- ظاهرة الجريمة في المجتمع الأمريكي . محمود محمود
- الامم المتحدة والتحدى الاسرائيلي . . . . . وبصا صالح

العلوم والفنون

ص ٢٢

- امراض العلم . . . . . ترجمة د. اسامة الخولي
- بين العلم والخيال والشعور . . . . . ا. ا. ا.
- اسماعيل القبانى.. رائد في ميدان التربية سعيد اسماعيل على

كتابات جديدة

ص ٥٣

- دأى في يوميات جيلاد . . . . . رئيس التحرير
- سنجور شاعر ما فوق الواقع . . . . . عرض وتحليل سمير عوض

مكتبات جديدة

ص ٦٦

- الرؤية النفسية عند مارسيل بروس . . . . . ماهر شليق فريد
- تلك المدينة .. مدينة الدمى والدخان . . . . . محمد ابراهيم ابو سنه

شؤون الفكر

ص ٧٦

- .. مع نجيب محفوظ . . . . . اعداد سامح كريم

شؤون الفكر

ص ٨١

- الترجمة ضرورية عصرية . . . . . د. على نور
- علم اللغة الحديث .. ملامح عامة . . . . . د. محمود فهمي حجازي

نخبث ورجاء

في الوقت الذي يصل فيه هذا العدد الى ايدي القراء ، يتأهب الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود للسفر الى الكويت ، حيث يواصل أداء رسالته الجليلة في التدريس الجامعي .

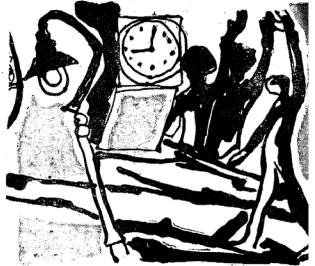
ولا يخالجنى شك في أن قراء « الفكر المعاصر » ، الذين ظلوا طوال ما يقرب من أربع سنوات ، يلتقون مع مطلع كل عدد برئيس تحريرها لقاء فكريا مشرقا ، سيفتقدون ذلك الزاد الروحي العميق خلال فترة غيبته عن الوطن .

قضايا الفكر المعاصر

نحو عالم يحكمه الفكر

دكتور فؤاد زكريا

إذا شئتم حلأ للمشكلات الكبرى التي تشغل تفكير الإنسان ، فليس تكوّن بالاستخدام النظري الخالص للعقل ، بل باستخدام العقل استخداماً عملياً وعينياً ..

وانى ، باسم قراء هذه المجلة وكتابها ، الذين سيظل اسم الدكتور زكى نجيب محمود مرتبطا بها في أذهانهم ، بوصفه منشئها وزائدها العظيم ، لا توجه الى أستاذى بتحية ، ورجاء . أما التحية فأبديت بها اليه وهو في طريقه الى تلبية نداء العلم في بلد عربى شقيق . وأما الرجاء . فهو ألا يقين على أبنائه الروحانيين من قراء المجلة ، خلال غيبتهم عن الوطن ، بآية خاطرة ، أو فكرة ، تسهم في إثارة الطريق أمام عقولهم في وقت هم فيه أحوج ما يكونون الى نور الفكر .

والى لقاء قريب

فؤاد زكريا

وانى ، اذ أتولى رئاسة تحرير المجلة خلال غيبة أستاذى الكبير ، لأشعر بفداحة الدين الذى أدين به له ، وضخامة المسئولية التى يلتقيها على عاتقى هذا العمل . أما الدين فلانى تلميذ للدكتور زكى نجيب ، تعلمت منه أن الفكرة العميقة لا يتعين أن تكون ملفوفة في رداء من القموص يحجبها عن أذهان الناس ، وأن دقة التفكير لا تتعارض مع رهاقة الحس وعمق الشعور . وأما المسئولية فلانى أدرك حق الإدراك مدى الجهد الذى بذله أستاذى في هذه المجلة حتى بلغ بها مستواها الرفيع ، وأعلم أن للاحتفاظ بالقيم التى أرسى دعائمها على صفحاتها أمر عسير ، ولكنه مع ذلك واجب ينبغي أن يلتزم به كل من يتولى أمرها من بعده .

والفلاسفة يساندون الحاكم ويقفون من وراء كل قرار حاسم يتخذه في شؤون حكمه . غير أن المبدأ الذى ظل سائدا هو ارتكاز الحكم على أسس أخرى غير الفكر ، بحيث كان اجتماع المفكر والحاكم أمرا عارضا ولدته المصادفات ، ولم ينشأ عن إيمان - من حيث المبدأ - بقدرة الفكر على الخروج عن نطاق الأمور العقلية من أجل تدبير أحوال المجتمع المعيشية .

ظل الانفصال القاطع بين المفكر ، من حيث هو مفكر ، وبين الحاكم ، هو القاعدة التى يسير عليها تاريخ البشرية حتى عصرنا الحاضر . صحيح أن هذا التاريخ قد شهد عهودا تولى الحكم فيها رجال كان لهم دورهم الكبير فى ميدان الفكر ، بل كانوا مفكرين مشهورين دخلوا التاريخ بصفتهم هذه قبل أن يدخلوه بوصفهم حكاما . كما شهد التاريخ عهودا كان فيها الحكماء

هذا الإدراك كان نتيجة لعاملين ينتمى أحدهما إلى المجال الفلسفى ، والآخر إلى المجال الاجتماعى .

أما العامل الفلسفى فهو بثبت عجز العقل ، فى مجاله النظرى الحالى ، عن الانتهاء إلى رأى قاطع حاسم فى المشكلات الأساسية التى ظلت الفلسفة تشغل نفسها بها حتى ذلك الحين والتأكد من أن الحل الحاسم لهذه المشكلات إنما يكون فى المجال العملى ، لا النظرى . وهذا العامل كان نتيجة جهود مجموعة من كبار الفلاسفة على رأسهم « إيمانويل كانت » ، وإن بدا فى نظر الكثيرين نتيجة غير مقصودة لهذه الجهود . وصحيح أن تعبير « المجال العملى » كان يستخدم فى البداية بمعنى يختلف اختلافا كبيرا عما نقصده نحن بهذا التعبير فى وقتنا الحالى ، ولكن المهم فى الأمر أن أسطورة العقل الحالى والفكر المجرد قد تحطمت ، وتنبه الناس إلى الطريق الذى يتعين عليهم أن يسلكوه . ومنذ ذلك الحين ، انقطعت العقول رسالة هؤلاء الفلاسفة ، ولم يكن تطور الفكر التالى إلا تطبيقا للمبدأ الحاسم الذى وضعوه ، وهو : إذا شئتُم حلا للمشكلات الكبرى التى تشغل تفكير الإنسان ، فإن يكون ذلك بالاستخدام النظرى الحالى للعقل ، بل باستخدام العقل استخداما عمليا وعينيا .

١ . كانت

وهكذا جرب الناس أنواعا متعددة من الحكم تفاوتت حظها من التوفيق ، ولكنها اشتركت كلها فى عدم اعترافها بدور الفكر فى المجال العملى . فقد عرف الناس حكم العصبية القبلية ، حين كان شعورهم بالتماسك والولاء لقبيلة أو عشيرة أساسا كافيا لخضوعهم لسلطة واحدة تفصل فى أمورهم . وعرفوا حكم القوة بشتى أنواعها : قوة المال ، وقوة السلاح ، وقوة النفوذ والأعوان . وجربوا حكم السلطة الدينية ، حين كان الحاكم يستمد سيطرته على المحكومين من انتمائه إلى أصل الهى ، أو من كونه ممثلا لسلطة الهية على هذه الأرض . وأخيرا ، عرفوا حكم الأغلبية الذى لا يستمد سلطته إلا من كونه تعبيرا عما تراه الفئة الغالبة من المواطنين . أما حكم المفكر من حيث هو مفكر ، أعنى ذلك الحكم الذى لا يستمد سلطته إلا من قوة العقل وحدها ، فلم يكن جزءا من التجربة الفعلية للمجتمعات البشرية حتى اليوم .

ولو رجعنا بأذهاننا إلى مواقف المفكرين أنفسهم ، لتبين لنا أنهم ظلوا فى الأغلب زاهدين فى كل ما يتصل بالمجال العملى لحياة الناس ، ولم يطالبوا لأنفسهم بدور فى شئون الحكم ، إلا فى بعض المشروعات الخيالية التى لم يكن للتفكير الواقعى فيها نصيب . ولقد كانت النظرة السائدة إلى علاقة الفكر بالواقع تبرر موقفهم هذا وتدعمه . فالطابع الذى ينبغى أن يتخذه الفكر فى رأيهم هو طابع التعميم والتجريد الشامل ، والترفع عن كل ماله صلة باللموسات والجزئيات والتفصيلات . ولم يكن ذلك سوى انعكاس لأحوال اجتماعية تحتل فيها الأعمال والمهن المتصلة بالمادة مكانة دنيا فى سلم القيم . فترفع المفكر عن كل ما له صلة بالشئون العملية للناس كان أمرا له جذور تاريخية قوية ، وحتى فى الحالات التى كانت تبذل فيها محاولات لتحرير الفكر من عزلته ، كانت هذه المحاولات تقوم على أساس رفع السياسة والحكم إلى مستوى الفكر الحالى ، الذى يظل فى سمائه المجردة مصونا لا يمس .

ولقد أحس الفلاسفة والمفكرون فى عهد قريب نسبيا ، منذ حوالى قرن ونصف من الزمان ، بأن الفكر المجرد لابد أن ينتهى إلى طريق مسدود ، وظهر لديهم وعى واضح بأزمة الفكر الحالى ، وإدراك لضرورة عبور الهوة بين العقل وبين الواقع العينى للإنسان . وفى اعتقادى أن

وهكذا أصبح الجو مهيأ لتغيير حاسم في العلاقة بين الفكر والعمل وجاء هذا التمهيد ، كما رأينا ، نتيجة لتقارب الجانبين : **فالمجتمع ذاته لم يعد يعترف بشئانية العمل العقل الرفيع والعمل المادي المنحط أو الهامشي . والتفكير الفلسفي لم يعد يرتكز على التجريد الخالص ، ولم يعد يؤمن بذلك الوهم القديم الذي كان يوحى إليه بأن شرف العقل إنما يكون في الرفع عن كل ما يتصل بالشئون العملية للبشر .**

ومع كل ذلك ففي وسعنا أن نقول إن هذا الاتجاه « نحو العينية » كان لا يزال مشوبا بقدر غير قليل من آثار الميل القديم الى التجريد . وحسبنا دليلا على ذلك أن نتأمل مثلا واحدا بعده البعض من أقوى أمثلة الاتجاه الجديد نحو تقريب الفكر الفلسفي من الواقع العيني للانسان ، وهو الفلسفة الوجودية . فهذه الفلسفة ، برغم ما تؤكده من أنها تمثل ثورة على التفكير العقلي الخالص ، لم تستطع تحقيق هذه الثورة تحقيقا كاملا ، بل ظلت تتمثل فيها عناصر واضحة من نفس الاتجاه الذي نادت بالثورة عليه .

فمن الجائز أن تكون هذه الفلسفة قد نقلت مجال اهتمامها الى عالم أكثر عينية ، هو عالم الشعور والوجدان الوجدانية الزمانية للانسان ، ولكنها حين فعلت ذلك ركزت اهتمامها على الانسان من حيث هو فرد أكثر مما تحدثت عنه من حيث هو حقيقة اجتماعية . ومن الجائز أنها كرسست قدرا كبيرا من اهتمامها للدعوة الى مزيد من التشابك بين الفكر والعمل ، ولكن يكفي أن يتأمل المرء كتابا مثل « نقد العقل الديالكتيكي » لسارتر ، كيما يدرك مدى عجز هذه الفلسفة عن تحقيق هدفها تحقيقا كاملا . فهاهنا نجد كتابا ذا موضوع عيني يستهدف تحقيق وحدة وثيقة بين العقل والجوانب العيني . ولكن مثل هذا الهدف المشروع لم يتحقق الا من خلال طريقة في الكتابة تتسم بالتجريد الشديد والتعقيد الذي يكاد يكون متعمدا ، بحيث ينطوي الكتاب على تأكيد ضمني لنفس القضية التي يسعى صراحة الى حلها ، وهي قضية الفصل بين الاستعداد للعمل والاستخدام الخالص للعقل . ومثل هذا يقال عن « الوجود والعدم » لسارتر ، ويقال بالأحرى عن « الوجود والزمان » ليهيجر ، وكلها مؤلفات صيغت بطريقة تقليدية تركز على طرق الاستدلال العقلية الخاصة ، وبالتالي فإن الشكل فيها يتعارض تماما مع المضمون . وأخيرا ، فمن

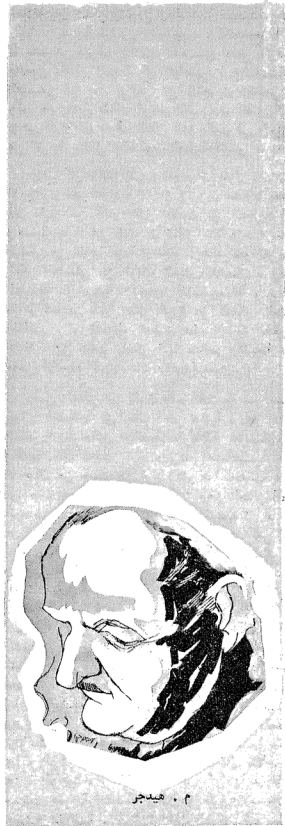
وأما العامل الاجتماعي ، فيتمثل في أن الفترة التي نتحدث عنها كانت أول فترة شرع فيها الانسان بالفعل في عدم الأساس الاجتماعي الذي ارتكز عليه مبدأ ترفع العقل عن الجوانب المادية والعملية في حياة الانسان . فمعد العصر الصناعي بدأ العمل ، لأول مرة ، يحتل مكانه بوصفه مهنة مشروعة ، بل مهنة مشرفة ، للانسان ، وبدأت الطبقية العاصلة التي كانت تحيا على هامش المجتمع ، ولا تعمل لها المذاهب الفكرية حسابا ، تطالب بحقوقها في الحياة الى جانب الآخرين . ولم يكن من المنظر ، بطبيعة الحال ، أن يتحقق مطلب طموح كهذا بين عشية وضحاها ، ولكن المهم في الأمر أن الأساس الاجتماعي لنظرية الفكر المترفع عن المجال العمل قد انهار ، وانفتح الباب على مصراعيه أمام محاولات الاندماج بين الفكر النظري وبين شئون المجتمع ومطالبه العملية .

ولقد وصف البعض - عن حق - مسار الفكر الفلسفي في الآونة الأخيرة بأنه اتجاه « نحو العينية » . وبالفعل لا يستطيع من يتتبع تطور هذا الفكر أن ينكر وجود ميل واضح الى التخلي عن بحث العقل الانساني بوصفه حقيقة أزلية ثابتة تحلق في عالمها المجرد الخالص ، والى تأكيد الارتباط المتبادل بين الفكر وبين جوانب من الواقع الانساني كانت تعد من قبل منتفية الى عالم أدنى مرتبة من أن يهبط الفكر الى مستواه . وهكذا رأينا بين أقطاب الفكر الفلسفي ، في هذه الآونة الأخيرة ، من يبنى مذهبه على فكرة « التايخ » أو « التطور » ، أي حول مفهوم يتميز أساسا بأنه زمني متغير ، فكان ذلك اعترافا ضمينا باستحالة بحث العقل من حيث هو أزلي لا يتغير ، وشهدنا مذاهب أخرى تؤكد فكرة « الحياة » ، وتعنى بها مبدأ عينيا يدرك بالجنس ويعجز الفكر المجرد عن الاحاطة به . وكانت فلسفة الظاهريات بأسرها اعترافا باستحالة انطواء الفكر على نفسه ، إذ أن سمة الفكر الأساسية عندها هي القصد أو التوجيه نحو موضوع ما . وأخيرا كانت الفلسفة الوجودية محاولة لتطبيق الفكر على ذلك الوجود الذي يحياه الانسان عينيا ، لا على الوجود المجرد الذي لا يدرك الا بالتأمل العقل الخالص . ودخلت المشاعر (التي هي بطبيعتها متغيرة متقلبة) لأول مرة مجال التفكير الفلسفي ، وأصبحت محورا لتحليلات دقيقة متعمقة .

الجائز أن عددا كبيرا من فلاسفة الوجودية كرسوا جانبا كبيرا من أبحاثهم للحديث عن الحرية ، وحاولوا بذلك هدم الحاجز المنيع الذي طالما أقامه الفلاسفة بين الفكر الفلسفي وواقع حياة الانسان ، ولكن هذه الحرية التي تركزت عليها أبحاثهم كانت أقرب ما تكون الى مجال التجريد . انها حرية تكون جزءا من الوجود الانساني ، ويتسم بها الانسان لمجرد كونه انسانا ، أى أنها حرية لا تحتاج من أجل اكتسابها الا الى الوعى بها ، وليست هي الحرية التي تكتسب بالكفاح والنضال الشاق ، والعمل الدائب على تجاوز ما يعترضها فى المجتمع الانساني من عقبات .

ليس ظهور هذه الفلسفات ، اذن ، هو الذى يمثل نقطة الانتقال الحاسمة نحو تحول الفكر الى المجال العملي ، وبالتالي نحو تغيير نظرة المجتمع الى دور الفكر فيه ، وتغيير نظرة الفكر ذاته الى طبيعة الرسالة التى يود أن يحققها فى الحياة . بل ان هناك ، فى واقع الأمر ، ظواهر أقوى دلالة بكثير ، توحي بأن العالم يشهد بداية اتجاه يحرب فيه نوعا جديدا من الحكم ، نستطيع أن نسميه بحكم الفكر . وسوف نكتفى بتحليل ظاهرتين لهما مثل هذه الدلالة البالغة ، احدها تنتمى الى القرن التاسع عشر ، والاخرى تنتمى الى صميم عصرنا الذى نعيشه .

أما الظاهرة الأولى فهي ظاهرة انشقاق حركة من أقوى الحركات الثورية السياسية والاقتصادية على مر التاريخ ، وهي الاشتراكية الماركسية ، من باطن فلسفة هيجل . فها هنا تتلاقى الأضداد ، بل المتناقضات ، على نحو يعد فى ذاته تأييدا قاطعا لحركة الديالكتيك . ذلك لأن فلسفة هيجل تمثل أضخم بناء تجريدي فى تاريخ الفكر الغربى ، بل ان مذهبه - فيما يرى الكثيرون - كان خاتمة المذاهب العقلية الكبرى ، وهو فى الوقت ذاته الجامع لها فى وحدة شاملة . أما الاشتراكية الماركسية فهي محاولة كبرى لتنظيم العلاقات الاجتماعية الانسانية على نحو لا يعود فيه مجال لاستغلال انسان للانسان ومن ثم فهي مندمجة فى مجال العمل اندماجا كليا . ومع ذلك فان الماركسية مرتكزة - كما هو معروف - على المبادئ الكبرى للديالكتيك الهيجلي ، ومعتمدة عليه اعتمادا شبيه تام . فكيف استطاعت حركة لا هدف لها سوى احداث تغيير اناسى فى الواقع ، وتحويل المسار الفعل لحياة البشر ، أن تستمد مبادئها من مذهب يمثل

م . هيدجر

أما الظاهرة الثانية التي تشير الى هذا الاتجاه الجديد في العلاقة بين الفكر وشئون الحكم ، فهي تلك المجموعة من الحركات الفريدة التي ظهرت في السنوات القلائل الأخيرة ، واشتدت في عامنا الحالي على الأخص ، والتي يطلق على كل منها اسم « الثورة الثقافية » . والحق أن الاسم ذاته أهم ما يستلفت النظر في هذه الظاهرة الغريبة . فلماذا تطلق صنفه « الثقافية » على تلك الثورة التي تنتمي الى صميم المسائل السياسية والاقتصادية وربما العسكرية في بعض الأحيان ؟ وما الذي جعل شبان الصين ، في حركتهم التجديدية الشاملة التي تستهدف تطهير صفوفهم من كل « متردد » أو « محرف » ، يصفون عندهم هذا بأنه ثورة « ثقافية » ؟ وما الذي جعل شبان فرنسا ، في تمردهم على الأوضاع التي يفرضها عليهم مجتمعهم ، لا في ميدان التعليم الجامعي فحسب ، بل في كل المجالات التي تنظم حياة هذا المجتمع ، يسمون تمردهم هذا باسم الثورة « الثقافية » ؟ صحيح أن الثقافة هنا مستخدمة بأوسع معانيها ، ولكنها على أية حال ظاهرة ذات طبيعة فكرية في أساسها . إن دلالة هذه الظاهرة تنحصر ، في رأيي ، في كونها محاولة من الفكر لكي يثبت لأول مرة وجوده على مسرح الأحداث ، ولكي يطالب لنفسه ، لأول مرة ، بدور أساسي في تسيير دفة الأمور .

أعلى قمة بلغها العقل الحالي في تفكيره الصرف ؟ وكيف أمكن اتخاذ فلسفة هيغل التأملية أساسا لحركة ثورية تنصب أهدافها على تغيير نمط علاقات الانتعاج ، ومن ثم تغيير سائر العلاقات الاجتماعية بين البشر ؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة معقدة وعسيرة الى أبعد حد . واني لأميل الى الاعتقاد بأن من يتوصل الى تحليل صحيح لهذه الظاهرة الفريدة ، لابد أن ينتهي به الأمر الى إعادة تقويم شاملة لفكر هيغل من حيث هو مذهب فلسفي ، وللماركسية من حيث هي حركة تستهدف تشكيل المجتمع البشري على أساس جديد . غير أن البحث في الكيفية التي حدثت بها هذه الظاهرة لا يهمنا هنا بقدر ما يهمنا أنها حدثت بالفعل ، وهو أمر له دلالة البالغة . فهو دليل على إمكان استخدام الفكر الفلسفي ، حتى في أشد مظاهره تجريدا ، من أجل حل المشكلات العينية للمجتمع ، بل من أجل وضع تخطيط لاتجاه جديد كل الجدة في العلاقات الاجتماعية بين البشر . وبعبارة أخرى ، فالعلاقة الفريدة بين الفلسفة الهيجلية والاشتراكية الماركسية مظهر من أقوى مظاهر إمكان تجاوز المفكر المتفلسف لدوره التأمل ، واشتراكه الفعلي في رسمه أهم خطوط السياسة العملية التي يسير عليها المجتمع .

وكفاحه طوال دهور عديدة • صحيح أن طريقة تعبير الفكر عن نفسه قد اتخذت في كثير من الأحيان أسلوب العنف ، ولكن هذا العنف لم يكن في واقع الأمر الا الانطلاقة الأولى لذلك الينبوع العميق الذي ظل مهملًا لا ينهل منه أحد .

لقد ظل الفكر طويلًا ينصرف عن شئون البشر العملية ، وكان يظن أن تثبيت بذلك ترفعه عن كل ما لا ينتمي الى مجال الفكر الخالص . ولكن الدلائل تدل على أنه بدأ يدرك في الآونة الأخيرة ، أن هذا الترفع قد فتح المجال على مصراعيه أمام من هم أقل منه مقدرة وحرصًا على القيم الإنسانية ، لكي يتحكموا في شئون البشر ، فبدأ يتحرك مطالبًا بأن يسطع بلك الرسالة ، التي هو حقا جدير بها .

كذلك ظل الفكر يردد ، منذ القرن التاسع عشر بوجه خاص ، أن الالتزام بالقضايا الإنسانية العملية واجب يمليه عليه ضميره ، ومن هنا كانت دعوى الفكر الملتزم ، التي اكتسبت في القرن العشرين دلالة خاصة • **ولكن الجديد الذي نشهده في هذه الأيام هو انتقال هذا الالتزام من مجال الواجب الى مجال الحق** : أعني أن الفكر أخذ ينادي بأن من حقه - لا من واجبه فحسب - أن تكون له كلمة مسبوغة في تصريف شئون المجتمع ، وأخذ يناضل إيجابيًا في سبيل انتزاع هذا الحق • **والفكر لم يعد مجرد ترف ، ولا ينبغي أن يكون دوره في المجتمع كدور أدوات الزينة التي يتجمل بها الناس دون أن يكون لها في كيانهم الباطن أثر** • إنه أهم من أن يكون زخرفًا في الحياة ، إذ أنه أفضل ما لدى الإنسان من وسائل تنظيم حياته ومجتمعه •

واليوم ، إذ يسعى الفكر الى تأكيد حقه في تدبير السياسة التي يسير عليها المجتمع البشري ، لم يعد في وسع أي مثقف أن يقف مما يجري في العالم ، أو في بلاده ، موقف المتفرج ، إذ أن حياذ المتفرج وتنزهه المزعوم لا يزيد ، في عصرنا هذا ، على أن يكون عجزًا وسلبية •

إن أمورًا كثيرة حاسمة تتقرر في هذه الأيام ، ومن حق الفكر أن يكون لرأيه فيها احترامه وتقديره • وفي اعتقادي أننا نشهد في هذه الأيام أولى بوادر عصر تفرص فيه هذه الحقيقة نفسها على مجتمع البشر •

فؤاد زكريا

إن الطلاب الشباب في هذه البلاد ليسوا مجرد فئة معينة من بين فئات عديدة داخل المجتمع • بل انهم يرمزون الى معنى أهم من ذلك بكثير : **انهم صوت الفكر في طهارته الأولى قبل أن تولته المساومات والتنازلات التي كثرت ما تفرضا الحياة ، كلما تقدمت في مسيرتها ، على الفرد وعلى قيمه ومبادئه** • ونحن نقوم الطلاب في بلد مثل فرنسا - التي تفجرت فيها أول ثورة حديثة تطالب بالحرية والاخاء والمساواة بين البشر ، وتدعو الى ازالة جميع مخلفات الاقطاع والقرون الوسطى الى غير رجعة - بحركة مثل حركة مايو ، فإن هذا لا يعنى فقط أن ألوفًا معينة من الشباب لا ترضى بأوضاع معينة ، بل يعنى أن ضمير المجتمع ذاته ، في أشد صوره نقاء وصفاء ، لم يعد مستريحًا . وحين تتكرر هذه الظاهرة في بلدان أخرى متعددة ، ضمنها الولايات المتحدة ذاتها ، متخطية حواجز النظم الاجتماعية المختلفة ، فمعنى ذلك أن هناك محاولة كبرى تبذل من أجل تغيير أوضاع أساسية في المجتمع البشرى عامة •

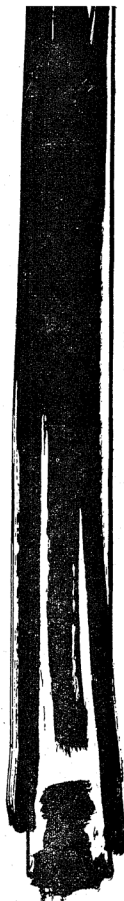
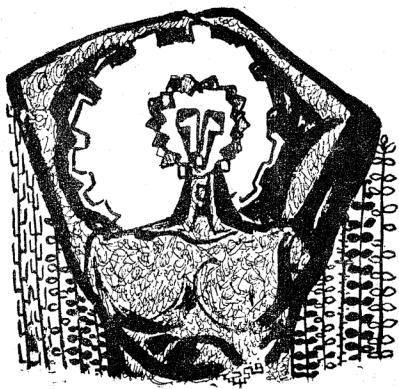
إن المرء يستطيع أن يتصور أساسين أو دافعين مختلفين لسلوك الأمم والأفراد : أحدهما هو الاقتناع ، والآخر هو المصلحة • ويكاد يكون من المسلم به أن الإنسان ظل حتى الآن يخضع ، في المجال السياسى ، لدافع المصلحة • أما الحركات الثورية التي ظهرت في أيامنا هذه ، فقد تكون البوادر الأولى لمحاولة حاسمة من أجل بناء السياسة ، بأعم معانيها ، على منطق الاقتناع ، وهي محاولة تقتضى بطبيعتها أن يكون للفكر فيها دور جاسم •

والفارق الرئيسى بين السلوك على أساس المصالح ، والسلوك على أساس الاقتناع ، أن المصالح بطبيعتها محدودة ضيقة الأفق ، تتحقق في معظم الأحيان على حساب الغير ، على حين أن الاقتناع الفكرى شامل يتساوى أمامه الجميع ، ولا يقيم وزنًا لمطالب الذات إن كانت لا تتحقق الا على حساب الغير • والحل الذى يتم على أساس المصلحة هو بطبيعته حل مؤقت ، يتضمن فى داخله عوامل هدمه ، أما الحل المرتكز على الاقتناع فأكثر دواما وأوسع أفقا ، ومن ثم فلديه كل مقومات البقاء •

ويبدو أن الفكر قد وجد أخيرا أن العالم في حاجة اليه بعد أن أوشك تنازع المصالح على القضاء على كل حضارة شادها الإنسان بكمه

هزرن و الیسا الیچلی

دکتره نازی اسماعیل

« الفلسفة لا تترك في الأشياء وتحيات
أعماقه. والشئ، المتجدد والمتغير حين يشترى في
تأريها الذي لا أول له ولا آخر، ينصر كما ينصر
في ناصيته. ويبقى دائما سطحها المحدود
كسطح البحر. صقولا، هادئا، وشفافا، يكس
نور (سماء) »
٩. هرزن

هرزن في هذه الحركة ، سار مع جموع هذه
الامة التي كانت تدق على أبواب عالم جديد .

هرزن . . الثاني

لكن من هو الكسندر ايفانوفتش هرزن ؟
اذا اردنا أن نفهم شخصية هرزن الثالثة
فلا بد أن نذكر شيئا عن نشأته الأولى . فقد
شاء القدر أن يولد ابنا غير شرعى لسيدة ألمانية
من مدينة شنتجارث ، ولسيد نبيل من أرق
الأسر الارستقراطية في روسيا هو ايفان
الكسيفتش هرزن . وهكذا وهبه القدر الحياة
ليصارح الحياة .

وقد تأثر الطفل الذي امتزجت فيه الدماء
الروسية بالدماء الألمانية في نشأته الأولى
بحضارتين مختلفتين ، الحضارة الروسية الشرقية
والحضارة الألمانية الغربية . فقد عهد أبوه
بتعليمه الى سيدة ألمانية هي « فراو بروفو »
لتلقنه أصول اللغة الألمانية ، وقامت على تربيته
مربية (نيبانيا) روسية هي فرا ارمونفا ،
فعلّمته اللغة الروسية ، وملاّت قلبه وروح بحب
روسيا . ونشأ الكسندر هرزن في بيت أبيه
يتلقى أصول العلم والتربية مثل سائر أبناء
الطبقة الارستقراطية . ولكنه في الحقيقة كان
يختلف عنهم من ناحيتين . الأولى هي اتقانه
للغة الألمانية منذ حداثته ، مما ساعده على قراءة
روائع الفكر الألماني في وقت مبكر . والثانية أنه
لم يكن للتربية الدينية أي اثر في حياته الأولى .
فكان أبوه يعتقد أن الغرض من الدين هو السيطرة
على الشعب ، وأنه لا ينبغي أن يؤثر على عقول
وقلوب أبناء الطبقة الارستقراطية . لذلك ففي
الوقت الذي كانت تدين فيه روسيا كلها
بالارثوذكسية، كان هرزن بعيدا كل البعد عن روح
الدين . ولم تحاول أمه من جانبها أن تجعل منه
بروتستانتيا لوثريا مثلها . وكل ما فعلته أنها
قرأت معه الانجيل والتوراة .

ومع ذلك ، فهناك شيء واحد جعل هرزن
شبيها بأقرانه الأطفال على اختلاف طبقاتهم
الاجتماعية . هذا الشيء هو شغفهم جميعا بسماع
تاريخ روسيا الحاضر . فلم يكن تستهويهم
حكايات السحرة والساحرات (بابا ياجا) بعدن
ما كانت تستهويهم حكايات حرب نابليون وحصار
موسكو ومعركة بورودينو ومعاهدة باريس
وانتصار الروس . وكانت مربيته فرا ارمونفا
هي التي تنشده له هذه الملحة الرائعة كانها

هرزن مفكر ثائر ، دفعته الحياة الى الثورة ،
والثورة الى الفكر والعمل . وهو كسائر المفكرين
الروس الذين عاشوا في أربعينات وخمسينات
القرن التاسع عشر ، وقد تأثر بهيجل الى حد
كبير . ولكنّه لم يتأثر به كما تأثر ريدكين
وكريوكوف وكريسكي ، فهناك التزام فكري
كانت تفرسه الثورة عليه ، وهو أن يكون
يساريا . فلا يحق لثائر أن يكون يمينيا . ولقد
كان هرزن أول واكبر ممثل ليسار الهيجل في
روسيا ، وقد يكون من بين الهيجليين الروس ،
اليساري الوحيد الذي مازلنا نذكره حتى الآن .

واذا كان اليمينيون لا يهتمون الا بالآراء
النظرية وحدها ، فإن اليساريين هم الذين يربطون
الفكر بالعمل . فما فائدة النظر الذي لا يهدى الى
العمل ؟ وما الغرض من الفلسفة التي لا تترجم
الى عمل ؟ الفكر سلاح ونور للحياة ، ولكن هل
من الممكن أن يكون الفكر غاية في ذاته ؟ ان
النظر لا يبرره غير العمل ، ولا ينبغي أن ينفصل
الفكر عن الحياة . ان الفكر اليميني الذي لا يهتم
الا بالآراء النظرية وحدها ، إنما هو يوجه نظره
نحو الماضي المتجمد والتحجر . أما الفكر اليساري
فهو ينظر دائما الى الحاضر الحي . وكان هرزن
يقول : نحن مسئولون عن الحاضر . ولماذا نعيش
على ذكريات الماضي ونترك الحياة تمضي من غير
أن نلتفت اليها ؟ ان الفكر اليساري يجد نفسه
ملتزما بأن يصنع التاريخ ، وأن يعمل
في الحاضر من أجل الإنسان والمجتمع . ولقد كان
المجتمع الروسي يبحث في ذلك الوقت عن معنى
وجوده الذاتي ، عن معنى حاضره ومستقبله .
كان يبحث في فلسفة التاريخ وفي فلسفة الفن
وفلسفة الدين عن ماهيته القومية الخالصة فسار

الصدق ينقل اليه الأفكار الثورية التي كانت تجري تحت الستار بين طلبة الجامعة . وكان يقرأ معه القصاص والكتب التي كانت تمنعها الرقابة ، مثل قصيدة بوشكين « الى الحرية » و « الحنجر » وغيرها ، وقصاص ريليف « دومي » و « فوينا روفسكي » كما قرأ معه كذلك مؤلفات بلوتارك وقطاع الطرق لشيلر . ونضجت عقلية الشاب الثورية تحت تأثير هذه القراءات كما تنضج الثمرة تحت أشعة الشمس . وتفتح عقله للادب والفلسفة كما تفتح الزهرة لنور الصباح .

وقرأ هرزن مع صديق آخر هو أوجازيف ، الرسائل الفلسفية لشيلر كما قرأ جوته . وتأثر بهما الى الحد الذي جعله يقول : كنت أستلقي أحياناً فوق التل وأقرأ شيلر بصوت عال . فكان يغيل الى أن هذا الامتداد اللانهائي هو امتداد لذاتي أنا ، وأن جسمي هو هذا التسل مع كل ما يحيط به . وكان يبدو لي أن الحياة تنبض فيه كما تنبض في أي جسم حي . وأحياناً كنت أشعر بضيا في هذا اللانهائي كورقة في مهب الريح . وكان الحياة التي ترفع الجبال وتشف الوديان تفصل عن الأرض وتتسامل ذاتها في ذاتي أنا ..

ان هرزن الذي تأثر برومانسية شيلر قد تأثر أيضاً بروحانية جان جاك روسو . فقرأ له مع صديقه باسك الاعترافات ، والعقد الاجتماعي وهوليزا الجديدة . واستطاع أن يجمع بين أفكار شيلر الانسانية ونظرية المساواة الطبيعية عند روسو .

ثم بدأ التيار الرومانسي يتحول في روسيا تحت تأثير شلنج الى المثالية المتعالية . وجدير بالذكر أن آراء شلنج في فلسفة الطبيعة انتشرت أولاً في الأوساط العلمية وبخاصة بين الأطباء من أمثال فلنسكي وبافلوف وأصبح شلنج رسول الفكر في روسيا . وكان من الطبيعي أن يتأثر بفلسفة شلنج بعبد أن عرفها عن طريق أحد أساتذة كلية الطب ، ونعني به أبولنسكي . وقد أعجب بقول شلنج : الفن يشير الى أسرار الطبيعة ، ولكن العلم وحده هو الذي يكشف لنا عن حقيقة هذه الأسرار . ان العلم والفن شقيقان والفلسفة المتعالية هي نتيجة اتحادهما معا .

ولكن في الوقت الذي كانت تنتشر فيه فلسفة شلنج المتعالية كانت تنتشر أيضاً آراء

الإلحاد أو الاوديسا . وهكذا كان تاريخ روسيا الحاضر هو الذي ملأ قلبه وعقله وخياله .

وفي التاسعة من عمره ، تعلم اللغة الفرنسية مع مدرس فرنسي هو « بوشو » وفد الى موسكو من مدينة متمر . ولقد ساعدته معرفته لهذه اللغة على الاطلاع على الكتب الفرنسية التي كانت تزخر بها مكتبة أبيه ، وكان أكثرها من روايات القرن الثامن عشر مثل لولوت وفانفان ، جاك وجورجيت ، الكسيس أو بيت الغابة الصغير ... الخ . كما قرأ أيضاً لافونتين وبومرشيه (زواج فيجارو) وكان في الوقت نفسه يقرأ بالألمانية كتب الجغرافيا والتاريخ الطبيعي . وهكذا نشأ هذا المفكر الحر شغوفا بمعرفة العلوم الطبيعية وأكثر ميلا الى الواقع منه الى الخيال .

وبدأت ثورة هرزن على الحياة حين تكشف له زيف الحياة التي يحياها بدأت بقطة النائر حين شعر بمرارة الظلم الذي فرضه المجتمع عليه وعلى أمه . وكان حينئذ في الثانية عشر من عمره . فتحرك وجدانه وضميره نحو الشعب الذي عاهد نفسه أن يكون دائماً معه لا عليه ثم بدأت الآراء الديمقراطية والآراء التحررية أو الليبرالية تصل اليه . فسمع كما سمع الناس جميعهم عن ثورة ١٤ ديسمبر وعن موت الأحرار أمثال ريليف وباسمل . وتوطدت عرى الصداقة بينه وبين طالب من كلية الطب هو « بروتوبوف » وكان

٢٠٢ . هرزن

الذى لم يقنع تماما بأراء شلنچ فى المثالية المتعالية ، لم يقنع تماما بأراء كوزان فى فلسفة التاريخ . انه كان يبحث عن شئ آخر غير المعنى التاريخى للحاضر أو للماضى ، كان يبحث عن فلسفة للتاريخ تحدد مصير الانسان فى هذا التاريخ .

ثم بدأ يقرأ لسان سيمون ولكنه نظر الى الفلسفة السانسيونية الجديدة على أنها امتداد وتوسع للفلسفة الألمانية . وعرف آراء سان سيمون فى فلسفة التاريخ ومذهبه فى العلوم الانسانية ، ونظريته الاشتراكية ، وبدأت فكرة الصراع بين الطبقات الاجتماعية المختلفة تتضح أمامه - فقرأ ليفيكو ولنتسكيو ولهردر . وتبين له منذ ذلك الوقت أن المشكلة الرئيسية فى المجتمع الحاضر هى عدم توافر الحرية السياسية التى تطالب بها الاشتراكية .

ولم يكمل هرزن دراسته الجامعية فى كلية العلوم . فقد حكم عليه بالسجن بتهمة التآمر على سلامة الدولة . وقبض عليه فى ٢١ من يولييه سنة ١٨٣٤ وأودع فى سجن بريم فى ٣١ من مارس سنة ١٨٣٥ . وتعلم هرزن فى السجن اللغة الإيطالية وكتب فيه أول بحث له « اللانى المسافر » . واتجه الى قراءة الكتب الدينية ؛

الماديين والحسينين من فلاسفة القرن الثامن عشر من أمثال هولباخ وكونديلاك . وفكر هرزن فى دراسة هذه الآراء على حقيقتها ، فكر فى دراستها علميا حتى يمكنه الرد عليها ولذلك التحق بكلية العلوم بجامعة موسكو فى سنة ١٨٢٩ . وتعد مرحلة التعليم الجامعى مرحلة جديدة فى حياة هرزن العقلية . فقد كانت الجامعة ديمقراطية بروحها وكيانها ، يتساوى فيها أبناء الطبقة الفقيرة مع أبناء الطبقة المتوسطة والطبقة الارستقراطية . كانت الجامعة تفتح أبوابها أمام كل طالب يجتاز فيها امتحان القبول بتفوق . وكان طلبة الجامعة على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية من أنصار الآراء الثورية الحرة .

حياة داخل الفلسفة

ومن حسن الحظ أن ادارة الجامعة كانت قد تغيرت . فقد كان على رأسها قائد عسكري هو الجنرال بيساريف ، ألغى الفلسفة من برامج التعليم ، كما فرض على مدرسى التاريخ برنامجا خاصا أخذه عن جامعتى قازان والقديس بطرس . ونص فى لائحة الجامعة على أن الغرض من التعليم هو تقنين كذب السوفسطائيين ، والرد على سخف المدرسين ، وتقويض شك الفلاسفة الزائفين (فلاسفة القرن الثامن عشر) . فعين الأمير جوسلين الذى اشتهر بميله الى الآداب والفنون مديرا للجامعة خلفا لبيساريف فى سنة ١٨٢٨ . واستطاع فعلا أن يغير النظام العسكري الذى كان قد فرضه زميله السابق على الجامعة . ولكنه لم يستطع أن يعيد الفلسفة الى برامج التعليم . وعلى الرغم من ذلك كانت الفلسفة تدرس فى الواقع مع علم الفيزياء . وكان القائمون بتدريس هذه المادة يشيرون دائما الى فلسفة الطبيعة عند شلنچ . ولا عجب ، فقد كانت الفيزياء التى تدرس عندئذ فى جامعة موسكو هى الفيزياء النظرية البحتة . أما الفيزياء التجريبية فكانت تأتى فى المرتبة الثانية لتأكيد النظريات العلمية وتحقيقتها . ولذلك كان أساتذ العلوم يمتنعون ، بقدر كبير من الثقافة الفلسفية .

ويعتقد لارى فى كتابه (الكسندر هرزن - باريس ١٩٢٩) ، أن هرزن قد تأثر فى ذلك الوقت بمفكر آخر غير شلنچ أو أوكي وهو فيكتور كوزدان الذى بدأت آراؤه تنتشر فى روسيا بصورة شعبية . ولكن الحق أن التأثير

١٨٣٦) هو الذى حدد ورسم طريق اليسار الهيجل ، مع أنه لم يرسمه ولم يحدده الا فى اتجاه واحد ، هو اتجاه الدين لا غير . لذلك فكر الشباب الهيجل فى تطبيق التفسير الثورى الجديد للهيجل على السياسة . كان هيجل يقول : « ان طائر منيرفا لا يصحو الا عندما يسدل الليل ستاره » (تصدير فلسفة القانون) . ومعنى ذلك أن الغرض من الفلسفة هو فهم الواقع وتسجيل ما حققه العقل فى التاريخ . ولكن التاريخ ليس الماضى والحاضر انه المستقبل أيضا ، مستقبل الإنسانية الحرة . لذلك كان لابد من نقل حركة الجدل من الحاضر الى المستقبل حتى يكون الجدل أداة للعمل السياسى . وكان سيزفسكى أول مفكر استطاع أن يستخلص من فلسفة هيجل نظرية للعمل السياسى تتفق مع الأهداف الثورية التحررية .

نظرية ثورية جديدة

ولكن ما هو المبدأ الأساسى الذى تقوم عليه هذه النظرية الثورية الجديدة ؟ يقول سيزفسكى ان العقل القادر على تصور المطلق ، قادر أيضا على تصور تجليه فى الزمان ، وعلى تصور نمو الفكرة . فى المستقبل . لقد استطاع هيجل أن يستخلص من الماضى قوانين التاريخ ولكن فى استطاعتنا نحن أن نغير العالم بواسطة هذه القوانين .

ان تاريخ العالم يعبر عن نمو الفكرة أو الروح ، ولكن هذا التعبير لم يكن حتى الآن تعبيرا كاملا عن النشاط الثورى للانسان وعن ارادته العاقلة . ان فلسفة هيجل النظرية لا يمكن أن يكون لها أى اثر على مصير الإنسانية ، ولذلك فان سيزفسكى يريد فلسفة تحدد السير العقل للتاريخ فى المستقبل . ان معرفة المستقبل ليس نبوءة بل تنبؤ . وفى امكاننا أن نضع تخطيطا عاما للتاريخ فى المستقبل .

ولكن هذه الفلسفة الجديدة التى يطالب بها سيزفسكى هى فلسفة للعمل (پراكسيس) ، فلسفة تحمل الانسان على صنع المستقبل بدلا من أن يكون أداة لا شعورية أو العوبة فى يد التاريخ . وكان يقول ان الفلسفة بإمكانها أن ترسم هيكل التاريخ وبذلك تصبح فلسفة تطبيقية .

ان هيجل قد وقف فى منتصف الطريق ،

الانجيل وحياة القديسين . وقرأ دانتى بلغته الأصلية . وبدأ هرزن يفكر فى فكرة خلاص الإنسانية من آلامها . فكتب قصة « القديسة تيودورا » وفيها يبشر بملوكوت الله . ولكنه ملكوت تحكمه الآراء السانسيونية ، فلا يتحقق فيه الإخاء والسلام الا بتحقيق الحرية السياسية فى المجتمع . ان هرزن لم تكن تعنيه مشكلة الأولوية بقدر ما كانت تعنيه مشكلة الانسان وحيته .

وفى العاشر من أبريل سنة ١٨٣٥ ، نقل هرزن الى المعتقل السياسى فى فياتكا ، بالقرب من حدود سيبيريا . وكان هرزن يضى أيامه يقرأ مؤلفات فيتبرج الصوفى (تلميذ يعقوب بهمه) .

الحاضر هو الحياة

وكانت الليالى تضى فى فياتكا ، وهرزن يتربص لحظة الحرية . وفى ديسمبر سنة ١٨٣٧ ، نقل الى مدينة فلاديمير بالقرب من موسكو فى انتظار الإفراج عنه . وأصبح هرزن يفكر ويتأمل فى حاضر روسيا . ان الماضى لا يحيا من جديد ، أما الحاضر وحده فهو الحياة . انه يفكر فى روسيا كما هى فى الواقع ، لا كما يصورونها فى كتب التاريخ . ومن أجل روسيا أصبح يتطلع الى حياة حرة للفكر والعمل ، يتطلع الى نور الحرية المشرق البسام .

وأخذ هرزن ينشغل بالسألة التى شغلت أذهان أكثر المفكرين فى عصره ، وهى أهمية القرن التاسع عشر فى التطور التاريخى للإنسانية بين الحاضر والمستقبل . وظهر كتاب سيزوفسكى « مقدمة فى فلسفة التاريخ » (برلين سنة ١٨٣٨) ، فبادر بقرائه . ان هذا الكتاب الذى يعد نقطة التحول الثورى فى التفسير السياسى للهيجل ، كان له أكبر الأثر فى توجيه هرزن نحو اليسار الهيجل قبل أن يقرأ مؤلفات هيجل ذاتها .

وكانت الآراء اليسارية قد بدأت تنتشر فى ألمانيا ، ولكنها كانت تدور كلها حول التفسير الثورى للدين . فصدر كتاب هنريش من « الدين من حيث علاقاته مع العلم » فى سنة ١٨٣٢ ، وكان هنجشتنبرج يوجه الى فلسفة الدين نقدا عنيفا فى جريدة الكنيسة الانجيلية التى أسسها فى سنة ١٨٢٧ . ولكن كتاب شتراوس عن حياة المسيح (برلين ١٨٣٥ --

لا يمكن أن تتوقف في الحاضر أبداً : ان هيكل يبدأ من المجرى الى العيني ، ولكن المجرى يفترض العيني الذي تجرد عنه . ثم يقول هل يعبر التجريد حقاً عن الوجود ؟ هل هناك وحدة بين الوجود والفكرة ؟ ان فلسفة الطبيعة وفلسفة التاريخ كانتا تمثلان عند هيكل المنطق التطبيقي . ولكن ألم يكن من الأفضل أن نجعل المنطق الصورة المجرىة للطبيعة وللتاريخ ؟ ان الحقيقة الأولى التي لازمت المفكرين حتى الآن ، هي الفصل بين الفكر والوجود الحى المتحرك . ان العالم المادى يكون وجوده الخاص والوضعي والمتعين خارج الفكر الانسانى . ولكن لا بد من فهم هذا الوجود المتعين بالعقل . والفكرة وحدها التي تعبر عن هذه المعقولة . اذا فهناك تناقض بين الوجود المادى والفكر المجرى . ولكن هذا التناقض لا بد أن يكون تناقضاً نسبياً !

وطالما أن التناقض بين الفكر والوجود المادى هو تناقض نسبى فانه بإمكان الانسان أن يتفهم الطبيعة . لقد أراد البعض أن يضغوا حاجزاً فاصلاً بين عالم الانسان وعالم الطبيعة . ولكن هذا التعارض بين الانسان والطبيعة هو كالتعارض بين القطبين الموجب والسالب فى المغناطيسية . فكلهما يجذب الآخر .

ان الطبيعة تقف أمامنا كالتماثل الاغريقى ، فصورته الخارجية هي وسيلته فى التعبير عن ذاته . ولكن الانسان يحاول أن يبحث عن معنى الطبيعة وراء صورتها الخارجية . أما هرزن فيقول : ان كل من يجعل الطبيعة موضوعاً لبحثه فهو ميتافيزيقى بهذا المعنى .

الكلمة والانسان

ان الطبيعة حركة دائمة وتيار جارف ، ولا يمكن أن تتوقف حركة الطبيعة أمام أى انسان كما توقفت الشمس أمام يوشع . ومع ذلك فان الانسان هو الذى يترك الطبيعة حين أطلق عليها اسمها وحين كشف عن معنى وجودها . فالانسان هو هذا الكائن الرابع الذى استطاع أن ينظر الى الطبيعة وأن يتكلم عنها . وبالكلمة استطاع أن ينقذ من العدم كل ما صادفه فى طريق الحياة .

ولكن هل الكلمة وحدها تكفى لرفع التناقض بين الأضداد ؟ هل الفكر وحده ، أو هل الفلسفة وحدها هي التي يمكن أن ترفع نظرياً هذا التضاد ؟

ولكن لا بد من السير قدماً فى طريق الجدل لنحدد المستقبل . ولذلك فان سيزفسكى لا ينظر الى الماضى أو الى الحاضر الا من أجل تحديد صورة المستقبل . ولكن كيف يمكن أن يتم هذا التجديد انقبل للمستقبل ؟ لا شك أن سيزفسكى يؤمن بدور العقل فى التطور التاريخى ، ولكنه لا يؤمن به كما آمن به المصلحون فى عهد الإصلاح أو الفلاسفة فى عصر الأنوار . انه لا يسلم حتى بدور العقل الذى حدده هيكل . فالفكر عند هيكل لا يعنى الا بالواقع ، واقع العالم والواقع السياسى والاجتماعى . أما الفكر عند سيزفسكى فهو يحدد برنامج العمل فى المستقبل . ويمكننا أن نقول أن هذه هي المهمة الرئيسية للفلسفة فى نظره .

والحق أن كتاب سيزفسكى قد دفع هرزن الى قراءة هيكل . ولكنه كما ذكرنا كان هيكلياً قبل أن يقرأ حتى مؤلفات هيكل فى سنة ١٨٤١ .

التبرير العقلى للواقع

وأراد هرزن أن يفسر فى ضوء اليسار الهيكلية عبارة هيكل المشهورة : كل ما هو واقع فهو عقل ، وذلك بالنظر الى الوجود القومى لروسيا . فكان يتساءل : هل الواقع الروسى واقع عقلى ؟ وما هو التبرير العقلى لهذا الواقع ؟ ان الفكر الذى يؤكد أن هذا الواقع عقلى - وهو الفكر اليميني - قد لا يعرف معنى العقل ، أو قد يسخر من الناس . ان هذا الواقع هو واقع الأضداد ، ولا بد من الثورة للتسليف بين الأضداد ، ان الجدل لا بد أن يتحقق فى المستقبل كما فى الماضى ، انه ليس رياضة منطقية بل هو نمو الحقيقة وتطورها . وهو يبحث فى مؤلفات هيكل عن « شجرة الثورة » كما فعل يكونين من قبل . ان الحقيقة لا تستنبط من المبادئ لانها عندئذ ستصبح كلمة جوفاء لا معنى لها . ولسنا فى حاجة الى إخفاء الحقيقة وراء الأساطير . ان الحقيقة التي تتضح فى الواقع ، هي التي تصبح أكثر تألقاً واشراقاً . حقاً ان منطق هيكل يعبر عن قمة الفكر الألماني . ولكن هذا المنطق لا يمكن أن يعبر عن الحركة والحياة ، أو عن الوجود الذى يمثل بالحياة . ان المنطق يبدأ حين تخمد الحركة والحياة فى الوجود . قد يكون فوق الوجود ولكنه ليس الوجود ذاته . ان التاريخ حركة مد وجذر بين النهائي واللانهائى ، ولكن هذه الحركة

بين الطبيعة والمنطق • فالتاريخ وحده هو الذى يجعل الانتقال من الطبيعة الى المنطق أمرا ممكنا • وقد يكون المنطق أكثر عقلا من التاريخ ، ولكن التاريخ أكثر انسانية من المنطق ! فالإنسان وحده لا الطبيعة ، هو الذى يدخل فى حياة التاريخ • وكان هرزن يقول : ان الروح اللانهائى يحيا فى صدر الانسان » ، ولذلك فرض الانسان قوته وعقله على الطبيعة •

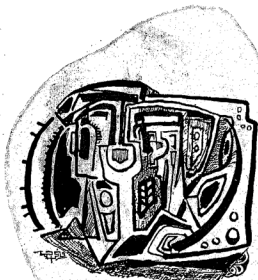
والانسان الكامل فى نظر هرزن هو الانسان الذى يتكلم باسم الحقيقة • نعم لابد أن تعلق كلمة الحق لأن الحق لا يدفن تحت الثلوج • ولقد أهدى هرزن كلمته الحرة الى الأمة الروسية • فدافع عن الشعب الروسى فى رسالة رائعة وجهها الى ميشليه المؤرخ الفرنسى الذى كان يتهم الروس بأنهم فقدوا احساسهم بالخير وبالشر ، والذى قال ان الروسى بطبيعته يكذب دائما ويسرق دائما • وكان رد هرزن دفاعا مجيدا عن أصالة الشعب الروسى •

فأكد له أنه فى العصر الثورى لم يعد للكلمة الخير أى معنى مطلق • فالمفهوم القديم للعدالة ليس هو المفهوم الجديد لها • ولقد عاشت أوروبا قديما فى ليل مظلم لا عدالة ولا مساواة فيها • ولكنها اليوم عرفت معنى العدالة والمساواة •

وإذا نظرنا الى الشعب الروسى لوجدنا أنه ظل طوال قرن من الزمان فى صراع صامت مع السلطة الحاكمة • وكانت غاية القيصرية هى الدفاع عن حقوق قيصر • أما الفلاح فكانت لا تحميه العدالة ولا القانون • ولذلك كان لا يثق فى عدالة قضاة • وكان يفهم جيدا أن الغرض من « العدالة » هو تسخير فى العمل وابتزاز ماله • فهو فى نظر العدالة القائمة سارق إذا أخفى جزءا من إنتاج عمله • وهو كاذب إذا أنكر حق الأغنياء عليه • وهكذا عاش الفلاح الروسى ذليلا لا يسعد ببراءته ولا يشقى باتهامه لأنه يعلم جيدا أنه فى كلتا الحالتين لا حول ولا قوة له أمام القانون •

كلا • ان العمل وحده أو الحياة وحدهما هى التى يمكن أن تؤلف بين الأضداد ، ان الانسان بالعمل يتحقق فى واقع الحياة ويبلغ الأبدية فى الزمان ويصبح اللانهائى ، فيمثل بذلك ذاته والجنس الانسانى كله • وهكذا يكون عضوا حيا وواعيا فى زمانه • ان هيجل قد وضع المبادئ ولكنه لم يستخلص منها جميع النتائج الممكنة • وقد يكون هيجل قد أشار الى العمل ، ولكنه مع ذلك لم يعط للعمل كل أهميته فى الحياة • ذلك لأنه ربط بين الفكر والواقع • فكان يقول ان مهمة الفلسفة هى فهم ما هو موجود لأن ما هو موجود هو العقل وكما أن كل شخصية هى نتاج عصرها ، فان الفلسفة هى عصرنا مدركا بالفكر • وانه لمن غير المعقول أن تتجاوز الفلسفة العالم المعاصر لها • اذا فالفلسفة النظرية-عند هيجل هى التعبير الكامل عن حاضرنا ، هى صورة الواقع الذى لا حيلة لنا فيه • ولكن لابد من أن يعود الفيلسوف الى الواقع الحى والى الحياة • وكما أن الحياة لا تتوقف فذلك الفكر لا ينبغي له أن يتوقف عند أية فلسفة • !

ويقول هرزن ، ان التاريخ هو الذى يربط

الجدل بين هيجل و الماركسية المعاصرة

حمى الدين خطاب

ان الفلاح الروسى لا يكذب الا اذا شعر
بالظلم والجور . وكان هرزن يقول : لا بد أن
تكون قد رأيت بعينيك هذا الفلاح وهو مائل أمام
القضاة . انه يقف صامتا كالأبله وفى عينيه نظرة
باهتة حزينة . انه يشعر وكأنه مسافر قد وقع
فى أبدي عصابة من قطاع الطرق ..

ان الفلاح لا يسرق من فلاح مثله ، ولا يكذب
على فلاح آخر . بل ان بينهم ثقة ومودة لا حد
لهما . وسوف يكون الفلاح الروسى هو انسان
المستقبل فى روسيا .

انتفاضة الشعب الروسى

وكان هرزن يؤمن بانتفاضة الشعب الروسى
ويقفئه ، وكان يؤمن بالثورة التى ستعطى للفلاح
حقه فى الحياة . وكان يقول ان الاشتراكية سوف
تتحقق فى روسيا الجديدة . ان الاشتراكية هى
الغاية ولكنها غاية من أجل الحرية . وبذلك يكون
ايماننا بالمستقبل أكبر من ايماننا بالحاضر .

ولقد غادر هرزن روسيا فى سنة ١٨٤٧ الى
باريس . وظل يدافع فيها سبعة عشر عاما عن
الاشتراكية . وكان يريد الاشتراكية التى تحقق
الحرية والسيادة للفرد فى المجتمع . ذاك لأن
ايمانه بالثورة كان يقترب دائما بالايمان بالانسان
وبقيمة الحياة الانسانية .

ولقد أسس فى باريس مجلة « النجم
القطبى » دافعا عن حق شعبه ، وعن حقوق
شعوب الانسانية جميعا . وكان شعار هذه المجلة
هو أن الاشتراكية لا ينبغي أن تغنى حرية الفرد
فى المجتمع .

هذا هو الكسندر هرزن المفكر الثائر . لم
يكن صاحب مذهب فلسفى منسق ولكنه كان
صاحب رسالة انسانية . لم يعيش من أجل فكرة
مجردة ولكنه عاش من أجل الفكرة التى تغى
طريق الحياة .

نازلى اسماعيل حسين

● إن الجدل عند الماركسية شئ يختلف عنه عند هيجل ، وليس منه الارتفاع أو الارتفاع في شئ ، أن نتحدث عن جدل مستقل الحدود ، مميز الطابع ، باسم الجدل الماركسي .

أحكامهم بشأنه ولن يتوقفوا عن ذلك طالما بقيت الأفكار على تقدمها وتجددها .

وكما أن هيجل لم يكن رائدا للفكر الجدلي كذلك لم يكن رائدا للمنهج الجدلي ، كما يومهم هؤلاء الذين دأبوا على أن يقرنوا المنهج الجدلي في الفلسفة باسم هيجل كما لو كان مبتكره أو كما لو لم يكن في الفلسفة غير منهجه ، فالحقيقة أن أفلاطون هو رائد المنهج الجدلي ومؤسسه ، والمطلوب على فلسفته يعلمون كيف كان هذا المنهج عند أفلاطون يقوم على حركتين : الأولى صاعدة ، من المحسوسات الجزئية إلى المعاني الكلية أو المثل ، والأخرى هابطة ، من المثل إلى المحسوسات ، وكان لهذا المنهج أثر واضح على أرسطو (٣٥٢ - ٣٢٠ م) كما كان له أثر بالغ القوة على الفيلسوفين السكندر (٢٠٥ - ٢٧٠ م) وغيره من ممثلي التيار الفلسفي المعروف باسم « الأفلاطونية المحدثة » وهو الذي ظل ممتدا حتى نهاية العصور الوسطى : وقد أصاب هذا المنهج على أيدي هؤلاء الأفلاطونيين المحدثين الكثير من الوان التطور حتى انتهى إلى مرحلة نستطيع أن نقول أن المنهج الجدلي الهيجلي قد بدأ من عندها .

هذا بالنسبة للجدل في تاريخ الفلسفة عموما . أما في العصر الحديث فلم يكن هيجل - كما هو مستقر في بعض الأذهان - رائد الجدل الأول بل كان صاحب هذه الريادة « كانت » ، فهو الذي أعاده إلى النور وأبرز دوره ، بعد أن غلب الأهمال عليه زمنا ، في دائرة البحث الفلسفي . ويعترف بذلك هيجل نفسه ويقول في كتابه « موسوعة العلوم الفلسفية » : « لقد كان (كانت) هو الذي أخرج الجدل من عالم النسيان ليعطيه الأهمية التي يستحقها » . فهيجل ليس سوى حلقة متاخفة في تاريخ الفكر الجدلي الطويل كما أنه يمثل الحلقة الثانية لهبدا التاريخ في العصور الحديثة ، ومنهجه الجدلي ليس سوى واحد من

من الموضوعات التي دار حولها الحديث في الأونة الأخيرة موضوع الأنا الذي خلفها هيجل في المذهب الماركسي وكالمادة كان « الجدل » على رأس هذا الحديث . حيث أن تأثير هيجل فيه على الماركسية حقيقة مشهودة لا ينكرها أحد كما لا ينكرها الماركسيون أنفسهم . ولكن البعض نحا في الحديث متحي مبائفا أدى به إلى تضخيم الأثر الهيجلي على الماركسية والإدعاء بأن الجدل الذي يتضمنه المذهب الماركسي ماهو الا صورة مطابقة لذلك الجدل الذي فاضت به عقيدة هيجل ، ومن ثم فليس للماركسية أن تدعى لنفسها فضلا أو جديدا في هذه الناحية .

ولا يسعنا نحن الا الاعتراف على هذا الاتجاه المبالغ ، سواء في تضخيم دور هيجل أو التقليل من دور الماركسية . وغايتنا الآن في حديثنا هي إبراز الحقيقة .. حقيقة الدور الذي لعبه هيجل في الجدل ، وحقيقة الزعم بفناء الجدل الماركسي في الجدل الهيجلي ، وليس من سبب يدعونا إلى تعريف هذه الحقيقة أو الانحراف عنها حيث لا رابطة أخرى تربطنا بطرفي هذا الحديث ، أي الماركسية وهيجل .

هيجل والجدل

قد لا تكون بحاجة إلى التنويه إلى أن موضوع الجدل أقدم في تاريخ الفلسفة من هيجل قدم نشأة الفلسفة نفسها عنه . فزيثون الأيلي (٤٩٠ - ٤٣٠ ق.م) هو أول من استخدم الجدل في الفلسفة . وقد وصفه أرسطو بأنه « مخترع الجدل » . وبعد زينون أصبح الجدل موضوعا وأسلوبا من مواضيع وأساليب التفكير الفلسفي وتناولته أيد كثيرة ونقلت على وجوه شتى حتى انتهى إلى هيجل في عصرنا الحديث . ولم تكن كلمة هيجل فيه بالبطح الكلمة الأخيرة ، فقد ظل موضوعه مطروحا في الفلسفة من بعده ، وما زال الفلاسفة حتى اليوم يتداولون أمره ويتشكّلون في

معروف كان منطق الفكر عند هيجل يمثل منطق الأشياء ، وعلى هذا نستطيع أن نصور هاتين المنطقتين صياغة أخرى فتصبحان الوجود صيرورة ، وأساس هذه الصيرورة التناقض الكامن في صميم الوجود وصميم كل جزء فيه . من هنا نصل الى معنى الجدل عند هيجل وهو التاليف أو التركيب بين المتناقضات . أما المنهج الجدلي الذي يشمل هذا المعنى والذي ذهب هيجل الى أن حركة الوجود بأسره تسير بامتقضاء فيتألف من ثلاث مراحل هي : الموضوع - النقيض - التركيب ، أو الإثبات - النفي - نفي النفي . ونحوى العملية التي يتحقق بها هذا المنهج أن كل موضوع يتولد عنه نقيضه ، ويدب الصراع بينهما ، وعن هذا الصراع يتولد نقيض للطرفين مما هو بمثابة تأليف أو تركيب بينهما ، وهذا التاليف يمثل بدوره موضوعا جديدا يتولد عنه نقيض جديد ... الى آخر هذه العملية التي لا تتوقف .

والسؤال الآن : هل كانت هذه الفكرة جديدة حقاً ، أو على الأقل جديدة بالقدر الذي يصورها به بعض الفلاسفة كخلق خلقه هيجل ووجود استحدثه من عدم ؟ .. **الحقائق تجيب بالنفي .**

إن هيرقليطس ، الذي يرجع زمنه الى حوالي القرن وخمسمائة عام مضت ، قد تحدث عن التناقض الموجود في الطبيعة وله في ذلك عبارته المشهورة : « نحن موجودون وغير موجودين » وكانت فكرة الأضداد تمثل في فلسفته جانباً رئيسياً ، فقال بأن الطبيعة مركبة من الأضداد ، وأن كل شيء يشمل شدة ويحتويه ، وأن الأشياء لا تثبت أبداً على حال واحدة بل هي دوماً في حالة انتقال من الضد الى ضده ، كما تحدث عن الصراع بين الأضداد ، فقال إن الخير ، الذي هو ناموس الوجود ، يتولد عن الصراع بين الأضداد ، وتحدث أيضاً عن اجتماع الأضداد واتلافها ، فقال إن وحدة الوجود تقوم على اجتماع الأضداد التي يتألف منها هذا الوجود ، وأن تلاقى الأضداد وامتزاجها هو الذي يحقق الانسجام في حركة الوجود . ويطبق بترتاد راسل على مذهب امتزاج الأضداد عند هيرقليطس ويقول : « هذا المذهب ينطوي على جرمومة فلسفة هيجل التي تبدأ بالتاليف بين الأضداد » (تاريخ الفلسفة الغربية ، ج ١ ، ص ٨٤) . وكان هيجل نفسه يعترف بتأثره بهيرقليطس وبفلسفته عليه في فلسفته الجدلية ، ويقول ب . كروس في كتابه ماذا بقى وماذا اندثر من فلسفة هيجل : « كان هيجل يقول انه لم يجد اثباتاً من الإثباتات في فلسفة هيرقليطس الا وأدخله المنطق الخاص به » (ص ٣١) .

ولمفس فكرة الصراع بين الأضداد أيضاً لدى غير هيرقليطس من الفلاسفة اليونانيين خاصة أفلاطون « الذي يركز الاهتمام على خصوصية هذا الصراع . والأضداد في رأيهم (أي الفلاسفة اليونانيين) تتوالد بعضها عن بعض » (بوليتزر ، المبادئ الأساسية للفلسفة ، ص ٢٤) .

وعند أفلاطون نجد أن الفكرة المجردة التي دعماها بـ « الواحد » هي الموجود الأول وقد ترتب على وجودها

بين عدة مناهج جدلية احتوتها الفلسفة على مر عصورها ، أي أنه لا يتمتع بفضل ريادتي على الجدل سواء كموضوع أو كمنهج . حقيقة أنه جاء بفكرة يقال لها جديدة عن الجدل ، ولكن هذا لا يغير مما قلناه شيئاً ، لأن كثيرين من الفلاسفة قد جاءوا قبله بأفكار جديدة عن الجدل ، ومنهم سقراط وأرسطو وفلاسفة الروافية ، ومع ذلك فشتان بين أدوارهم الجديدة في الجدل ، أو بالأصح مواقفهم الجديدة منه ، وبين أدوار الريادة التي قام بها من أنشأوا الجدل ، أو من جعلوه علماً ومنهجاً ، أو من بعثوه الى الحياة بعد موت . وقد يهرف أحد سمعه الى نفعة الانتقال من النقيض الى النقيض التي شاعت بين الفلاسفة منذ أطلقها هيجل فيغيره الأمر ويمطلي لهيجل قدراً يفوق قدره الحقيقي في عالم الفكر الجدلي بناء على هذا الآخر الذي خلفه .

الى مثل هؤلاء نقول أن فكرة أرسطو (٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م) عن الجدل ، وهي اعتباره فناً لاحتمال أي يقوم على مقدمات محتملة الصدق ، قد عبرت دون تغير يلكر الى ما يسد دكرات (١٥٩٦ - ١٦٥٠) ، بل وكان صدها يضرب في جدل كانت ، أي عبرت أكثر من واحد وعشرين قرناً بينما فاصلنا الآن عن جدل هيجل لم يبلغ بعد قرنين من الزمان ، وهذا مع العلم بأن الجدل المعاصر قد ابتعد عن فكرة التناقض وأصبح معناه يقتصر على « الفكر الذي لا يقنع بالوقوف عند حد معين » .

اذن فما بال كل هذا الاهتمام والذوبوع يحيط بجدل هيجل على وجه الخصوص ؟ .. نستطيع أن نرد السبب في ذلك الى عاملين : الأول ، إقامة هيجل لفلسفته كلها على أساس فكرته الجدلية وهذه أول حالة من نوعها في تاريخ الفلسفة ، والثاني ، تبني الماركسية لهذا الجدل ، أو تأثرها به ، مما كفل له صيتهما العريض وأهميتهما الكبيرة كحركة اجتماعية عظيمة النفوذ .

الصيرورة والتناقض

وننتقل الآن الى فكرة هيجل عن الجدل . وقبل أن نحدد معنى الجدل عند هيجل علينا أن نشير الى نقطتين جوهريتين في فلسفته ، هما بمثابة الأساس لفكرته الجدلية : الأولى أن الفكر صيرورة ، أي حركة وتغير ، والثانية أن أساس هذه الصيرورة - أو بالأحرى القوة التي تولدها - هو التناقض الكامن في كل فكرة أو مرحلة فكرية ، وكما هو

وجود العالم المادى .. ويقول بول فولكييه : « اننا نجد في هذا القضية وتقيضها للذين سيعبر عنها هيجل بصراحة حيث القضية هي وحدة الوجود والتقيض هو تمدده » (الديالكتيكية ، ص ٦٣) .

وباجتياح تيار الأفلاطونية المحددة لآلانيا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر يتطور المنهج الجدلي بين الفلاسفة الدومينيكيين وتقرب ملامحه من ملامح جدلية هيجل اقترابا يوشك على النمام ، وهذا ما نراه جليا كل الجلاء في فلسفة جان اكهارت (١٢٦٠ - ١٣٢٧) الذى كان يستخرج من الاثباتات نقائصها ثم يعود فيؤلف بينها ، ويصف فولكييه نظام اكهارت الفلسفى بأنه كان « بشرا بنظام هيجل » ويقول : « اننا نستطيع عرض مذهبه وفق النالوث الجدلى لهيجل : الموضوع . التقيض . التاليف » وبالفعل عرض فولكييه مذهب اكهارت على الوقف المذكور (المصدر السالف ، ص ٦٧) مبينا بما لا يدع مجالا للشك أن تفكير اكهارت كان يسير على ذات الطريقة الجدلية التى يتوهم الكثيرون أنها من استحداث هيجل . وفي القرن التالى لقرن اكهارت يظهر فيلسوف دومينيكي آخر ، هو نيكولا دى كوزا (١٤٠١ - ١٤٥٠) ، نجد في فلسفته فكرة التاليف بين الأضداد معروضة عرضا واضحا صريحا ، فهو يقر بوجود الأضداد في الوجود ويقول بأن هناك حالة تتوافق فيها هذه الأضداد وتأنف ويأته في إمكان الانسان ادراكها عن طريق الحدس ، وقد جاء على لسانه : « أن ثقل الأضداد الذى يعد هرطقة لدى شيمية الأرسطالين » انما هو نقطة انطلاق للتصديق الصوى » (المصدر السالف ، ص ٦٦) .

وننتقل الى القرن الثامن عشر حيث نقف عند «كانت» الذى عاد الجدل الى الاستيقاظ على يديه . والمعروف أن «كانت» كان متأثرا ببعض الشيء بالمبنى السبى الذى طبع الجدل به أرسطو والسفسطالين ، لذلك نراه يفسه في مقابل التحليل ، كما سبق أن وضعه أرسطو في مقابيل المنطق . ولكنه مع ذلك استخدمه استخداما فعلا في دراسة ومعالجة تناقضات الفكر ، فكان بذلك أول من أوجد علاقة بين الجدل وموضوع التناقض في عصرنا الحديث ، والأهم من ذلك ، بالنسبة لموضوعنا ، أنه كان من المصادر الرئيسية التى أوحى الى هيجل بفكرة تالوته الجدلي « اذ لاحظ هيجل أن كانت عند دراسته للمقولات قد نظلها على نحو معين بحيث يبدو الطرف الثالث في كل جدول عبارة عن عملية تاليفية من الطرفين الأولين . فالحكم الشخصى مثلا حصيلة لحكم كل واحد جزئى ... وكانت هذه اللوحة من بين الأسس التى اعتمد عليها الجدل الهيجلى » (جان فال ، طريق الفلسوف ، ص ٥١٩) .

وفي عصر هيجل نفسه نجد أن النالوث الجدلي المنسوب اليه كان مستخدما في فلسفته معاصريه « فخته » و«السلج» ، « فقد جملنا من هذا النالوث اطارا لنظرياتهما الميتافيزيقية » (فولكييه ، الديالكتيكية ، ص ٦٩) .

من كل هذا نجد أن هيجل لم يكن مبتدعا وراثدا للجدلية القروية باسمه ، فمناصرها الرئيسية كانت معروفة متبعة

على نحو ما رأينا . ويقول بول فولكييه جازما : « أن هيجل لم يخترع مطلقا النالوث : موضوع . تقيض . تاليف » ، كما يقول أيضا : « لم يصنع صاحب فلسفة التناقض (يقصد هيجل) شيئا ، سوى إبراز الأفكار التى انتشرت منذ زمن طويل ، وإقامة مذهب كامل عليها » (المصدر السالف ، ص ٦٩ ، ٦٠) .

اذن قائله الجدلي الحديث ليس اكتشافا هيجليا بقدر ما هو ليس اكتشافا ماركسيا ، ولعل من دأبو على تمير الماركسية بفضل هيجل على جدليتها أن يموا هذه الحقيقة جيدا ، وأن يموا أيضا أنه لو كان من هروط الفيلسوف الخلق من عدم لما عثرنا في تاريخ الفلسفة كله على رجل واحد جدير بوصف فيلسوف ، فما من فكرة جديدة الا وهى مستوحاة من فكرة قديمة ، اما مؤيدة ومكملة واما معارضة وناقدة ، وما من فلسفة بالغة ما بلغت من جدة قنرتها الا وتغرب جذورها في أغوار الماضى وتزدحم في جنباتها بصعات الفلاسفة وسائر المفكرين من كل عصر وكل مذهب .

الماركسية والجدل الهيجلى

ماذا فعلت الماركسية بالجدل الهيجلى ؟ .. هل تقبلته كما تركه صاحبه ، أو نقلته « نصا وروحا » على حد تعبير البعض ؟

إن هناك عبارة مشهورة قالها ماركس وانجلز تصف الاجراء المباشر للماركسية مع جدل هيجل ، أو بتعبير آخر ، تصف العملية التى تم بها تبني الماركسية للجدلية الهيجلية ، وتلك هي : « قلب الجدل الهيجلى » . ونجدنا مفطرين الى عرض تفصيل هذه العملية بعدما برز من يدعى أن هذه العبارة جاءت عرضا على لسان ماركس فلا معنى مدلولها الظاهر .. ولما يخرج هذا العرض عن ذات النطاق الذى استخدم فيه هذه العبارة ماركس وانجلز : يقول كارل ماركس : « أن منهجى الجدلي لا يختلف من المنهج الجدلي لهيجل من حيث الأساس فحسب ، بل هو ضده تماما . فحركة الفكر ، هذا الفكر الذى يشخصه هيجل ويطلق عليه اسم « الفكرة » ، هي في نظره خالق الواقع وصانعه ، وما الواقع في اعتباره الا صورة الفعل لهذه الفكرة . اما في رأى ، فعلى العكس من ذلك ، ليست حركة الفكر سوى انعكاس الحركة الواقعية منقولة الى الدهن البشرى ومتصلة فيه » ثم لا يلبث ماركس أن يضيف الى ذلك

٢ - قوانين الجدل عند هيجل قوانين منطقية تسير بمقتضاها « الفكرة » ، وتمكسها في كل ما يتولد منها من اشياء طبيعية ، وحياة السانية ، ومؤسسات اجتماعية ، ونشاطات فكرية ، وفيه روحية . بينما هي في الجدل الماركسي قوانين مادية كائنة في صميم المادة ، مستقلة عن أى عامل فكري أو خلافة ، وتسير بمقتضاها حركة الواقع المادى ، سواء في الطبيعة الخارجية أو في المجتمع الانساني ، كما تنعكس في الفكر الانساني وكافة ايدولوجيات الحياة الانسانية من حيث أن هذه الاشياء مجرد انعكاسات للظروف المادية . وبهذا وجدت الماركسية بين الجدل والمادة ، وإنشأت ماهو معروف باسم « المادية الجدلية » .. وقد عبر برديايف عن الخروج الصارخ للجدل بهذا التوحيد من مفهوم الهيجلى بقوله : « هذا التوحيد بين الجدلية والمادية لابد أن هيجل قد ارتعش منه في تابوته (المسيحية) وصراع الطبقات » ص ٤٨ . والواقع أن هذا المعامل وحده يكفى كل الكفاية للفرقة بين جدلى ماركس وهيجل . فالجدل الماركسي بصفته جدلا ماديا يختلف عن جدل هيجل المثالى اختلاف المادية عن المثالية ، ولا يقل في هذا عن الاختلاف بين هذا الجدل الهيجلى وبين جسدل دى كونا الصوفى ، ويقول العلامة الفلسفى بول فولكبييه : « ان الجدل الماركسي ، باعتراضه جدلا ماديا ، يختلف عن الجدل الهيجلى المرتكز على المثالية بصورة جوهرية » (الديالكتيكية ، ص ٩٠) .

٣ - المنهج الجدلى عند هيجل مرتبط بالفكرة ارتباطا كلياً ، وخطواته منذ أن بدأ بخطوة عبارة عن ارتقاء بالفكرة وتقدم بها نحو غايتها المنشودة ، وهي الكمال : فهو لا يمدو كونه مجرد عملية تؤدي بالفكرة الى بلوغ كمالها - أى وعيها بذاتها ، وهو بهذه الصفة إنما يكون في حقيقة أمره منجهاً خاصاً بالفكرة ، ومن لم يصطبغ بالمادية . بينما هذا المنهج عند الماركسية عملية موضوعية لا تسير في ركاب شيء بالذات بل تتحقق تحققاً حراً لا ارتباط فيه بفساية ولا بهدف ، فالمنهج الجدلى عند الماركسية يوجد وجوداً موضوعياً ويسير سيرا موضوعياً ، وهو لم يرتبط بالبروليتاريا - هدف الحركة الماركسية - الا في حلقة الراحة ، أما قبل ذلك فلم يكن لعمد ما يدبره بأن الأيام ستحتمل شيئاً يدعى بروليتاريا ، كما لا شيء يدبره الاً ماذا تضيء حركته بعدها .. وفي هذا المعنى يقول الفيلسوف الماركسي الفرنسى هنرى لوفافر : لا يستعان أن نستخلص من الديالكتيك ايما نبوءة عن المستقبل ... فكل قضية تأتي في حينها وكل حل يعيى في واثقه من موقعه من **صيرورة التاريخ** (الماركسية) ص ١٣٧) . وقد كان من جراء تبين الماركسية موضوعية الجدل على نحو ما رأينا أن اتخذ الجدل على يدها صفة علمية وأصبح في عداد الكثيرين « علماً » لا يقل جدارة عن العلوم الأخرى .

٤ - المنهج الجدلى عند هيجل مغلق المستقبل بعدد ان تصل الفكرة الى تحقيق غايتها ، بل انه يتوقف عن العمل نهائياً حينئذ . إذ لم يجمل هيجل الروح المطلقة - وهي الفكرة التي وُثِّتْ ذاتها - اثباتاً لنفى جديد ، كما لم يجعل

« فالجدل عند هيجل يسير على رأسه ، ويجب أن تميده على قدميه ، اذا أردنا أن نكتشف نواته العقلية » من خلال غلافها الصوفى « (رأس المال ، ج ١ ص ٢٢ ، ج ٢ ص ٢٢ ، في مقدمة الطبعة الألمانية الثانية) . ويوضح فردريك انجلز عملية قلب الجدل الهيجلى في تفصيل أكثر فيقول : « ان التطور الجدلى - عند هيجل - الظاهر في الطبيعة والتاريخ ، أى التسلسل العلمى لحركة التقدم من الأسفل الى الأعلى ، هذا التطور الذى يحقق ذاته خلال كل الحركات المتعرجة والتراجمات المؤقتة ، ماهو الا انعكاس للحركة الذاتية للفكرة ، وهي الحركة المستمرة أبداً ، ولا أحد يدري في أى مكان ، ولكنها على كل حال مستقلة عن أى ذهن انساني مفكر . هذا الوضع الايديولوجى المعكوس هو ما أردنا اثباته . ففي اعتبارنا ، ومن جهة النظر المادية ، أن الأفكار التى تحتويها ردوسا عبارة عن مسور للاشياء الواقعية أو أن هذه الاشياء صور لهذه المرحلة أو تلك من مراحل الفكرة المطلقة . ومن هذا الاعتبار تحول الجدل الى علم القوانين العامة للحركة ، سواء للمعالم الخارجى أو للتفكير الانساني - أى تحول الى سلسلتين من القوانين تطابق في الجوهر وتختلف في التعبير بحيث يستطيع العقل الانساني أن يطبقها من وعى بينما لا يمكنها في الطبيعة ، كما لم يمكنها في الجزء الأكبر من التاريخ الانساني المنعزم ، أن تسير الا بطريقة راسية ، أى في صورة الضرورة الخارجية ، وخلال سلسلات لا نهاية لها من أحداث تبدو من قبيل المصادفات . ومن هنا يصيح جلد الانكوار ذاته مجرد انعكاس واع لجدل الحركة في المعالم الواقعي وهكذا تكون قد قلبنا جلد هيجل وجعلناه يقف على قدميه بعد أن وقفنا على رأسه » (مختارات ماركس وانجلز ، مجلد ٢ ، ص ٣٨٥ ، ٣٨٦) .

رأينا كيف جاءت عبارة قلب الجدل الهيجلى في اقوال ماركس وانجلز نتيجة لقدميات كان من الطبيعي أن تؤدي الى ذكرها ، ونضيف الى هذا أن الماركسية بهذا « القلب » قد خرجت بالجدل عن مفهومه الهيجلى ووضعت الأساس لجدل مستقل عن الجدل الهيجلى ، ولا تخرج عن حدود الحقائق المقررة اذ ندعوها بالجدل الماركسي .

وليس من شأن علمنا الآن أن نبحث في الجدل الماركسي كموضوع قائم بذاته . انما الذى يهمنا في هذا المقام هو بيان مدى استقلال هذا الجدل عن الجدل الهيجلى ، واستحقاقه لتلك التسمية الخاصة التى تطلق عليه وهي « **الجدل الماركسي** » . ولهذا الغرض نستعرض الآن وجود الاختلاف بينه وبين جدل هيجل :

١ - الجدل عند هيجل مصدره الفكر ، وإذا كان يتحكم في المادة أيضا فلأن هذه المادة وحركتها انعكاس للفكر وحركته . والأمراً على عكس ذلك في الماركسية ، فمصدر الجدل في مذهبها هو المادة ، ووجوده في الفكر إنما يرجع الى أن الفكر وحركته انعكاس للمادة وحركتها . وهكذا ترى **الهيجلية والماركسية** يقفان على طرفي نقيض في **تحديد مصدر الجدل** .

نبحث لكل ظاهرة ولكل حركة مهما كان موقعها من التعريفات والقوانين الخاصة بها وبأنواعها وبمختلف التغيرات والتحولات التي تنتابها حيث أن لكل واحد من هؤلاء طبيعته الخاصة وشروطه المستقلة ، وبعد عملية التحليل هذه تبدأ عملية تجميع الأجزاء وضم العناصر الى بعضها وتركيب الحقيقة من جديد وتبدأ معها عملية الجمع بين أطراف التناقض ودراسة العلاقة بينها وتحديد طبيعة التناقض الذي يشملها واستجلاء مآل الصراع الناشب بينها .. هذه الأشياء كلها تدخل في إطار المنهج الجدلي للماركسية ، وأى منها لم يرد من هيجل على لسانه ، ونوضح الفرق بين الماركسية وهيجل في هذه الناحية بأن الماركسية تستخرج الجدول من الحقائق بينما يخلق هيجل الجدول على الحقائق . ومن هذا الاعتبار نستطيع أن نصف جدل الماركسية بأنه جدل تحليلي وأن نضعه في مقابل جدل هيجل المنطقي .

٦ - الجدول عند هيجل يدل على التساليف بين التناقضات ، بينما يدل عند الماركسية على الصراع بين التناقضات . وقد سبق أن عرّفنا الجدول بتدريج لا يرد له عند هيجل ولا غيره وهو : « علم القوانين العامة للحركة » .

وأما لو وضعنا بناء على ذلك المبادئ الجدلية الماركسية في جانب ووضعنا المبادئ الجدلية لهيجل في جانب مقابل لوجدنا أوجه الاختلاف بينهما أكثر من أوجه التشابه ، ولوجدنا أيضا كلا منهما ينفرد عن الآخر بظان خاص ونسق مستقل .

ونوضح ما ذكرنا في هذه النقاط : مصدر الجدول عند الماركسية المادة ، ومصدره عند هيجل الفكر - الجدول في الماركسية قوانين مادية تنعكس في الفكر ، وعند هيجل قوانين منطقية تنعكس في المادة - المنهج الجدلي عند الماركسية موضوعي ، وعند هيجل غير موضوعي - العملية الجدلية في الماركسية لا تتوقف عند غاية معينة أو مرحلة بالذات وعند هيجل ينعدم أثرها بعد حد معين من التطور - الجدول عند الماركسية نابع من ذات الحقائق واكتشافه يستلزم تفصيل هذه الحقائق واستجلاء أغوارها ، وعند هيجل أن الجدول رداء تلف به الحقائق ولا شأن له بطبيعتها أو خصائصها - الجدول عند الماركسية يدل على الصراع بين التناقضات ، وعند هيجل يدل على التآليف بين التناقضات - الماركسية تستبعد من الجدول مبدأ التآليف بين التناقضات وتفسف اليه مبادئ ارتباط الجزء بالكل وعدم ثبات الحقيقة ، والجدول عند هيجل يعتمد على مبدأ التآليف بين التناقضات ويفتقر الى المبادئ السالفة .

لعله أصبح من الواضح الآن أن الجدول عند الماركسية شيء يختلف عنه عند هيجل . وأنه ليس من الإدماء أو الافتراء في شيء أن نتحدث عن جدل مستقل الحدود مميز الطابع باسم « الجدول الماركسي » .

محبي الدين خطاب

حركة التطور السياسي التي انتهت الى الدولة البروسية تحتل حركة جديدة أو تطورا آخر حيث اعتبر الدولة البروسية الغاية النهائية لحركة التطور في المجال السياسي ، وهو بهذا قد خنق - على حد تعبير البعض - المنهج الجدلي كما خنق معه مبدأ الضرورة . ان الجدلية بهذه الصورة لا وجود لها في ظل الماركسية ، فالجدلية عندها مفتوحة المستقبل على الدوام ، لا تقف أبدا عند مرحلة بعينها ، ولو كانت الشيوعية ، إنما هي مستمرة استمرار الوجود . ويقول لوفاتر : « لم يقل ماركس أبدا بأن الشيوعية يمكن أن تكون المرحلة النهائية للتاريخ البشرى ، ولكنه أكد أن الحديث عن المستقبل البعيد ، أمر يصعب أن يؤدي الى معرفة راسخة (المصدر السالف) ص ١٢٨ » .

٥ - الجدول عند هيجل يتناول الحقائق بصورة شاملة ويجري عليها منهجه بطريقة آلية سطحية لا تبدو معها طبيعة هذه الحقائق ولا تنجلي أسسها ومكوناتها ، وبالتالي فهو يترك في طي الغموض طبيعة التناقض وطابع التناقضات التي تتضمنها هذه الحقائق ، والأمير على العكس من ذلك تماما في الجدول الماركسي ، إذ هو يتناول الحقائق من أجزائها محاولا فهم طبيائها واستجلاء المبادئ الجدلية في أعمالها ، فيحلل الحقيقة الى عناصرها المختلفة ، ثم ينتج بالتحليل كل عنصر منها على حدة حتى ينتهي الى أصله ومبدئه ، ويأخذ هذا المبدأ بالخص في كل ما يتعلق من أوضاع وظروف وأسباب من جميع الزوايا الممكنة ، وهذه العناصر المدروسة تمثل أطراف التناقض الذي تحويه الحقيقة ومن ثم فإن الوصول الى أسسها ومبادئها ودراساتها على الوجه السابق هو بمثابة وصول الى جذور ذلك التناقض ودراسة لها ، وفي اعتبار الماركسية أن لكل عنصر من عناصر الحقيقة ، وكذلك لكل حركة فيها ، صفات خاصة مميزة . وكذلك قوانين خاصة تفسره وتتحكم فيه ، ومن هنا فإن التناقضات التي تشملها الحقيقة الواحدة لا يختلف فحسب بعضها عن بعض في الطابع بل وتختلف نفس الاختلاف أجزاء النقيض الواحد كل جزء عن الآخر ، ومن ثم علينا أن

ك . ماركس

نشرنا في العدد الماضي مقالا عن
« ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي »
دراسة سياسية للأحداث الأخيرة في
الولايات المتحدة ، واستكمالا لجوانب
هذا الموضوع الحيوى الهام ، ننشر
في هذا العدد مقالا آخر « ظاهرة
الجريمة في المجتمع الأمريكى » هو
في حقيقته دراسة اجتماعية ونفسية
لنفس الظاهرة •

المحرر

فكر سياسى

ظاهرة الجريمة في المجتمع الأمريكى

دراسة اجتماعية

محمود محمود

والقتل ظاهرة من ظواهر الحياة الأمريكية الحديثة ، يستضيفها شباب الجامعات ، وتنسم بها جماعة الشبان الساخطين على نمط الحياة فى أمريكا (ويسمونهم الهيبز) ، ويلجأ إليها الأفراد العاديون فى معاملاتهم الخاصة •

وقد استرعت هذه الظاهرة الأمريكية - ظاهرة العنف - أنظار العالم أجمع وأفضت مضاجع المسؤولين عن الأمن فى البلاد ، حتى أن

منذ أربع سنوات اغتيل الرئيس الأمريكى جون كيندى ، ومنذ أسابيع قليلة أعتيل شقيقه روبرت كيندى فى معركة الرئاسة • ولم تمض بضعة أشهر على مقتل الزعيم الزنجى مارتن لوتر كنج •

وليس عجيبا أن يحدث هذا فى بلد اشتهر بعصابات النهب والسلب بالتهديد والقوة • فتتحقيق الأغراض الشخصية بالاعتداء والعنف

وقد قام الاستاذ هوبلر بعدة رحلات الى كثير من بلدان أمريكا وأوروبا ، والتقى بكثير من دعاة رعاية الحقوق المدنية ، والفلاسفة وعلماء النفس والاجتماع ورجال السياسة والصحافة والموظفين المسؤولين ، بل ورؤساء العصابات ، وأجرى معهم أحاديث سجلها على شرائط ، وأعاد الاستماع اليها في هدوء ، وخلص منها بالأسباب الآتية التي تدعو الى أسلوب العنف في المعاملة :

الرئيس الأمريكي جونسون قد أمر بتأليف لجنة للبحث في أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها .

واهتمت الجامعات كذلك ببحث الموضوع من الناحية العلمية . ومن بين هذه الجامعات جامعة ميتسوتا التي كلفت أحد علماء الاجتماع ، هارفي هوبلر ، أن يقوم ببحث على المنهج العلمي لتقصي أسباب هذه الصيغة التي تميزت بها الحياة في أمريكا .

يقول هوبار أن أكثر محدثيه يتفقون على أن العنف في حد ذاته لا ينبغي أن يكون محل بحثنا أن أردنا أن ندركه كنهه . أى أن العنف عرض وليس سببا أوليا . وإذا نحن أردنا أن نخفف من حدة العنف فانه لا يجدينا نفعاً أن نقض عليه مباشرة كانه أمر يمكن علاجه أو استبعاده من الحياة بناتا . وإنما يجب علينا أن نستكنه الأسباب والجذور التي تدفع الى اتخاذه وسيلة من وسائل تحقيق الأغراض .

وأكثر من تحدث اليهم هذا الاستاذ الباحث يعتقدون أن العنف أساساً طبيعية ثابتة من الطبائع البشرية . واذن فليس بالإمكان ، بل وليس من المستحب ، أن نستبعده كلية من حياتنا ، وقصارى ما نستطيعه أن نتخلص من بعض آثاره المخزية ، وأن نحولها الى اتجاهات بناءة ، أو أقل ضرراً .

وقد أجمع المحدثون على أن العنف من طبيعة المجتمعات، ولكنه يجاوز الحد في الولايات المتحدة . ولابد أن نفرق بين عنف يعود بنتيجة طبيعية ، وعنف يعود بأسوأ النتائج . فإذا كانت الحركة العنيفة في سبيل الدفاع عن مبدأ من المبادئ السامية التي أقرتها الإنسانية كمبدأ المساواة أو الحرية ، فهي حركة مباركة ، وأما أن كانت في سبيل جشع أو حقد أو طمع فهي حركة خبيثة لا يقرها عقل أو قانون .

وقد تبين أن أكثر حركات العنف في أمريكا تصدر عن عنصرية بغيضة تفرق بين البيض والزوج لمجرد اختلاف لون البشرة . بل لعل قسوة الأمريكان في معاملة شعب كشمب فينتنام برى النية نبيل المقصد أن يسكون مردها الى العنصرية المتأصلة ، في نفوس الأمريكان .

ويرد بعض المسئولين ظاهرة العنف الى رد الفعل الذي يحدث عندما يعتدى على كرامة الفرد . ومن ثم فإن مجتمعاً كالاجتمع الأمريكى لا يحافظ فيه البيض على كرامة السود لابد أن يسودوه العنف في المعاملة . فكان يفرض على الزوج في كثير من المدن الأمريكية أن يسكنوا أحياء خاصة بهم حتى لا يخالطوا المواطنين البيض ، وفي بلد مثل الزناون في الشمال تجد لافتات عند كل مدخل من مدخل المدينة تقول : « ابها الزوجي القادم . ارحل قبل أن تغرب عليك الشمس في المدينة » . وكان الزوج جنس شرى وحده يتميز عن الأجناس الأخرى ، حتى لقد شك بعض الزوج

أنفسهم في قيمتهم البشرية وسخطوا على لون بشرتهم السوداء وأسأوا بذلك الى أنفسهم . وكان من نتيجة ذلك أن انقلبوا على أنفسهم فكثر بينهم المشاحنات والمنازعات وتكاد الحكومة الأمريكية أن تشجعهم على ذلك حتى لا يتسكروا في عداوتهم للبيض ، ويوجهوا حركة عنيفة مشتركة ضدهم . غير أن الأذكيا، المثقفين من الزوج فطنوا الى نقطة الضعف هذه ونبهوا اليها أبناء جلدتهم ، فامكن أخيراً في الخمسينات من هذا القرن أن يثور الزوج مجتمعين على معاملة البيض لهم ، وأن يوجهوا اليهم الضربات العنيفة من حين الى حين .

ويشير دانييل بيل الباحث الاجتماعى الأمريكى فى كتابه « انجريمة أسلوب العيش فى أمريكا » الى صورة أخرى من صور العنف التقليدى فى هذه البلاد . فيقول ان البروتستانت من الانجلو ساكسون كانوا اول من هاجر الى أمريكا فاحتكروا كل المسالك التي تؤدي الى الثروة والى المكانة الاجتماعية . ثم أعقب ذلك موجات من هجرة الارلنديين ، وسكان وسط أوروبا ، واليهود وغيرهم ، فوجدوا هؤلاء أن ملكية الاراضى قد تم تقسيمها . فتوجه الارلنديون نحو السياسة واحتكروا نظام الأحزاب يظفرون عن طريقها بجاه الوظيفة وبالكل . فلما جاء سكان وسط أوروبا وجدوا ابواب العمل التجارى وابواب السياسة مغلقة في وجوههم ، فلجأوا كما يقول هذا الباحث الاجتماعى الى الجريمة « كاستلوب للعيش فى أمريكا » .

أما الزوج فقد لجأوا الى العنف فى المعاملات الشخصية ، وكان هذا هو نمط احياء الأمريكية عندهم . كل ابواب العمل الكريم مغلقة أمامهم . فليس ثمة من سبيل الا ابتزاز الحق بالعنف .

ولابد هنا أن نعترف بأن ما يتهم الزوج به أمريكا من أن ثقافتها امبريالية بحت أمر لا يحاق الحقيقة ، وليست الامبريالية التي تتبعها أمريكا فى سياستها الخارجية سوى صورة من صور الامبريالية التي تعامل بها الاقليات فى داخلها . فالزوج ، والمكسيك والامريكان ، والهنود الاسبانين وغيرهم يعيشون فى الواقع داخل أمريكا وكانهم فى مستعمرة من المستعمرات . ومن ثم كان انضمام زوج أمريكا الى تضال الدول المتحررة ضد الاستعمار . فالهدف واحد مشترك ، الزوج يبقون تحرراً داخلها من استثمار امريكي ، ودول ما يسومونه بالعالم الثالث تهدف

هي الأخرى الى التخلص من النفوذ الأمريكي ، بطريق المقاومة العنيفة ، وهذا هو ما دعا مسز مارتن لوثر كنج أن تدعو الى ربط حركة الزنوج فى الداخل بحركة التحرر من الامبريالية الامريكية فى الخارج .

وليس من شك فى أن مرد الامبريالية الداخلية فى أمريكا الى أن الثقافة الأمريكية تتسم بالعنصرية البغيضة . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الفوارق الطبقية الشنيعة فى أمريكا تدعو الى استبداد الأغنياء بالفقراء . وأكثر الزنوج من الطبقة الفقيرة ، يولدون مكبلين بأغلال الفاقة والحرمان ، وينظرون الى الثروات الطائلة التى يمتلكها بعض البيض على أنها من مظاهر الظلم الاجتماعى الذى تنبغى مقاومته بكل وسيلة حتى ان أدى ذلك الى استخدام العنف والقوة .

ومهما حاول الزنوج أن يتخلصوا من عامل الفقر فلا يزال أمامهم عامل أشد وأقوى ، وليس من اليسر عليهم محوه أو إزالته . وذلك هو فارق التعليم . ومن المعروف أن تحصيل الطفل فى المدرسة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضع الاجتماعى والاقتصادى لوالديه . فالأطفال الذين ينحدرون من أسرة مثقفة يلتحقون بمدارس أفضل ، ويحصلون على درجات أعلى ، ويظفرون بمؤهلات علمية أرقى ، تؤهلهم بطبيعة الحال للظفر بوظائف أفضل . وقد يرد على هذا الغرض بأن التعليم هو الذى ينقل الفرد من طبقة الى طبقة أخرى ، من طبقة الحرمان الى الطبقة الوسطى التى ينخرط فيها أكثر البيض . غير أن فى هذا الزعم مغالطة صريحة ، فلكى تنتهى الى الطبقة الوسطى لابد أن تبدأ بها ، ولا شأن للتربية فى التصعيد من طبقة الى أخرى أعلى منها اجتماعياً .

وفوق ذلك فإن أطفال الطبقة المحرومة لا يجدون فى بيوتهم ما يعاون المدرسة على حسن تثقيفهم وتعليمهم ، ولا تتوفر لهم الجوائز التى تدفعهم الى الطموح الى النعم الثقافية . ليست فى بيوتهم مكتبات ، ولا يزودهم أبائهم بعلم أو ثقافة تعزز ما تقدمه اليهم المدرسة . ومن ثم فإن أكثرهم يتخلف فى الدراسة ، ويوضع فى صفوف المتخلفين . ونظام الصفوف الخاصة بالتخلفين نظام شائع فى أمريكا حتى فى المدارس التى تقسّل البيض والسود على حد سواء . فالطفل الزنجى اما ينتهى الى مدرسة خاصة بالزنوج لا يتوفر فيها ما يتوفر من الرعاية فى مدارس البيض ، هو ينتمى

الى مدارس مختلطة ولا يحظى بوضعه فى صفوف المتقدمين نظراً لأن البيت لا يعين المدرسة على تقدمه فى الدراسة ، فيظل فى كلتا الحالتين فى وضع أدنى من زميله الأبيض ، وضع فرضه عليه نظام التعليم فى البلاد . ولا عبرة هنا بمقاييس الذكاء ، فهى انما تعكس ظروف المنشأ الثقافى للطفل .

ويقضى نظام التعليم فى أمريكا أن ينتقل هؤلاء المتخلفون نقلاً آلياً الى الصفوف الأعلى بحيث ينتهون من الدراسة ومحصلوهم العلمى ضيق محدود ، فيخرجون الى الحياة مناضلين فى سبيل العيش بسلاح منلوم من العلم . ولا يستطيعون على أحسن الفروض الا أن يمارسوا اليدوية الوضعية التى لا تحتاج الى معرفة علمية أو مهارة متميزة . اماطلة صفوف المتفوقين فهم أولئك الذين يبلغون

المتيسرين نسبيا ، الذين لا ينتظر منهم - في ظاهر الأمر - أن يشدوا على النظم الاجتماعية الباغية . الا أن من ينعم النظر في التاريخ يجد أن الثورات من الفقراء المعدمين ، أو ممن يقع عليهم عبء باهظ من الظلم والاستغلال ؛ أن ثورة الجائع لا تجدى ، بل كثيرا ما تؤدي الى اعدامه والقضاء عليه . انما تثيق الثورات من أولئك الذين ارتفعوا قليلا في ظروف معيشتهم ، ثم تصيبهم النكسة في حياتهم . الثورات تنشأ عن الطبقات الناهضة ، ولا تنشأ عن الطبقات المتدهورة الهابطة . تنشأ عن أولئك الذين يتطلعون الى الاستمتاع بأحدث وسائل الرفاهية والترفيه . وهذا هو ما حدث في لوس أنجلوس حيث تجد الزوج طبقة صاعدة متطلعة ومن ثم كانت مثارا لكثير من أسباب العنف لتحقيق هذا الهدف .

الجامعة ، يلتحقون بها ، ويظفرون بدرجاتها العالية التي تؤهلهم بدورها الى الوظائف الراقية المستتية . والمهم في هذا الصدد هو أن نظام التعليم في أمريكا يؤكد الفوارق الطبقيّة الكائنة في المجتمع الأمريكي . فالمدرسة تحدد مستقبل الطفل وهو لما يبلغ العاشرة بعد . وحل يتصور العقل استبدادا ثقافيا أشد مما يتضمنه هذا النظام ! وماذا يتوقع المرء من هذا النظام الظالم الا أن يثور الشبان بعد تخرجهم على هذا النظام التعليمي الذي ينهك مواهبهم العقلية الطبيعية ، ويعتمد على أسس واهنة مفتعلة ، لا تقوم على حقيقة علمية ثابتة ، لأنها تنف على مقياس للذكاء لا تقيس في واقع الأمر الا مدى تأثر الطالب بحالته الاجتماعية ؟ ان هذا النظام لابد أن يزرع في قلب الطالب كراهية للمجتمع الذي يعيش فيه ، ويدفعه الى تقويضه بكل ما يملك من وسائل العنف .

ان الزوج في لوس أنجلوس يعرفون وسائل الحضارة الحديثة ولا يستطيعون الظفر بها ، فهم في ثورة نفسية من جراء هذا الوضع . انهم يعرفون أسلوب الحياة الراقية في أمريكا ، مما تنشره مجلة « لايف » وأمثالها . وما يذيعه التلفزيون والراديو من صور وإعلانات في كل لحظة من لحظات النهار . وكثيرا في هذه الحالة ما تتخذ الثورة صورة تحطيم رموز الفقر والحرمان ، من بيوت حقيرة ومحال تجارية صغيرة ، ثم تعقب ذلك حركة من السلب والنهب للحصول بطريقة غير شرعية على وسائل المتعة التي بالغت وسائل الاعلام الجهازية في قيمتها .

ويبتد هذا الاستبداد الى أطفال الطبقة الوسطى أنفسهم حينما يفرق بين المتعلمين درجات . فلا يفتقر المجتمع على وضع الفوارق المادية بين الطبقات ، بل يزيد عليها الفوارق العلمية التي توارثها الصدور .

من هنا وما تقدم ندرلك لماذا يقف الزوج ، وفئة الشباب الساخط (الهيبز) من سود أو بيض ، وطلاب الجامعات ، صفا واحدا ، يعارضون وضعا واحدا يعترض سبيل حياتهم جميعا : وهو انعدام التكافؤ في الفرص بين شباب المتعلمين .

ومما يلفت نظر الباحث أن مدينة لوس أنجلوس في أمريكا معروفة بأنها مقر الزوج

يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا واسكتلند
وغيرها .

ومن رأى الباحث الذى نقل عنه هذه الآراء
أن الثورة أحيانا نوعا من التنفيس عن المظالم .
وليس من المصلحة كتبها دون ايجاد بديل عنها
يخفف عن النفس آلامها ولا يؤدي إلى أعمال
الهدم والتخريب . فالقانون الأمريكى يجب أن
يعدل بحيث يسمح بالعصيان المدني فى بعض
الحالات ، وأن يمكن للفئة المتذمرة أن تحتج وأن
تعبر عن نفسها تعبيرا حرا بغير ملامة . فقد
يكون فى ذلك ما يفنى عن أعمال الشغب ،
وما يريح النفس ويطمئن القلوب .

وواضح أن استكمال الثقافة حق من حقوق
كل فرد . فلا ينبغي أن يكون هناك التمايز ما يحول
دون توفير سبل الثقافة للجميع ، وتهيئة البيئة
الصالحة ، والفرص الكاملة التى تتيح لكل فرد
أن يحقق ذاته وينمي مداركه إلى أقصى ما نستطيع
حتى يلم بأكبر قدر من الثقافة والعلم تؤهل له
مواهبه ، ويقتضى ذلك وضع برنامج أساسى تعد
فيه المدارس اعدادا كاملا يوفر الغذاء والابواء
والعلم على درجة متساوية فى كافة الطبقات
الاجتماعية ، ويجب ألا يزيد عدد الدارسين فى
الفصل الواحد عن عشرين ، وهو برنامج باهظ
التكاليف ، لكننا يجب أن نبدأ على كل حال ما دعنا
نبغى الإصلاح .

وكذلك يجب أن يتوفر فى كل منزل كافة
وسائل الاعلام ، حتى تقضى على الحرمان الثقافى
قضاء تاما . يجب أن يتوفر بالمنزل جهاز
التليفزيون والاشربة المسجلة ، والصحف
اليومية ، والمجلات الأسبوعية والفصلية
ودوائر المعارف والأفلام المتحركة ، والمعدات
الخاصة التى تدبر كل هذه الأجهزة . ويمكن
بالتكنولوجيا الحديثة أن تنقل أحجام هذه
الأجهزة بحيث لا يضيق بها المسكن . وبذلك
يشارك كل فرد فى برامج العلم والثقافة والتربية
واللهو ، كما يشترك اليوم فى الصحيفة اليومية .
وذلك بطبيعة الحال على شريطة اعداد البرامج
المتدرجة الصالحة ، وبذلك يكون الفرد على صلة
مستمرة بكل مستحدثات العلم والثقافة .

وفيما يتعلق بحجم المدينة ، أود أن أشير إلى
أن المدينة الكبيرة لم تعد من المنشآت الحديثة ،
وذلك فضلا عن أنها تنشر الأوبئة والأمراض

وهناك أخيرا سبب اجتماعى لا يمكن التغاضى
عنه يدفع الجماهير إلى الالتجاء إلى الوسائل
العنيفة لتحقيق أغراضها ، وذلك هو ازدحام المدن
بالسكان وكثرتهم فى بقعة معينة من الأرض .
ويؤكد ذلك ما يشاهده علماء الأنثروبولوجيا على
سلوك القردة ، فهى من طبيعتها تكتفى فيما بينها
بالصياح دون الاعتداء والتقاتل . وقد أراد أحد
العلماء أن يأخذ عددا منها من الغابة إلى مكان
التجربة ، فنقل بعض القردة على ظهر سفينة ،
وعلى ظهر السفينة - وهى متجمعة فى مكان واحد -
أخذت تتقاتل حتى الموت ، وسلكت فى تصرفاتها
سلوكا شاذا . ومن عجب أن عادات الاعتداء والقتال
التي كونتها على ظهر السفينة بقيت معها حتى
بعد بلوغها مكان التجربة وتوفر المكان الفسيح
والغذاء ، ولم تعد القردة إلى ما كانت عليه من
مسألة وهى فى الغابة .

ومما قدمت من أسباب السلوك العنيف يتبين
أن مرده فى أمريكا لا يعود فقط إلى سلوك الحالة
المادية للزوج ، وإنما هو يذهب إلى أبعد من
ذلك . وإن أراد المسئولون عن الأمن أن يعالجوا
الموقف فعليهم أولا وقبل كل شئ معاملة الزوج
على قدم المساواة مع البيض فى فرص التعليم
والعمل والحياة الاجتماعية ، حتى تزول العقدة ،
وتستقيم الأمور على ما يتلق والعامل وكرامة
الإنسان .

هذا الشعب الذى يلجأ إليه الزوج لابد أن
أردنا أن نقضى عليه أن نوجد له ما يسميه وليام
جيمز بديلا خلقيا ، نابعاً من أنفسهم ، وليس
مفروضاً عليهم . فيمكن مثلا أن يوفر للمجتمع
الزنجى الاعتماد المالى اللازم لرفع مستواه بجهد
وبفكره الخاص ، كما حدث فى كورنيلس احدى
مدن ولاية أوهايو بالولايات المتحدة . وكما أن
الدول النامية تسعى الآن إلى تقديمها بجهدا
الخاص ، وترفض أن يتدخل فى شئونها اجنبى
أو مستعمر ، فكذلك الحال مع الزوج ، يمكن
بعد امدادهم بالمال الكافى أن يهضوا بمستواهم
الاجتماعى وأن ينشئوا المستعمرات الزراعية
الحديثة - وبخاصة فى جنوب الولايات المتحدة ،
بحيث يرتفعون إلى مستوى البيض - وعندئذ
يصبح الاختلاط والاندماج أمرا طبيعيا لا تقف
فى سبيلهما الفوارق الاقتصادية . ويجب أن
تنمو الثقافة الزنجية نموها الطبيعى وأن تكون
لها مكانتها بجانب ثقافة البيض ، كما يحدث فى
جميع بلدان العالم التى بها أقليات - فى

أشيع صورة من صور الاستعمار والاستغلال . وأود أن أشير إلى أن غاندى لم يناد بعدم المقاومة وإنما نادى بعدم العنف ، فالمقاومة عنده وعند كل عاقل حق مشروع للإنسان الذى يدافع عن كرامته ، ولكن العنف ليس هو الوسيلة المثلى إلى ذلك ، بل إن للمقاومة كثيرا من الأساليب الانسانية المشروعة الأخرى .

ويحضرني في هذا الصدد ما كتبه الدس هكسلى في فضل عنوانه « الإصلاح الاجتماعى والعنف » فى كتاب من أهم كتبه هو « الوسائل والغايات » الذى سبق لنا نقله إلى اللغة العربية ونشره بين الناطقين بالضاد .

إن هكسلى يعبر فى هذا الفصل بل وفى خلال الكتاب كله على أن الغاية لا تبرر الوسيلة ، ولا يجوز مهما كانت غاياتنا نبيلة أن نلجأ إلى وسائل عنيفة مثيرة . ولا يمكن للأسلوب العنيف أن يحقق التقدم المنشود . أننا قد نتخيل أن الشدة فى المعاملة تأتي بالغاية المرجوة . والواقع أن الشدة كثيرا ما تعقبها فوجة من اللين - على سبيل التعويض - هى التى تدفع إلى إقامة العدل وبقاء النفوس . إن الهند لم تتقدم قيد أنملة بوسائل العنف التى اتبعتها بريطانيا أبان احتلالها . وإنما سارت على درب التقدم السريع بعد ما أرغمها أسلوب غاندى على حسن المعاملة . وطالما كان الأتراك يحكمون بالصلف والشدة كانت البلاد دائما تزوح تحت نير التخلف .

ولو أن الأمريكان البيض - أصحاب الحكم والنفوذ الحقيقي فى الولايات المتحدة - كانوا رحماء - بل إنسانيين - فى معاملتهم للزوج لما حدث رد الفعل الذى نسمع به بين الحين والحين . إن العنف لا يولد إلا العنف ، ولو طال استخدامه لأصبح أسلوبا فى الحياة يشق على الناس الشغل عنه ، بل أصبحت مظاهره تعد أحيانا من البطولات ومن الفضائل .

ويرى هكسلى أن أى إصلاح اجتماعى يفرض بالقوة ويثير المعارضة نوع من الاجرام والتهور من قبل الحاكم إزاء المحكوم ، ولا يمكن أن يعود بنتيجة طيبة ، قد يدعو إلى أشاء الحكم الدكتاتورى فى البلاد . ولم تظهر الفاشية إلا نتيجة للتهديد باستخدام القوة .

وأسباب الانحراف العقلى . والمدينة الحديثة فى أمريكا لا يزيد عدد سكانها عن ربع مليون نسمة ، ويعتبر علماء الاجتماع هذا العدد الحد الطبيعى الصالح للمجتمع المتمدن . ويمكن بالوسائل التكنولوجية الحديثة أن يتوفر فى مدينة بهذا الحجم كل ما يسد حاجة الإنسان اقتصاديا وعلميا . ويجب أن توالى البلاد بناء المدن على هذا النسق وبهذا الحجم .

وأخيرا يختتم حديثه الأستاذ الباحث فى جامعة مينيسوتا بأمريكا الذى أوجزنا آراءه فى هذا المقال بعبارة طريفة يستحث بها المسئولين على سرعة العمل . عبارة يقتبسها من رجل تروى له قصص شريف وحديقة غناء ، رأى فى الغابة ذات يوم شجرة شامخة أعجبه سموها فقال للبستاني : كم أود لو زرعت لى فى حديقتى شجرة كهذه ! فأجابه البستاني : إنها يا سيدى تستغرق مائتى عام لكي تنمو إلى هذا الحد الذى ترى - فقال صاحب الحديقة ، إن ذلك أدمى ألا نضع الوقت وأن نلقى البذرة منذ هذه اللحظة .

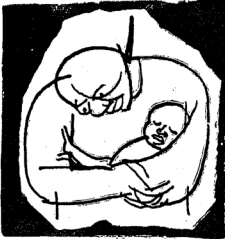
فإذا كان الإصلاح الجذرى يتطلب وقتا طويلا وجب ألا نشينا هذا عن بداية العمل والشروع فيه . ولابد أن نلقى بذور الثقافة الحديثة القائمة على العدل والمساواة من هذه التى نحن فيها .

هذه هى أسباب ظاهرة العنف فى الحياة الأمريكية وبعض أسباب علاجها كما عرضها الباحث الاجتماعى . ولعل أهم ما ترجع إليه هو التفرقة العنصرية فى الولايات المتحدة . وأنا أضيف إلى ما ذكره الكاتب سببا آخر إلى جوار العنصرية البغيضة لعله أن يكون قد غاب عنه ، أو ربما تجاهله عن قصد وعمد ، وذلك هو استهواء الصهيونية على زمام الحكم الحقيقى ، وعلى النفوذ فى أمريكا . وهى لا تتصور فى سبيل تحقيق أغراضها الدينية سوى أن تتورع فى أى أسلوب من الأساليب ، حتى أن أدى إلى الاعتداء على الأرواح وإراقة الدم البريء .

ويستمرى نظرى بأن الكاتب - برغم محاولته الإلزام بآطراف الموضوع من كافة نواحيه - لم يتعرض بشأنا لفلسفة المقاومة السلبية التى نادى بها غاندى وإنما فى الهند حتى استطاعت البلاد أن تحصل على استقلالها من النفوذ البريطانى ومن

وليس من شك في أن الشعوب بطبيعتها تستجيب لأنواع الإصلاح التي لا تستخدم فيها قوة ، ولا تراق فيها دماء . كما حدث في الإصلاح الزراعي مثلا في الجمهورية العربية المتحدة وفي كثير من عمليات التأميم .

غير أن هذا الإصلاح الذي يتم بوسائل الدعاية المشروعة يهدده عدوان من الخارج يدعو إلى حمل السلاح ، لا بد لكي تستمر الوسائل الوداعة في الإصلاح من سيادة السلام لا في الأمة التي ينشد لها حاكموها التقدم فحسب ، بل في جميع الأمم ، حتى لا يضطر الحاكم المصلح إلى اللجوء إلى المقاومة العنيفة .

ولابد في اجراء الإصلاح من التدرج ، لأن الطبيعة البشرية جانبها كبيرا من الرغبة في الحفاظ على القديم ، ولا يمكن تجاهل هذه الطبيعة في سبيل تحقيق أى غرض مهما يكن نبيلًا . ولابد من التحايل عليها بالتطوير على أسس من الواقع المقبول وبوسائل الدعاية المغرية بالتصديق .

ولعلنى في سياق الحديث عن آراء الدس هكسل قد بعدت عن عنوان المقال وهو « العنف في أمريكا » واستخدمته وسيلة من وسائل الحياة . ولكنى أردت أن أبرهن على أن المبادئ الإنسانية السليمة تستتكر ما يحدث في أمريكا ، وتشير إلى أنه بالإمكان تحقيق الأغراض القومية النبيلة بوسائل نبيلة لا أثر للعنوان والعنف فيها . وليس على اصحاب الجاود البيضاء من الأمريكان إلا أن يدركوا أنهم بشر من البشر ، يجوز عليهم ما يجوز على جميع الناس ، ولا عبرة بفارق اللون ، فمن الناس الأبيض والأسود والأسمر والأصفر ، وفي كل من اصحاب هذه الألوان أفراد يتميزون بالروح العالية والخلق الكريم .

الأمم المتحدة الوحدة الإسرائيلية

بالفرض أو ثبت أنها لم تف به ، فإنه يجوز له أن يتخذ بواسطة القوات البرية والبحرية والجوية ، من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه . ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى ، بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة .

والقرار الذي يصدره مجلس الأمن باتخاذ التدابير العسكرية أو غير العسكرية ضد دولة ما ، يكون ملزماً لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ، استناداً على حكم المادة ٢٥ من الميثاق سالفة البيان . ومما يجب الإشارة إليه أن مثل هذه التدابير ولا سيما التدابير الاقتصادية لا تكون فعالة إلا إذا طبقتها كافة الدول ، وأن أى استثناء يرد على ذلك من شأنه أن يحول دون تحقيق النتيجة المنشودة .

لكل ذلك لا يجوز لاية دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية ، أن تتحج في عدم تنفيذ هذا القرار ، بأحكام الاتفاقات أو المعاهدات التي سبق الارتباط بها مع الدولة التي اتخذ المجلس ضدها ذلك القرار ، كاتفاقات التبادل التجاري ومعاهدات التعاون العسكري ، وذلك تأسيساً على ما تنص عليه المادة ١٠٣ من ميثاق المنظمة ، من أنه « إذا تعارضت الالتزامات التي يربط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق ، مع أية التزامات دولي آخر يرتبطون به ، فالعبرة تكون بالالتزامات المترتبة على هذا الميثاق » . ونفسر ذلك أن الميثاق - بوصفه اتفاقاً دولياً لاحقاً - يلغى ضمناً وبمجرد إبرامه كل الاتفاقات الدولية السابقة عليه ، التي تتعارض مع أحكامه . هذا عن المعاهدات السابقة وأما المعاهدات اللاحقة فإنه لا يجوز للدول الأعضاء بالمنظمة الدولية وفقاً للمادة ٢/٢ من ميثاق المنظمة ، أن يعقدوا في المستقبل معاهدات تتعارض أحكامها مع الميثاق .

التي تقضى بالتزام جميع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية ، بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها بحسن نية ... غير أنه كالمادة ، لم تعس الحكومة الإسرائيلية بقرار المجلس ، ولم تفكر حتى الآن في سحب قواتها من الأراضي العربية . مما مفاده أنه ليس لدى تلك الحكومة النية في تنفيذ قرار المجلس سالف الذكر ، الأمر الذي ينطوي على العدوان ، ويحول دون إعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابه . وهنا يثور التساؤل : ماذا يكون موقف الأمم المتحدة ، حسيماً ينص عليه ميثاقها في هذه الحالة ؟

التدابير الجماعية

ينص ميثاق المنظمة المالية في المادة ٣٩ منه ، على أنه في مثل هذه الحالة ، ينبغي على مجلس الأمن أن ينظر في أمر اتخاذ التدابير الجماعية الكفيلة بإكراه الدولة المتسردة على الخضوع لحكم قراراته الملزمة .

وهذه التدابير كما يحددها الميثاق نوعين : تدابير غير عسكرية وأخرى عسكرية . فاما التدابير غير العسكرية فقد تناولتها المادة ٤١ من الميثاق ، وهي تنص على أن « مجلس الأمن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير ، التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته ، ويطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون من بينها وقف العلاقات الاقتصادية ، والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية ، والهيدروية والبرقية واللاسلكية ، وغيرها من وسائل المواصلات ، وفقاً جزئياً أو كلياً ، وقطع العلاقات الدبلوماسية » .

كما تضمنت المادة ٤٢ من الميثاق التدابير العسكرية ، وهي تنص على أنه « إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة ٤١ (وهي التدابير غير العسكرية) لا تفي

نص قرار مجلس الأمن الصادر في ٢٢ نوفمبر الماضي ، بشأن العدوان الإسرائيلي على الأمة العربية ، من بين ما نص عليه : وجوب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية التي احتلتها في أعقاب حرب الأيام الستة السوداء من يونيو عام ١٩٦٧ .

وكان ينبغي على إسرائيل أن تمثل لحكم مجلس الأمن ، تطبيقاً للمادة ٢٥ من ميثاق الأمم المتحدة ،

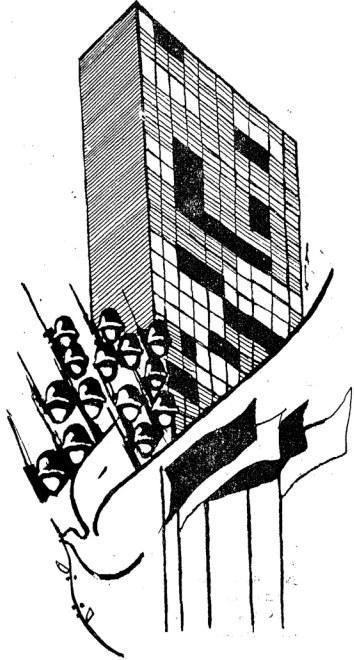
وإذا أصاب دولة ضرر اقتصادي ،
من جراء تطبيقها بقرار مجلس
الامن - محل البحث - فلها يكون
الحق طبقا لحكم المادة ٥٠ من
ميثاق المنظمة ، في أن تتشاور مع
المجلس ، من أجل تسوية هذا
الضرر .

السوابق الدولية

وهذه النصوص التي تضمنها
ميثاق الأمم المتحدة في شأن التدابير
الجماعية ، ليست نصوصا نظرية
محضة بمثابة عن التطبيق العملي ،
فقد طبقت بالفعل بمناسبة الحرب
الكورية ، ويتلخص ما حدث وقتئذ
في أنه على أثر قيام كوريا الشمالية
بفسز أراضى كوريا الجنوبية ،
صدر عن مجلس الأمن بتاريخ ٢٥ من
يونيو عام ١٩٥٠ ، قرار يوقف
إطلاق النار بين المتحاربين وانسحاب
قوات كوريا الشمالية إلى ما وراء
خط عرض ٣٨ ، وهو خط حدودها
الاقليمية . غير أن كوريا الشمالية
- حسبما جاء بتقرير بعثة الأمم
المتحدة - لم تسحب قواتها على نحو
ما أوصى به المجلس .

وبناء عليه أصدر مجلس الأمن
في ٢٧ من يونيو عام ١٩٥٠ قرارا
يدعوه الدول الأعضاء بالأمم المتحدة
إلى تقديم المساعدات بأنواعها المختلفة
إلى جمهورية كوريا الجنوبية ، من
أجل وقف العدوان الواقع عليها ،
ولإعادة السلم والأمن الدوليين إلى تلك
المنطقة .

وكان أن استجابت دول كثيرة
إلى قرار مجلس الأمن هذا ، في
مقدمتها كل من بريطانيا وإستراليا
وكندا وتركيسا وفلاندا والفلبين
وبلجيكا واليونان وكولومبيا واليونان
والسويد والنرويج وإيطاليا
والدانمارك وغيرها ، وسارعت إلى
تقديم مساهماتها في صورة قوات
مسلحة أو معدات عسكرية أو مهمات
طبية .

الجمعية العامة وسائر أجهزة الأمم المتحدة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وخلق الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملائمة في كافة الدول . ويدعو القرار جميع الدول الأعضاء الى العمل وفقا لذلك كله . »

أزمة السويس

ولقد طبق هذا القرار لأول مرة عام ١٩٥٦ بمناسبة العدوان الثلاثي على السويس ، ذلك انه عقب وقوع ذلك العدوان ، عقد مجلس الأمن في ٢٠ من أكتوبر عام ١٩٥٦ اجتماعا ، للنظر في أمر هذا العدوان ، وفي هذا الاجتماع تقدمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي بمشروع قرار يدعو إسرائيل الى سحب قواتها المسلحة فوراً الى ما وراء خطوط الهدنة ، كما يدعو جميع الأعضاء في الأمم المتحدة الى الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها في المنطقة بأية طريقة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ، ويدعوهم كذلك الى الامتناع عن تقديم أية مساعدات عسكرية أو اقتصادية أو مالية لإسرائيل طالما أنها لا تخضع لما يقتضيه به قرار المجلس .

يبد أن بريطانيا وفرنسا استخدمتا حق الفيتو ضد مشروع القرارين المذكورين مما أدى الى فشل مجلس الأمن في اصدار قرار لمعالجة المشكلة وعلى إثر ذلك تقدم مندوب يوغوسلافيا باقتراح عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس قرار الاتحاد من أجل السلم سالف الذكر . وبالفعل اجتمعت الجمعية العامة في أول نوفمبر عام ١٩٥٦ ، وقامت ببحث الموضوع وأصدرت في شأنه قراراً تطلب فيه وقف إطلاق النار فوراً وسحب جميع القوات العسكرية الى ما وراء خطوط الهدنة وكذلك تكوين قوة الطوارئ الدولية .

وقد تلكأت إسرائيل في الانسحاب ، ومن ثم أصدرت الجمعية العامة في

على أن كل ذلك ، لا يقلل من قيمة القرار باعتباره سابقة عملية ، في تطبيق نصوص ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بالتدابير الجماعية الكفيلة بحفظ السلم والأمن الدوليين .

قرار الاتحاد من أجل السلم

يعتبر مجلس الأمن في الحقيقة ، الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة ، الذي يختص بصفة أساسية بمسألة حفظ السلم والأمن الدوليين . غير أنه مع ذلك ، كثيراً ما يعجز عن أداء وظيفته في هذا الصدد ، بسبب تفرق الرأي بين أعضائه ، وعلى الأخص أعضائه الدائمين الذين يملكون حق الاعتراض على مشروعات القرارات التي تعرض عليه ، ويستطيعون بالتالي منع صدورها .

بسبب ذلك وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة بتاريخ ٢ من نوفمبر عام ١٩٥٠ ، على مشروع قرار أطلق عليه قرار « الاتحاد من أجل السلم » . يبقى بأنه في الحالة التي يظهر فيها أن هناك تهديداً للسلم أو اختلافاً به أو عملاً من أعمال العدوان ، وعجز مجلس الأمن عن أداء وظيفته في هذا الشأن ، بسبب عدم اتفاق الدول ذات المراكز الدائمة فيه ، فإن الجمعية العامة تبحث فوراً مثل هذه الحالة ، بقصد إبداء توصياتها الى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في شأن التدابير الجماعية التي ينبغي اتخاذها ، ويجوز أن يكون من بينها استخدام القوة العسكرية ، وذلك للمحافظة على السلم والأمن الدوليين أو اعادته الى نصابه .

فإذا كانت الجمعية العامة في غير دورة انعقاد ، فإنه يجوز دعوها للانعقاد خلال ٢٤ ساعة . . ويؤكد القرار أن « قيام السلم الدائم لا يتوقف فقط على اتخاذ التدابير الجماعية ، بل يتطلب الى جانب ذلك مراعاة مقاصد الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتوصيات

وهكذا وفسح مجلس الأمن ، بمقتضى ذلك القرار ، الأمم المتحدة في حالة حرب مع كوريا الشمالية . وما يجدر ذكره في شأن ذلك القرار الخطير ، انه صدر بناء على مقترحات الولايات المتحدة الأمريكية ، التي كانت في حقيقة الأمر طرفاً في النزاع الكوري ، ولم يكن لها تبعاً لذلك أن تشارك في التصويت عليه وفقاً للمادة ٢/١٧ من ميثاق المنظمة الدولية ، حتى لا تكون خصماً وحكماً في وقت واحد .

وفضلاً عن ذلك ، فقد صدر القرار في غيبة من الاتحاد السوفيتي ، الذي كان في ذلك الوقت ، ممتنعاً عن حضور اجتماعات مجلس الأمن ، احتجاجاً على عدم تمثيل حكومة الصين الشعبية في الأمم المتحدة . وقد أعلن الاتحاد السوفيتي عقب عودته الى المجلس في أغسطس عام ١٩٥٠ ، أن كل ما اتخذ من قرارات أثناء غيبته إنما هي قرارات باطلة . ونحن نعتقد أن هذا القرار بالمثل محل نظر ، باعتباره ان الاتحاد السوفيتي دولة كبرى ، ذات مركز دائم في مجلس الأمن ، يشترك مع غيره من الدول ذات المراكز الدائمة في مسؤولية حفظ السلم والأمن الدولي ، وهو لذلك يملك حق الفيتو ، ومن ثم كان بوسعها أن كان حاضراً اجتماع المجلس ، أن يمنع صدور ذلك القرار .

١٩ من يناير عام ١٩٥٧ قراراً تبدي فيه عدم ارتياحها وعدم اطمئنانها لعدم تنفيذ إسرائيل قرار الجمعية العامة وتطلب فيه من الأمين العام للأمم المتحدة أن يبلد مجهوداته للوصول إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بصورة تامة . وقد اعد الأمين العام تقريراً مؤرخاً في ٢٤ من يناير عام ١٩٥٧ أوضح فيه عدة مبادئ هامة ، من بينها عدم قبول الأمم المتحدة تغيير أوضاع قانونية بسبب عمليات حربية غير مشروعة ، وكذلك ضرورة احترام حقوق الدول الأعضاء في المنظمة الدولية المقررة باليثاق وبالاتفاقات الدولية ، وانتهى الأمين العام إلى عدم إمكان تغيير الوضع القانوني لقطاع غزة المحدد باتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية إلا باتفاق الطرفين ... ولا شك عندنا أن همرشلد كان موثقاً غاية التوفيق في هذا الصدد .

ثم أصدرت الجمعية العامة بعد ذلك أكثر من قرار تبدي فيها أسفها لعدم اذعان إسرائيل لقرارات الجمعية المتعاقبة وتطلبها بالانسحاب بصورة تامة إلى ما وراء خطوط الهدنة في الحال ، إلى أن تم انسحاب إسرائيل من المنطقة .

من الواضح أنه يقتضى قرار الاتحاد من أجل السلم تحمل الجمعية العامة محل مجلس الأمن ، وتمارس نيابة عنه وظيفته الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين ، في حالة عجزه عن القيام بهذه الوظيفة ، بسبب تفرق الراى بين أعضائه . والفارق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن ، أن الأولى تضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية ، ويبلغ صدها في الوقت الحالى ١٢٤ دولة ، تتمتع جميعها بحقوق متساوية في التصويت ، لكل دولة صوت واحد . بينما مجلس الأمن يقتصر التمثيل فيه على خمس عشرة دولة ، منها خمس دول ذات مراكز دائمة وهى : الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وبريطانيا وفرنسا والصين

الوطنية ، وعشر دول ذات مراكز مؤقتة ، يتم اختيارها من جانب الجمعية العامة بطريق الانتخاب لمدة سنتين ، ومع أن لكل دولة عضو في مجلس الأمن صوت واحد ، إلا أن كل دولة من الدول ذات المراكز الدائمة ، تملك في شأن التصويت على المسائل غير الإجرائية ، حق الفيتو ، الذى يمكنها من تعطيل المجلس عن إصدار أية قرار قد يعرض عليه .

وعلى أن بعض الدول كانت قد تنازعت في صحة قرار الاتحاد من أجل السلم عند صدوره ، على أساس أن مسئولية حفظ السلم والأمن الدوليين ، ولا سيما سلطة اتخاذ التدابير الجماعية ، وفقاً لنصوص ميثاق الأمم المتحدة ، تدخل في اختصاص مجلس الأمن وحده دون الجمعية العامة ، ولكن هذا النزاع لم يبرز في المجال العملى مثل مائل في المجال النظرى ، ذلك أن هذه الدول التى تنازعت إلى صحة القرار ، لم تعارض في تطبيقه في عدة أزمات منها على سبيل المثال أزمة الكونغو بالإضافة إلى أزمة السويس . الأمر الذى يمكن معه القول ، بأنه لم بعد هناك معارضة في الوقت الحالى لقرار الاتحاد من أجل السلم ، وبالتالي من الممكن الاتجاه إليه عند اللزوم .

الخلاصة

خلاصة ما تقدم ، أنه إذا استمرت إسرائيل في أصرارها على عدم الانسحاب من الأراضي العربية ، يكون على السكرتير العام للأمم المتحدة ، وهو المكلف بتنفيذ قرار مجلس الأمن سالف الذكر ، أن يعرض الموضوع برمته على المجلس ، للتظير في أمر اتخاذ التدابير الجماعية الكفيلة

بانسحاب القوات الإسرائيلية . فإذا عجز مجلس الأمن ، بسبب تفرق الراى بين أعضائه ، عن اتخاذ قرار في هذا الصدد ، فإنه يكون من الجائز دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد في دورة استثنائية ، إذا لم تكن في دورة انعقاد عادية ، لتتولى نيابة عن المجلس بحث الموضوع واتخاذ ما يلزم بشأنه .

على أنه لا يفوتني أن أشير ، إلى أننا لا نستطيع الاعتماد كثيراً على الأمم المتحدة ، ذلك أن ميل الولايات المتحدة الأمريكية الشديد نحو إسرائيل ، قد يؤدي إلى فشل المنظمة الدولية في القيام بدورها في تحقيق السلام والعدالة بين شعوب المنطقة .

ولكن إذا فشلت الأمم المتحدة بالفعل في الوصول إلى تسوية سياسية فإنه لا يجب أن نشعر بالندم على شجاع الوقت ، إذ تكون تلك المنظمة العالمية قد أعطتنا على الأقل سندا قانونياً لنضالنا المسلح أمام الراى العام العالمى ، وهو أمر لا تخفى أهميته في عالم اليوم .

ويضا صالح

أطلس العلم

نصف

لابد ان ندرك ان نمو العلم اكثر بكثير في نشاطه
وأوسع كثيرا في مدى مشاكله عن أى نمو آخر
يحدث فى العالم اليوم . فهو ، أولا ، مستمر
لمدة أطول وباطراد أكبر من غالبية الأمور الأخرى .
وكل الأشياء الأخرى فى تعداد السكان والاقتصاد
والثقافة غير العلمية بحيث تتضاعف تقريبا كل
جيل ، أى كل ثلاثين الى خمسين عاما ، والعلم
ينمو فى الولايات المتحدة بحيث يتضاعف كل
عشر سنوات فقط - وهو يتضاعف ثمانى مرات
لكل مضاعفة تالية فى كل الأمور غير العلمية فى
حضارتنا . ويمكننا أن نقول - اذا ما راق لنا أن
ننظر للأمر على هذا النحو - ان كثافة العلم فى
حضارتنا تتضاعف أربع مرات خلال كل جيل .

ونستطيع أن نقول - بدلا من هذا - ان العلم
ينمو بسرعة تجعل كل ما عدها يبدو - بالمقارنة -
وكانه ساكن تقريبا . وكان هذا النمو اللوغارتمى
فعالا الى حد كبير فى انشغال ثقافتنا بالعلم وليس
فى تقديم أية زيادة شاملة فى حجم كل من الثقافة
أو العلم . ولقد نقلت القرون الثلاثة الماضية العلم

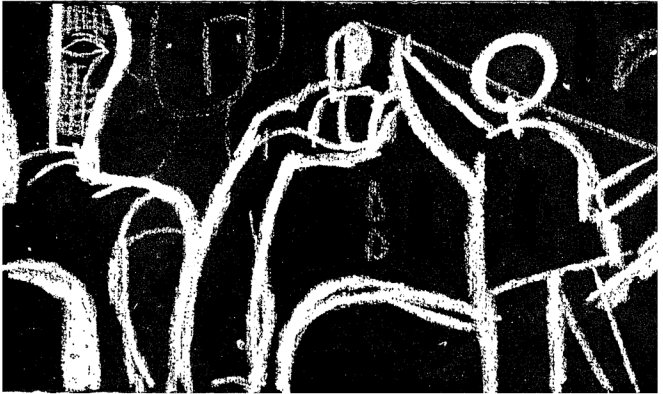
ديريك ج دوسولا پرايس
استاذ تاريخ العلم بجامعة ييل
ترجمة دكتور أسامة الخولى

ان مسئولية رجال الفكر فى وقت كثر فيه الحديث عن
العلم والتكنولوجيا هى النظر الى الوراء فى التاريخ استكشافا
لجذور الأوضاع السائدة اليوم ، ثم التطلع الى المستقبل -
عبر آمال الحاضر والآمال - لاتاحة أكبر قدر ممكن من المعرفة
امام مجتمعنا الذى يبحث اليوم بعد عن استراتيجيات جديدة .

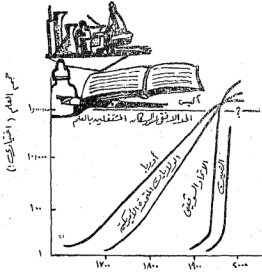
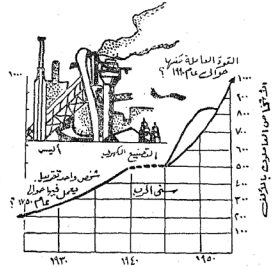
ثم ان التعريف بالفكر المعاصر فى أمر ما لا يكون فقط بالحديث
عنه ، ولكن بتقديم الكتابات التى لعبت دورا هاما فى تكوينه .
والبحث الذى نقدمه هنا نموذج للدراسات المعاصرة لمشاكل العلم
والتكنولوجيا ، ولقد أثار - وقت ظهوره - اهتماما كبيرا بين
المشتغلين بهذه الأمور . وقد لا يكون القول الفصل فى الأمور الحيوية
التي يتعرض لها ، بل ان الربط بين موجات التناؤل والتشاؤم
التي تسرى عبره وبين ما يجرى فى الولايات المتحدة الأمريكية
يصلح مادة لدراسة تحليلية طريفة الا أن فى عرضه محاولة
لاستخدام الأساليب القياسية فى فلسفية فكرية واستقراؤه
لتاريخ يبدو - فى أساسه - مقنعا ومتناسكا .

من مرحلة النشاط الذي يساهم فيه واحد من كل مليون من السكان الى نقطة أصبح فيها مجاس العلم بصفة عامة ، والتطبيقات الوثيقة الارتباط به ، مسئولوا عن انفاق بضعة أجزاء من المائة من كل انتاجيتنا القومية والقوى العاملة المتاحة .

وصناعة الهندسة الكهربائية مثال ممتاز لمثل هذا التركيز ، اذ أن تكنولوجيا هذه الصناعة أكثر ارتباطا ضمينا بالعلم من غيرها . وتظهر بيانات القوى العاملة المنشورة نمط النمو اللوغاريتمي المألوف ، وكان هذه الصناعة قد بدأ برجل واحد ، حوالي عام ١٧٥٠ (اى وقت تجارب فرانكلين على البرق) ، متضاعفة حتى أصبح هناك مائتى ألف نفس يعملون فيها عام ١٩٢٥ . ومليون فرد بحلول عام ١٩٥٥ . ويقتضى هذا المعدل أن يصبح كل البشر العاملين مشغولين في هذا الميدان الصناعى الواحد في عام ١٩٩٠ !!

بمضاعفة حجم العلم فيها كل عشر سنوات بدلا من خمس عشرة سنة . ولقد أشير الى هذه الظاهرة عام ١٩٠٤ في بحث قد ظهر في كتاب تربية هنري أرامس (الباب الرابع والثلاثين) . وتفسير اختلاف معدل النمو ليس بسيرا ، ولكن الحقيقة تبدو واضحة تماما . وبمجرد أن قررت الولايات المتحدة أن تقوم بمحاولة جادة في التعليم والبحث والتطبيق العلمى أصبحت قادرة على تحقيق هذا بمعدل ربح يفوق المعدل الأوروبى .

نموذج تطوّر العلم في مناهج مختلفه من العالم
المعاصرة وشكل بدائل المنهجية والبرهان في العلم
هذا النموذج من تطوّر العلم في مناهج مختلفه من العالم
وصفية مبسطة .

النتيجة
مقرب من الأرقام التي نشرها جريد المانستر
ماريون في عشرينيات القرن العشرين ، مارس ١٩٥٦
الصناعة الكيميائية ، بقلم الدكتور ويليام
جاكسون ، عضو المعهد الملكي

ولو عدنا مؤقتا الى تاريخ هذه العملية الاجتماعية بدلا من إحصائياتها ، فإنه يبدو من المعقول أن نسمي نمو العلم هذا ، ونمو التكنولوجيا المرتبطة به ، من البداية المتواضعة الى مكانته الحالية كأكبر قطاع للعمالة القومية . وهذه هي العملية التي نسميها الثورة الصناعية ، اذا ما كان المرء ينكر في التكنولوجيا ، أو التنوير ، اذا ما أراد المرء أن يؤكد عنصر المعرفة .

ولقد بدأت الحركة في أوروبا في منتصف القرن السابع عشر وأدركت أبعادا ضخمة ، تقاس بالآلاف بدلا من الآحاد في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر . وهكذا يمكننا اعتبار المنحنيات المختلفة للنمو التراكمي تصورا كيميائيا لمسار الثورة الصناعية والتنوير ، يعطينا أيضا مفتاحا للتواريخ والظواهر المختلفة المرتبطة بتقدمها .

ومن المفيد في هذه الدراسة مقارنة خرائط النمو لأوروبا بتمثيلاتها في الولايات المتحدة ، فكل الإحصائيات المتاحة تشير الى أن الولايات المتحدة قد مرت بنفس النسب من الانتشار اللوغاريتمي ، مثل أوروبا . والفرق هو أن الولايات المتحدة تقدمت بمجرد أن بدأت هذا التقدم

وربما يرجع القدر الأكبر من التفسير الى مجرد أن هذه الدولة كانت تنمو في فراغ علمي وليس الى أية صفات خاصة أو شاذة للأسلوب الأمريكي في الحياة . . . ولقد كانت بالإضافة الى ذلك تقوم بهذا بمساعدة المرحلة المتقدمة التي كان العلم قد أدركها والتي كانت ذخيرة عامة من المعرفة للجنس البشري يوم بدأت الولايات المتحدة هذه العملية ، لقد بدأت أوروبا من البداية وكان لديها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر رصيد طيب من التقاليد ومعاهد العلم والتكنولوجيا المتوطدة الدعائم .

وأيا كان السبب فلقد استمرت الولايات المتحدة في التوسع بهذا المعدل أسرع من أوروبا واكتسبت مع مرور الوقت تركيزا للعلم في المجتمع

وهو وقت لا تفصلنا عنه عقود كثيرة في مستقبل الزمن .

ومن الواضح ، نظرا للأهمية البارزة للسباق العلمي بين الولايات المتحدة وروسيا والسابق الذي قد يجري بين هذين البلدين وبين الصين ، أن هذه الدراسة للتاريخ الطبيعي للثورات الصناعية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام . ويقدم لنا التطور العلمي الحديث لليابان مثالا ممتازا للدراسة . وربما تلقى البدايات البالغة البطء في الهند الحديثة بعض الضوء على ما يمكننا اعتباره حقا بداية لحدوث هذه الثورة الصناعية اللوغارتمية .

أما وقد ناقشنا البدايات التاريخية والتقدم الاحصائي للبحث العلمي المنشور ولجنة العالم ، فعلينا أن ندرس بعد هذا تدهور وسقوط هذه الأشياء . ومن الواضح حقا أن هذه العملية التي اعتدناها في القرون القليلة الماضية ليست سمة دائمة لعالمنا . ولا يمكن أن تستمر عملية نمو ، تفوق في حيويتها بمراحل الانفجار السكاني أو التضخم الاقتصادي إلى الأبد . فلا بد أن تؤدي إلى كارثة أضخم ضمنتنا من أي من هذين الخطرين الواضحين .

وإذا ما ذهبتا إلى أبعد من حدود اللامعقول ، فإن قرنين آخرين من النمو « الطبيعي » للعلم سيعطينا عشرات العلماء لكل رجل وامرأة وطفل وكل من سكان العالم ، وسنواجه قبل هذا بكثير الأزمة النهائية في التعليم ، حين نفعّل شيئا أبداً للعدد المتاح من محترفي العلم والتكنولوجيا المدرسين . ولو أخذنا أيضا مبالغفة معقولة ، لتبين لنا أنه لو خصصت كل مدرسة وكلية في الولايات المتحدة لتتخرج علماء الطبيعيات وحدهم دون غيرهم متجاهلين كل ما عدا هذا في العلوم والإنسانيات ، فسيظل هناك تحكم الضرورة تقص في الأفراد العاملين في مجال الطبيعيات قبل انقضاء قرن آخر من الزمان .

ويتطلب النمو الطبيعي للعلم الذي نشأ جيلنا معه جيلا أكبر من حياتنا ونصيبا أكبر من مواردها كل عام . ولا مفر من أن يدرك هذا الطلب حالة لا يمكننا عندها الوفاء به ، وهي حالة تشبع المجتمع بالعلم . ونستطيع أن نعتبرها الهدف النهائي للثورة الصناعية عند اكتمالها وبهذا تسير بنا هذه العملية من المحطات القليلة الأولى المتعثرة إلى الجهد الأقصى . والسؤال الوحيد الذي تتعين علينا اجابته هو تحديد حالة التشبع هذه وتقدير زمن وقوعها .

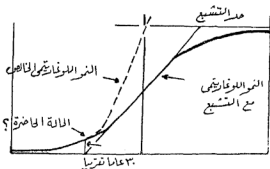
فاق تركيزه في أوروبا . ويمكننا أن ننظر إلى التقدم العلمي في روسيا بنفس الطريقة تماما . فلم يكن العلم ضئيل الشأن كلية في روسيا القيصرية فلقد شارك في نفس المستوى العلم في أوروبا - إلا أن جهدا حاسما قد بذل بعد عام ١٩١٨ لتنمية العلم . وتظهر الاحصائيات مرة أخرى أن التقدم كان تقسما لوجارتميا في دقة فائقة وإن زمن تضاعف النشاط حوالى سبع سنوات بدل من عشر سنوات كما هو الأمر في الولايات المتحدة وخمس عشرة عاما كما في أوروبا . ويستطيع المرء هنا أيضا أن يفزو هذا إلى حد كبير ليس إلى ميزة خاصة للروس أو إلى درجة ما من برامج الحشد المركز ، ولكن في الحقيقة أنه إذا ما أريد إنجاز هذه المهمة فليس هناك سوى سبيل واحد لذلك ، بتطوير على القدرة على بدء النمو من مستوى عالى للمعرفة العلمية كان أعلى بكثير بالنسبة لهم عما كان عليه بالنسبة لبدايته في الولايات المتحدة .

ولنتظر ، في النهاية ، إلى حالة الصين . وهنا بداية أحدث من هذا كله . وسنرى أن الاحصائيات تشير - اتساقا مع نظريتنا - إلى تضاعف كل خمسة أعوام . ومن دلائل هذا أنه قد أصبح من الضروري والمستحب اليوم أعداد ترجمات انجليزية سريعة للمجلات العلمية الصينية الرئيسية ، كما هو الحال بالنسبة للمطبوعات الروسية منذ بضعة أعوام . ومرة أخرى اقترح - بدلا من إعطاء الصينيين أية صفة عالية بالذات - أن الأمر لا يعدو أنهم يتوسعون في فراغ علمي أكبر بادئين من مستوى أعلى مما بدأ منه من سابقهم .

ويشبه الأمر كله سباق تمارين عملاق ، لا بد بحكم الضرورة أن تكون للدولة التي تكون الأخيرة في البدء فيه أعلى سرعة ابتدائية . ويبدو من المقطوع به أنه من الممكن بسهولة الاحتفاظ بهذه السرعة . ومن المؤكد أن أمريكا قد فعلت هذا - بحيث تدرك حالة العلم بمرور الوقت التركيز الذي نشاهده في الدول الفاتكة التقدم . ومن المعقول أن نفترض استنادا إلى عالية العلم وصفاته فوق القومية أن الأمر الأكثر احتمالا هو أن يدرك العالم حالة موحدة من التطوير والاستغلال في هذا الاتجاه ، عنه في اتجاهات أخرى كثيرة . ولقد أحسن اعداد سباق التمايز في الثورة الصناعية حقا بحيث يبدو أن جميع المتسابقين سيصلون إلى نهايتهم معا ، مدركين حجما من العلم يتناسب مع عدد سكان كل منهم ، في نفس الوقت تقريبا -

عام ٩٥٠ بعد الميلاد وينمو لوغارتيما في البداية . ولكنه يتناقص بسرعة حوالى عام ١٤٥٠ مذكرا نهاية قصوى بنفس السرعة التي نما بها . ويضاف الى هذا منحنى لوغارتيماى آخر يتضاعف بسرعة اكبر من المنحنى الاول ويبدو وكأنه قد بدأ بنوع جديد من الجامعة عام ١٤٥٠ . والدرس المستفاد من هذا واضح : لقد بدأ النظام القديم فى التدهار . وسمح بهذا المفهوم جديد تماما ، هو مفهوم عصر النهضة للجامعة بالظهور شكل (٣) . ومن ضواحي المنحنى المعكوس المتماثل أن التحول فيه من القيم الصغيرة الى قيم التشبع يحدث خلال الجزء الأوسط منه (فى منتصف المسافة بين الأرض والسقف) فى فترة من الزمن تناظر فترات التضاعف الخمس أو الست الوسطى (٨٠٠ على وجه الدقة) . وبصرف النظر عن الحجم الدقيق لنهايته القصوى . وعلى هذا فان الوقت الذى يهبط فيه المنحنى اللوغارتيماى الطبيعى بداية العملية . ويصل الفرد بينهما الى خمسين فى المائة بعد ذلك بثلاث فترات تضاعف اذ لا يصل المنحنى المعكوس سوى نصف الارتفاع المتوقع . ويصبح المنحنى المعكوس مستقيما تقريبا بعد هذا ، فى حين يستمر المنحنى اللوغارتيماى فى ارتفاعه الطائش . ولا بد من أن نقول اذا ما ثلاث فترات تضاعف تقريبا تفصل بين بداية حدوث التشبع وبين العجز المطلق .

شكل (٤)

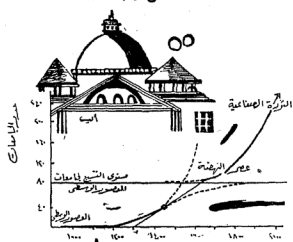
التاريخ

وتبين الأرقام الدقيقة لنمو العلم فى الولايات المتحدة أنه لا بد من قضاء ثلاثين عاما فقط بين فترة الاحساس ببضعة أجزاء قليلة من المائة من الصعوبات وبين الوقت الذى تصبح فيه هذه الصعوبات حادة بحيث لا يكون من المستطاع التغلب عليها .

ومن حسن الحظ أن النظرية الرياضية ذات فائدة كبيرة هنا أيضا ، اذا ما تطلبنا فقط صورة تقريبية ولم نطلب متانة من التفاصيل . وعمليات النمو اللوغارتيماى التى تدرك حالة من التشبع ومن ثم تبطئ الى مستوى مطرد شائعة جدا فى الطبيعة . ونحن نراها فى كل ميدان تقريبا من ميادين النمو البيولوجى ودراسة الأوبئة . فتعداد الأرناب فى استراليا أو تعداد حشرات الفاكهة داخل زجاجة ، كلاهما ينمو بسرعة حتى يدرك حدا أقصى طبيعيا . وفى كل الحالات المعروفة تقريبا ، تكون الطريقة التى يقترب بها من الحد الأقصى متماثلة بشكل ملفت مع النمو من البداية . ومنحنى النمو فى هذه الحالات منحنى مقلوب أو معكوس ، على شكل حرف « س » اللاتينى ، متماثل فوق وتحت منتصفه .

والمثل التاريخى الملائم الوحيد الذى أعرفه يوضح تدهور العصور الوسطى فى أوروبا وبدايات عصر النهضة التى تلته . فلو رسمنا منحنيا بعدد الجامعات التى أنشئت فى أوروبا مرتبة حسب تواريخ إنشائها ، فان المنحنى ينقسم الى جزئين . والجزء الاول منحنى مقلوبا يبدأ

شكل (٣)

التاريخ

عدد الجامعات المنشأة فى أوروبا
بحسب نموذجى التاريخى فالتاريخ فى الفترة من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ (جامعة الأندلس)
فى التاريخ عام ١٢٠٠ حتى عام ١٤٠٠ . وفى هذا التاريخ
يحدث تغير المرحلة المتوسطة للمنهج القديم . سنة ١٢٠٠ حتى
عام ١٣٠٠ . وفى الفترة من ١٣٠٠ إلى ١٤٠٠ . وفى الفترة من ١٤٠٠ إلى ١٥٠٠
الى شكل جديد للمنهج . وفى الفترة من ١٥٠٠ إلى ١٦٠٠ . وفى الفترة من ١٦٠٠ إلى ١٧٠٠
لوغارتيماى . وفى الفترة من ١٧٠٠ إلى ١٨٠٠ . وفى الفترة من ١٨٠٠ إلى ١٩٠٠
كلت هاتين المنحنيين . عاما بعد عام هذا النموذج الكبير الذى
أصبح به نهج نهج النهضة الصناعية

وبعض هذه الآثار ظاهر بالفعل وقد يخضع للتحليل التاريخي بل وربما للمعالجة الإحصائية . فلو تجاوز التوسع التراكمي للعلم بسرعة كل جهودنا لتغذيته بالطاقة البشرية فإن هذا يعنى أن عددا متزايدا من الأمور سيظهر طبيعيا فى حياة العلم متطلبا الاهتمام الذى لا نملك إعطائه له . وسيكون هناك عدد كبير من الاكتشافات يطارد عددا قليلا من العاملين . ولا مفر من أن نصل ، على أعلى مستوى ، الى موقف يوجد فيه عدد كبير من التقدّمات الهامة لكل عقل غيبي . وكان هناك ، فى الأزمنة الغابرة كثير من المجموعات الكبيرة العدد من علماء الطبيعيات القادرين على بحث المشكلة الجديدة وبدأ العمل فيها لكل تقدم جذري ، مثل اكتشاف الأشعة السينية عام ١٨٩٥ . وهناك بالفعل فى وقتنا هذا نقص فى هذه الناحية . فهناك فى أى مجال معين للتقدم ، منذ البداية ، عدد أقل من الإحصائيين الأكفاء ؛ وأمام كل واحد منهم بالفعل عدد كبير من المشاغل المشوقة بحيث لا يحس بالحاجة الى البحث عن غيرها ومهما بدا هذا أمرا مثيرا .

ولعلنا نلاحظ أن هذا التخصص يمكن قياسه هو الآخر . وإذا ما فعلنا ذلك بأية طريقة معقولة ، فانه يبدو وكأنه يتضاعف هو الآخر كل عقد تقريبا . ولابد ، مع ازدياد قدر المعرفة ، أن يحتل كل رجل قطاعا أصغر وأصغر على جبهة البحث . وهذه أيضا عملية لا يمكن أن تستمر بلا توقف ، فلا مفر من أن ندرك نقطة الا عودة التى تصبح عندها العيوب المختلفة للتخصص الحاد شديد الواضح . وسيناقص تلاحم الميادين المختلفة وستتناقص بهذا فائدة العلم ، وتنحو جبهة العلم التى تتقدم بسرعة نحو ترك أمثال هؤلاء الاختصاصيين وراءها بأعداد متزايدة ليمضوا سنى تدهورهم العلمى داخل جيوب معزولة .

ولم نتعرض حتى الآن لنسوع البحث ، على تقيض كميته . وتحديد هذا أشق بكثير ويستحق قدرا أكبر من البحث الجاد يفوق ما لقيه فى أى وقت مضى . وهناك عدة مقاييس ممكنة له . فقد ندرس نمو الاكتشافات والابتكارات والقوانين العلمية الهامة فقط ، بدلا من كل هذه الأمور ، الهام منها والتنافه ؛ وسيظهر أى حصن من هذا النوع ، مباشرة ، أن النمو وان كان لا يزال لوغاريتميا الا أن فترة تضاعفه أطول كثيرا عن

ويبدو واضحا تماما من الطريقة التى نتحدث بها من وقت الى آخر فى الأعوام الأخيرة عن صعوبات القوى العاملة فى ميدان العلم أننا الآن فى مرحلة بدأ فيها الاحساس بحدوث ندرة فى القوى العاملة . ونحن الآن بالفعل على وجه التقريب ، فى منتصف الطريق الى ذروة القوى العاملة وتقودنا الشواهد التاريخية الى الاعتقاد بأن هذا ليس صدعا عارضا يمكن معالجته على انفراد بإعطاء العلم قرصا من الأسبرين . فهو ليس الا واحد من أعراض مرض عميق الجذور قد أصاب العلم . وربما كان عملية طبيعية أكثر من كونه مرضا ، ولو أنه من الواضح أننا نحن الذين نشتريه فى هذه العملية نحس بالقلق على نتيجتها . ومن الجوهري لطبيعة هذه الحالة أن يمر العلم بمرحلة من النمو التشط وأن تكون قد أدرنا الآن نوعا من التوقف التالى للبلوغ - ينتهى من نمو وتصح للعلم مكانته فى دنيانا الناشئين . ويجب ألا نتوقع استمرار مثل هذا النحو والا نضع الوقت والجهد فى البحث عن كثير من المسكنات لهذه العملية التى لا علاج لها . وعلى وجه التحديد ، فإن السماح للعلم بأن يستمر فى النمو بلا توقف خلال فترة أو فترتين أخريين من فترات التضاضع لا تساوى التضحية بكل ما نعتز به الانسانية غير ذلك ويبدو أننا نحقق فائدة أكبر كثيرا لو وجهنا جهودنا وجه التنبؤ باحتياجات الموقف الجديد الذى أصبح العلم فيه ، بشكل ما نشاها انسانيا وصل الى مرحلة التشبع ، يأخذ لنفسه أقصى نسبة يمكنه الحصول عليها من انفاقنا من العقول والمال . ونحن لم نصل الى هذه المرحلة تماما حتى الآن ، ولكنه لن يمضى سوى وقت قصير جدا قبل أن يحدث وقت يقل عن جيل بشري واحد . ومن المؤكد أنه يجب علينا خلال هذه الفترة أن نعمل ما فى طاقنا لتزويده بالأسبرين على هيئة علماء أكثر وأفضل ولكننا يجب أن نتاهب أيضا للمشكلة الأكبر التى ستواجهنا .

والظاهرة التى تجعل الأمر مثيرا بصفة خاصة ، هى أن انحناء المنحنى نحو نهاية عظمى يحدث فى نفس الوقت الذى انتهى فيه سباق الثورات الصناعية المختلفة وأحرز المتسابقون فيه مراكز متقاربة . لقد كان المتسابقون فى العقود السابقة بعيدين جدا عن بعضهم البعض ، أما الآن فهم متقاربون وليست لسراعتهم الآن أثر يذكر . وعلينا الآن ، حتى نخلص الى نتائج هذا أن ننقص شعور الذين يعيشون فى حالة التشبع بالعلم .

في نوع التدريب إلا أن العمل على الخطوط الأمامية للبحث العلمي الحديث يقتضى حدا أدنى مرتفعا من الامتياز .

وهكذا لابد وأن يظهر العلم في عصر التشبع بشكل يختلف عن شكله في حالته المألوفة وإنى أعتقد اعتقادا لا شك فيه أن وقوع مثل هذا التغير سيحدث آثارا لا تقل تغيرها لنمط حياتنا عن الانكماش الاقتصادي . فلابد وأن ينعكس مثلا أى تباطؤ في سرعة البحث في ميدان العلم البحث بسرعة كبيرة على تكنولوجيا المتقدمة وبالتالي على حالتنا الاقتصادية . ومن العسير تحديد الشكل الذى قد يأخذه هذا التأثير . ومن الواضح أنه لا توجد علاقة مباشرة وحيدة بين العلم المجرد والتكنولوجيا . وحتى لو أعلن توقف مفاجئ في البحث العلمى المجرد ، أو (وهو الأمر الأقرب وقوعا) حظر على النمو يسمح لهذه الأعمال بالاستمرار ولكن بدون زيادة الـ ٦٪ السنوية المعتادة في القوة العاملة ، فسيكون هناك من المعرفة ما يكفي للتطبيقات التكنولوجية لعدة أجيال قادمة ، وهو ما عبر عنه روبرت أوبنهايم بقوله : « اننا نحتاج لمعرفة جديدة حاجتنا لطلق نأرى في رأسنا » .

الا أن هناك عيبا في هذه الحجة كما نسوقها هنا ، فلقد سار التوسع في العلم مع التوسع في التكنولوجيا يدا بيد وكانت وظيفة المؤرخ التى لا يحسد عليها هي مجرد الإشارة الى أمثلة كان لأحدهما أو الآخر فيها الدور القيادى - وهذا تقدير كانت تجرى مراجعته في غالبية الحالات من رأى الى آخر عدة مرات في كل عقد من الزمان . انى لأشك ، بسبب هذه العلاقة الوطيدة ، فى أنه على الرغم من التكنولوجيا قد يتبقى لديها قدر كبير من العلم المجرد الذى ينتظر التطبيق ، فإن أى نقص في تسارع العلم سيكون حاجزا لا عهد للصناعة به وأن سرعان الأفكار الجديدة الى الصناعة سيتأثر بطريق غير محدد ويتناقص بشكل ملحوظ . ونحن مهيمون الآن لتحسن فى التكنولوجيا بمعدل ٦ الى ٧٪ فى العام ، وسيؤثر أى هبوط فى هذا المعدل على حيواننا جميعا . ومرة أخرى فإنه سينجم عن الندرة المزمنة للقوى العاملة فى دينا العلم أن ما نفعله سيكون أكثر أهمية بمراحل عن مقدار ما نفعله منه .

وينتج عن هذا أيضا أن العالم الكف سيزداد الطلب عليه كما سيزداد نفوذه ، اذ سيتضح أكثر

فترة تضاعف النمو الكلى للعلم . ويبدو أن مكانة العلم الفعلية ، مقاسة بانجازاته ، تتضاعف كل جيل تقريبا (حوالى ثلاثين عاما) بدلا من عشرة الأعوام يتضاعف فيها عدد البحوث المنشورة وعدد العلماء .

وتنمو مكانة العلم بنفس المعدل تقريبا الذى ينمو به كل شيء آخر فى المجتمع : تعداد السكان ، الثروة الاقتصادية ، النشاط الفنى . الا أنه لابد وأن يمر حجمه بثلاث عمليات تضاعف لكل واحد من هذه الأجيال الأخرى وربما لا يكون من الخطأ المحض أن ننظر الى هذا على أنه نتيجة للكيان التراكمى للعلم . فلو كان ينمو مثل كومة الحجارة أو الطوب ستحافظ على شكل هرمى يقيس ارتفاعه مكانة العلم وانجازاته . وهو ينمو فى هذا بنفس المعدل العام لحضارتنا . الا أن مضاعفة ارتفاع الهرم تستدعى زيادة حجمه الاثمانية أضعاف أى مكعب الرقم (٢) . ولابد أن يمر بهذه الزيادة لكل تضاعف فى ارتفاعه . ويتزايد عدد قوالب الطوب التى تبني منها المعرفة العلمية مع مكعب لا تصل اليه هذه المعرفة . وحتى لو كان هذا مجرد قانون تقريبي جدا يستند الى فروض وقياسات مشكوك فيها فإنه على الرغم من هذا قانون فعال للغاية المتناقصة فى دينا العلم . ومن اليسير تعزيز هذه النتيجة بتحليل لتوزيع الكفاءة بين رجال العلم . ولقد اقترح بناء على دراسات احصائية لعدد المرات التى رجع فيها آخرون الى الأبحاث المنشودة ، أن قانونا تربيعيا عكسيا للجودة يسرى هنا كما يسرى فى الانتاجية . فهناك لكل بحث من الدرجة الأولى من الأهمية أربعة من الدرجة الثانية وتسعة من الثالثة وهكذا . وستحصل على نفس النتيجة تقريبا اذا اعتبرنا انتشار الأفراد العلميين مشابها لتوزيع القوى للتوزيع الطبيعى لأحد مقاييس الذكاء . وأيا كانت الطريقة المتبعة ، فإنه يبدو وكأنه لا مفر من أن يصاحب أية زيادة عامة فى عدد العلماء اختفاء قدر كبير من هذا الطرف بدلا من زيادة سمك هذا الجزء منه . وربما يستتبع هذا أن تقتضى مضاعفة عدد العاملين فى المستويات البالغة الارتفاع القليلة العدد اضافة زهاء ثمانية أمثال عدد الأفراد الأقل قدرا . ويصبح من العبث أن مرحلة معينة من التعلق حول تحسين مستوى العلماء فى المستويات الدنيا ، اذ أنه يبدو أن قدرتنا محدودة على تعديل شكل منحى التوزيع الذى يبدو اليوم مثلما بدا فى القرن السابع عشر ، ويتشابه فى أمريكا وأوروبا وروسيا . وقد تكون هناك فروق طفيفة

وأكثر أنه هو الذى يمسك بزمام الحضارة فى العهد الذى دخلناه ، والحق ، أنه لولا عزوف العلماء الثابت عن دخول المعمعة السياسية لتنبأ المرء بحضارة أن الفلاسفة على وشك أن يصبحوا ملوكا أو رؤساء جمهوريات على الأقل .

وستكون هناك حاجة واضحة فى حالة العلم المتشعب - سواء بقوة القانون أو بالأهمال - لتحديد الأعمال التى ستنجز وتلك التى ستنظر . متذكرين دائما أن عددا يتزايد باستمرار من التخدمات الممسكة سيترك بلا استغلال . ومن المشكوك فيه كثيرا أن خير سبيل لتحقيق هذا هو النظر فى مجرد منفعة العمل العلمى فى حد ذاته للمجتمع . والشائع أن تاريخ العلم أن التطبيق العلمى كثيرا ما يأتى من تقدم علمى مجرد ، وقبلما ينشأ البحث المجرى عن تطبيق عملي بأية وسيلة مباشرة . وأود أن أكون حريصا هنا ، فهناك عدد كبير من الآراء الحادة فى هذه الأمور ؛ والحق - بلا شك - ليس رأيا مطرفا خالصا . ومهما يكن ، فمن الحماقة ترجيح البحث الطبى كله للبحث فى السرطان أو علماء الطبيعيات جميعا للعمل فى مجالات الصواريخ والقدرة النووية .

وإذا كانت هذه المجالات غنية وهامة اليوم ، فمن الواضح أن هذا لم يكن شأنها دائما وأنه من المحتمل أنها ستبدو بعد مرور عقود قليلة من اليوم فى شكل مختلف . وقد تعتمد فى هذه الحالة المستقبلية بالصدفة على مجالات تعانى اليوم من الحرمان بسبب تحويل مواردها إلى مجالات أخرى . وإذا ما أردنا التفسير فى أى وقت فى المستقبل - وحتى لو كان الطلب كبيرا ، وربما تكون قد وزعنا مواردها بشكل لا يسمح بتحويلها إلى مشروعات جديدة . ولا يتغير العلم بسرعة متزايدة فحسب بل إنه يدخل مرحلة جديدة تماما .

وستنهض حضارتنا أو تسقط فى هذه المرحلة الجديدة طبقا لتكتيك واستراتيجية تطبيقها لجهودنا العلمية . وانها لفوضوية أن تقطع بالرائى فى هذه الأمور بترك أنفسنا تحت حكم أعلى الأصوات . وقد يكون من المجزى أو غير المجزى تعضيد بحوث الصواريخ تعضيدا قويا إلا أن أحد لا يمكنه اتخاذ مثل هذا القرار دون النظر بعين الاعتبار إلى احتمال أن يؤدى هذا إلى واد فرص العديد من مجالات البحوث الأخرى لجعل كامل قادم . ويبدو أنه ليس هناك فى الوضع الراهن

الذى تساند فيه العقود العسكرية والمشروعات الاتحادية مثل هذا القدر من بحوثنا العلمية ، من ينشغل بالتفكير فى الأضرار التى قد تنجم عن هذا فى مرحلة التشعب الجديدة .

وإذا كنا لا نستطيع السماح للعرض فى ميدان البحوث باتباع الطلب العارض فانه يبدو أيضا أننا لا نستطيع بعد الآن الاطمنان إلى رأى العلماء القائمين بالعمل . فتقديرهم لأهمية البحوث لا يجب الاعتماد عليه ، فلا بد وأن يدافعوا عن احتياجاتهم . وحتى فى الأوضاع المثل فانهم لا يقدرين على أن يمتد نظرهم إلى أبعد من الأجزاء المتاخمة لهم على جبهة العلم فليست مهمتهم النظر فى الصورة الكلية . وبغض النظر عن أننا لا نملك سياسة علمية قوية فانه من العسير أن نجد أساسا يمكن أن تقوم عليه مثل هذه السياسة وأن نتلمس النصح من مروجى المشروعات الخاصة أو من العلماء أنفسهم فقد تكون مصالحهما متعارضة أو بلا مغزى بالنسبة لاحتياجات الأمة ككل .

ويبدو أن المشكلة هى أنه ليس فينا من ينشغل بفهم الأنماط وردود الفعل العامة للعلم فهم الاقتصادى لدينا المال والأعمال . ومن الممكن مع قدر من المعرفة الاقتصادية صياغة سياسة قومية فى ميدان الأعمال وإصدار القوانين وإتاحة فرصة ما للتحكم فى فترات الانكماش وتثقيف جماهير الناحيين . ولست أعلم إن كان فى مقدور المرء حقا فهم أزمات العلم الحديث فهما جيدا بحيث نكتسب القدرة على مواجهتها بشكل أو بآخر . إلا أننى لا بد وأن أقترح أن أمراض العلم الصغيرة - الزيادة المروعة فى النشرات العلمية ونقص القوى العاملة فيه وازدياد التخصص ونزعته نحو انحطاط المستوى - كلها أعراض لمرض عام . ويفهم المؤرخ هذا المرض فهما جزئيا - ومن الممكن فهمه فهما أفضل لو أن هذا العمل كان من اختصاص فئة معينة من الناس . وحتى لو لم نستطع التحكم فى الأزمة التى تكاد أن تكون قد أحاطت بنا فهناك قدر من الرضا فى تفهم حقيقة ما يصيبنا .

بيت العالم والخيال والشعر

كانت المقاولات العلمية في الماضي
قطعا أدبية ممتعة تمكس حماس العالم
الكاتب لفكرته وتشوقه للحدث الطليق
عن قصة اكتشافه وتتم عن احتقاره
لمعارضيه . وكانت تتحدث حديثا مباشرا
ينقل الى القارئ احساسا قويا واضحا
بشخصية الكاتب وبما يثيره زملاؤه في
نفسه من شعور بالفرحة والغبس
والحب والكره والاحترام والاحتقار .
وكان شاطرا رجال العلم بهذا أمراقبالا
لفهم المواطن العادي الذي كثيرا ما كان
يذهب الى المحاضرات العامة التي
يلقيها أساطين العلماء عن آخر
ما توصلوا اليه من اكتشافات .

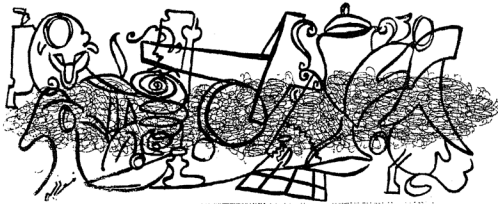
ولكن المجال العلمي المتخصص قد
تحول خلال المائة عام المنصرمة الى سرد
جامد لحياتة فيه مكتوب بلغة لا تفهم ،
حتى لبعض المتخصصين ، وبأسلوب
يلتزم بنوع من الموضوعية تحمي شخصية
الكاتب تماما تحت وطائها . ويتفصح
هذا أكثر ما يتفصح في التنافس بين
أسلوب المقالات ولهجة المقربين عليها
سواء بالكلام أو بالكتابة . ولقد تاصل
هذا العرف وأصبح تقليدا يتناقله
رجال العلم جيلا بعد جيل ويعتزون به .

ولعل هذا أحد مظاهر أزمة
الثقافين التي يتحدث عنها سيرشار
لزنسو ، العالم الإنجليزي الذي أصبح
كاتباً روائياً شهيراً . ومن المؤكد على
أية حال أنه قد خلق انطباعا بين كثير
من المثقفين عن كون البحث العلمي نشاطا
موضوعيا محضا يتقدم باطراد وبلا هوادة

ملاحظات

(١) من العسير أن تكون دقيقين في شأن هذا القانون :
واعتقد أننا نستطيع أن نتأكد ، الى درجة مقبولة فقط ،
من أن مكانة العلم ، أي كانت الطريقة التي تتبع في تعريفها ،
تنمو مرتين أو ثلاث مرات أبداً من نمو أي مقياس نقيس به
حجمه الكلي . ولا داعي لمناقشة القيمة الدقيقة للعامل
الذي يربط بين هذين الأمرين . والأمور الهام هنا هو أن
تكلفة العلم بدلالة الأموال المنفقة عليه والدخل القومي تنمو
أسرع بكثير من حجمه الكلي ؛ بل أن سترونج ويبنغ يقولان
(مجلة التربية الكيميائية ، ٣٧ ، ١٩٦٠ ، ص ٣٩) أن
تكلفة البحث والتطوير في الولايات المتحدة تتضاعف كل
ست سنوات ، بينما يتضاعف عدد الأفراد المدرجة أسماؤهم
في رجال العلم الأمريكيين مرة كل اثني عشر عاما فقط .
وعلى هذا ، فإنه يبدو أن التكلفة تتناسب مع مربع عدد
الرجال العاملين ، بينما يتناسب عدد الرجال هذا مع مربع
أو مكعب قدرتهم على رفع شأن العلم . وبهذا نحصل على
قانون لتناقص الفللة سريعا مع الأس الرابع أو السادس
لزيادة . والمضي في أعمال الصواريخ بعشرة أمثال الفاعلية
الحالية يكلف ألف مرة ، وربما مليون مرة ، مائنته الآن !
فاذا ما عدنا الى قياس مكانة العلم ، فقد نلاحظ ، استنادا
الى القوائم الشخصية للاكتشافات « الهامة » مثل قوائم
ل . دار مشيتير وب . سوروكين ، أن الدلائل تشير الى
نمو لوغاريتمي عادي يتضاعف كل ١٢٠ عاما تقريبا للفترة
كلها حتى حوالي عام ١٦٦٠ ، ونمو عادي بعد ذلك أيضا ،
يتضاعف كل ثلاثين عاما منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا .

(٢) انظر مقال ديموند ه . ايول في الأنباء الكيميائية
والهندسية ، ٣٣ ، رقم ٢٩ (١٨ يوليو ، ١٩٥٥ الصفحات
من ٢٩٦٠ - ٢٩٨٥) ، مثل هذا التحليل لدور البحث في
النمو الاقتصادي . ويسوق ايول حججا مقبولة تدل على أن
معدل نمو الصناعات الفردية ومعدل الناتج القومي ، كليهما
يتناسبان طرديا مع معدل نمو الاتفاق على البحث والتطوير .
وعلى وجه التفصيل ، يحتاج معدل نمو اقتصادي قومي
قدره ٢٪ الى زيادة قدرها ١٪ في تكلفة العلم ، أي أن
ميزانية العلم تزيد مع مكعب الرقم القياسي الاقتصادي
للعلم .

دنيا العلم هو موديس ويلكنز من كلية الملك في لندن . ولقد أمضى ويلكنز أعواما طويلة في تنفيذ برنامج بحث متخطى مرتب يستهدف الكشف من تركيب المادة الحيوية التي كان للادولفين ولقد قال ويلكنز - حين عرضت عليه نتيجة عمل واطسون وكريك - ان طفلين نابغتين يلهوان بلعب الاطفال في مدرسة حضانية علمية جميلة قد سبقاه الى الكشف الذي أمضى سنين طويلة يسعى وراءه بينما يقرر واطسون بكل صراحة ووضوح ان دراسات ويلكنز الرتيبة كانت ذات قيمة لاعروض في عملها وانها كانت - في النهاية - الطريقة الوحيدة للتأكد من صحة اكتشافهما . ولاشك ان الصعوبة التي كان ويلكنز يجدها في التوصل مع زميله في البحث ، روزاليند فرانكلين ، حتى وفاتها كان لها تأثير كبير على تقدم عملها . ان كان جهد يستهدف تعديل مفهومنا الخاطئ عن العلم كشساب قاس لحياسة فيه يمارسه رجال تسيطر عقولهم سيطرة تامة على عملهم وحياتهم سيكون له اثره في العودة بالعلم مرة أخرى الى حظيرة النشاط الانساني الفكري الذي انفصل عنها اخيرا - ولي هذا كسب كبير للصحة وساهم حقيقيا في القضاء على الانقسام الذي تعاني منه حياتنا الثقافية .

أسامة الخولي

السيد بالرياضيات عند تخرجه وفصوره في الكيمياء الناجم عن ولعه أيام التلمذة بمشاهدة الطيور .

وبصرف النظر عن الاثار المشوق الذي يعرض فيه الكاتب موضوعه وعن الزوبعة التي ثارت حول حديثه عن زميله ، فالكتاب يستمد أهميته الحقيقية من أنه يعرض صورة حقيقية للطريقة التي يمارس بها النشاط العلمي ، مؤكدا حاجته الى الخيال وعدم اعتماده كلية على المشاهدة . وانما يختلف العلم عن غيره من النشاطات الانسانية التي تعتمد على الخيال في أنه يخضعه لنظام صارم في استنباط النتائج من الفروق التي تبرز في مخيلة الصالح المبتكر وينفي هذا النظام أيضا ان تؤدي هذه الفروض الى تجارب تسمح بالتأكد من صحتها . وتبرز ، في النهاية ، نتيجة البحث العلمي من التجارب التي تجري لاختبار صحة هذه الاستنتاجات .

ولقد اعتدنا حتى الآن ، أن نسبح عن أنباء هذه النتائج فقط ، حتى أصبحنا نعتقد أن العلماء مجرد آلات مفكرة صماء - الأمر الذي ينفر الكثيرين من ذوي الخيال المبتكر من دخول هذا الميدان . ولكن واطسون يحدتنا في كتابه عن طريق الوصول من فروض الخيال الى هذه النتائج . ولقد سبق واطسون وكريك - وهما شبان في مطلع حياتهما العلمية - عالم آخر له مكانته المعترف بها في

في الطريق الصحيح دائما ، بعيدا عن أهواء النفس البشرية وعيوبها . غير متأثر بشخصية الباحث وشموهه ومزاجه وخياله . ولكن المختلطين منا بأوساط المستغلين بالعلم يعلمون الكثير من جو الحسابية الفالقة والشعور الحاد بالحب والكراهية ، وهو الجو الذي للفناء في أوساط الفنانين . وقد يفسر هذا لغير العارفين ببواطن الأمور حقيقة بعض التقلبات الحادة في أوساط البحث العلمي عندنا . وقد يفسر هذا أيضا الزوبعة التي تبث حول كتاب الحززون المزدوج ، تأليف جيمس واطسون ظهر أخيرا لأحد علماء الأحياء الأمريكيين الشبان (، سنة) ، حصل على جائزة نوبل عام ١٩٦٢ لاكتشاف بالغ الأهمية في علم الأحياء والوراثة . ويتحدث الكتاب في أسلوب شيق حافل بآراء الكاتب الشخصية عن قصة اشتراك كاتبه مع عالم الطيوريات الانجليزى فرانسيس كريك في القيام بهذا الاكتشاف الخطير .

ولقد قامت قائمة بعض العلماء لظهور هذا الكتاب واتهموا واطسون بالخروج على مقننات اللياقة والأخلاقيات العلمية لأنه تعرض لشخصية زميله الباحث في أسلوب فكاهي لطيف وتناول بالتفصيل ماثار بينهما من خلافات وصدامات شخصية خلال فترة عملهما معا . ولكن الكتاب نفسه لا يتجو من روح الدعاية الخيرة والصراحة الكاملة التي يعالج بها الموضوع كله : فهو يتحدث عن مجله

إسماعيل القباني

رأى في ميدان التربية

مشكلة التربية من أهم المشكلات في حياتنا المعاصرة ، وهي تستمد أهميتها من خطورة الموضوع الذي تتعلق به ، وهو تكوين أبناء هذه الأمة وإعدادهم لمواجهة المستقبل . ومع ذلك فإن هذه المشكلة لا تكاد تلقى ، على صفحات الجرائد والمجلات ، ما هي جديرة به من عناية واهتمام ، وإذا نوقشت فإن مناقشتها لا تتناول إلا سطح الموضوع لا جذوره العميقة .

و « الفكر المعاصر » إذ تنشر هذا المقال عن واحد من أكبر رجال التربية تأثيراً في نظمتنا التعليمية ، تود أن تفتح باب المناقشة بين رجال التربية المتخصصين ، وكذلك كل المهتمين بالمسائل التربوية والتعليمية ، وكل مثقف كون لنفسه رأياً مدروساً في هذا الموضوع الخطير .

والواقع أن الموضوعات التي يمكن أن تناقش في هذا الميدان خطيرة كل الخطورة ، وحسبنا أن نطرحها هنا بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة صادقة مطلقة بعيدة عن التعصب العلمي والمهني .

● ما هي العلاقة الحقيقية بين مستوى الطالب المتوسط عندنا ، في مختلف مجموعات المواد الدراسية ، وبين نظيره في البلاد المتقدمة ؟ وهل أجريت دراسات جادة للوصول إلى نتيجة دقيقة وأمينية في هذا الصدد ؟

● إلى أي حد تصلح اتجاهات مدرسة القباني في التربية - وهي متأثرة باتجاهات جون ديوي تأثراً واضحاً - للتطبيق في المدارس المزدحمة الحالية ؟ وما مدى التغيير الذي أدخلناه فعلاً عن هذه الاتجاهات لكي تصبح ملائمة لظروفنا التعليمية الحاضرة ؟

● ما مدى صحة النظريات التربوية في تدريس اللغات (كالمطريقة الكلية في دراسة اللغة العربية ، وتأخير سن دراسة اللغات الأجنبية) في ضوء ما أسفرت عنه تجارب السنوات الماضية ، وما يكشف عنه التدهور الخيف لمستوى التلاميذ في هذا الميدان ، برغم الأهمية القصوى للغات في عصرنا الحاضر ؟ وهل أثبت الواقع الفعلي صحة هذه الأفكار النظرية التي طبقت حرفياً على بيئتنا وفي ظروفنا المتغيرة ؟

● كم من المعلمين التربويين يقوم « فعلاً » بتطبيق ما درسه من مبادئ التربية في تدريسه ؟ وإلى أي مدى أصبحت ظروف المعلمين ، وظروف المدارس ، تسمح باستمرار تطبيق هذه المبادئ ؟ وهل أجريت دراسات جادة للتعرف على مدى الفائدة للمعلمين في ظروف التطبيق العملي ، مما درسوه من مبادئ نظرية ؟ وإذا كانت النتيجة سلبية ، فما هو البديل المقترح ؟

هذا عبد قليل من الأسئلة التي نراها جديرة بأن تناقش مناقشة صريحة بعيدة عن التحيز والتعصب . والمجلة إذ تفتح باب المناقشة في هذا الموضوع الحيوي ، ترجو من كل الحريصين على مستقبل أبنائنا التعليمي أن يدلوأ برأيهم فيه دون مراعاة لأي اعتبار سوى المصالح العلم .

سعيد اسما عيل عاى

المعلمين الثانوية عام ١٩٢٤ بالقاهرة ، ولم يمكث بها طويلا ، اذ سرعان ما نقل الى مدرسة المعلمين العليا حيث كان يدرس بعض الوقت علوما ورياضة ، ولكنه كان يدرس اغلب الوقت علم النفس والتربية والتربية العملية . فلما جاء عالم النفس السويسرى المعروف « ادوارد كلايارد » الى مصر سنة ١٩٢٩ ، اشترك معه القبانى في وضع اساس معهد التربية (كلية التربية بجامعة عين شمس الآن) الذى استطاع ان يقوم بدور الطليعة التقدمية في عالم التربية لا في مصر وحسبها ، ولكن في كل ارجاء العالم العربى .

وقلب القبانى بعد ذلك في المناصب حيث درس في معهد التربية وشغل نظارة مدرسة « فاروق الاول » الثانوية (اسماعيل القبانى بالعباسية الآن) ، ومستشارا فنيا بوزارة المعارف ووكيلا لها ، ثم وزيرا في عهد الثورة من صيف ١٩٥٢ حتى شتاء ١٩٥٤ . وقد دأب في جميع اطوار حياته على العناية بالفكر التربوى حتى استطاع ان يربى من حوله مدرسة فكرية تشعبت فروعها ، واحتلت مراكز قيادية في وزارتي التربية والتعليم العالي ومعاهد وكليات التربية والعلمين في مصر والعالم العربى ، وعلى يد هذه المدرسة تربت وتربى اجيال عديدة من شباب مجتمعنا مما يستلزم معه ان نمنى بمرضى بعض الملاحم الرئيسية لفلسفة القبانى وفكره التربوى على بساط البحث وذلك عن طريق تبين رأى القبانى في بعض قضايا التربية والفلسفة التعليمية .

التعليم بين الكيف والكم

حق كل مواطن في ان ينال حظا معقولا من التعليم ، يتفاوت بتفاوت المجتمعات ، امر لا يمكن ان يمارى فيه احد . ولذلك تكفلت باثبات هذا الحق كل الشرائع والقوانين والدساتير في معظم بلدان العالم . وكيف لا يكون الامر كذلك والتعليم يمثل عينا ثالثة للانسان تمدد بالبصيرة التى تقفز به عبر حدود الوظيفة البيولوجية للعينين ليبلغ آمادا لا تعرف حدودا زمنية كانت او مكانية . ومن هنا اندفع الناس في بلادنا الى ابواب التعليم المختلفة في صورة اعداد ضخمة غالبا ما كانت الامكانيات تقصر عن مواجعتها مما اثار مشكلة كبيرة وهى : هل تفتح ابواب التعليم على مصراعيها ام تقتصر على الاكتفاء ذوى الاستعدادات والقدرات التى تؤهلهم لتلقى انواع العلوم المختلفة ؟ مال القبانى الى الجانب الثانى معارضة الجانب الاول والذى كان يمثلته الدكتور طه حسين ، وهذا لا ينفى اهتمامه بالجانب الكمى ، اذ انه أكد ان الاعتماد به واجب من غير شك ، وبخاصة في مرحلة التعليم الابتدائى ، غير انه حذر من ان يلجأ به الاعتماد بالكم الى حد اغفال الكيف اغفالا خطيرا ، ذلك ان بعض المفكرين كانوا قد ذهبوا الى المناداة ببطل الجهد نحو توفير امانى مدرسية تكفى كل من يرغبون في التعليم في مختلف المراحل ، دون ضرورة التقيد بما يلزم من شروط فنية . معنية لضمان حسن سير العملية

كان سعد زغلول وزيرا للمعارف سنة ١٩٠٨ عندما سافر الى اسبوت متفقدسا مدارسها فالتقى على تلاميذه احدى المدارس سؤالا مشهورا كثيرا ما نسالهم اياه بنية اختيار ذكائهم وهو عن صيد اطلق بتدقيته على عشرة عصافير فوق شجرة ، فسقط منها اربعة ، فكم يكون الباقي ؟ اجاب كل الاطفال بان الباقي فوق الشجرة هو ستة عصافير ، باستثناء طفل واحد ذكر انه لن يبقى عصافير واحد فوق الشجرة مبردا اجابته بان الباقي سيظهر ، حتما . واغتبط سعد زغلول بذلك ذلك الطفل الصغير ، وتلقفه ليضرب به سياسة الاحتلال في التعليم بالحسافة مجانا بمدارس الدولة . لقد عدت هذه الخطوة كسر قاعدة وضعها الانجليز للتعليم في مصر وهى ان ينقل بالمصروفات حتى لا تستطيع الغالبية العظمى من افراد الشعب لما كانت تردى فيه من الفاقة والموت في هذه الفترة . ثم انها كانت فرصة لذلك الطفل ، وهو اسماعيل محمود القبانى ، ليتحول فيما بعد بالتعليم الى قوة تملك ارادة التغيير وتجدد من شبابها وفكرها حتى اصبح بحق ذلك الرائد الذى تقدم بالفكر التربوى في مصر خطوات مذهلة مثلت شباب الطريق لما نسبر فيه الآن من ثورة بالتعليم حتى يتكافأ شرفا كوسيلة مع غايات مجتمعنا الثورى الجديد .

دور طليعى في التربية

ولد القبانى عام ١٨٨٨ باحدى قرى اسبوت ، واستطاع بعد ان قرر له سعد زغلول المجانية ان يواصل التعليم ، حيث كان من أسرة فقيرة ، الى ان حصل على البكالوريا . وعندما حاول ان يلتحق بمدرسة المعلمين العليا ، رد على عقبيه لصفه سنه رغم تفوقه . وحدث ان سعدا طلب ان يراه بعد نجاحه في البكالوريا ، فلما جاء مع والده الى القاهرة ، علم سعد بعدم قبوله ، فبذل مساعيه حتى قبل وتخرج منها سنة ١٩١٧ متفوقا كعادته ، فارتل في بعثة الى انجلترا لم يكملها لاسباب صحية كما قيل . ولما عاد عين مدرسا بالرياضيات باسبوت الثانوية سنة ١٩١٩ وظل يعلم بها حتى نقل الى مدرسة

التعليمية بطريقة تؤدي الى النتيجة المؤلمة . وقد دعاهم هذا الى أن يطالبوا بالعودة الى نظام الكتابات القديمة والاستفادة من المساجد كآماكن للدراسة ، وحشد أكبر عدد ممكن من التلاميذ في الفصل ، وعدم اشتراط مؤهلات معينة لا بد منها لن يريد ممارسة مهنة التعليم على أساس أن من يعرف القراءة والكتابة - كما يقولون - يستطيع بالضرورة أن يملئها ، وبالتالي يستطيع كل من يعرف علما من العلوم أن يعلم التلاميذ ما يحويه من حقائق ومعلومات ، وورثوا بناء على ذلك ضرورة العودة الى مستوى لقهاء الكتابات وعرفائها .

وقد استند اصحاب هذا الرأي الى حجة قوية لا يستهان بها وهي أن مجتمعنا يحتاج فترة حرجة لا تسمح له بالعناية بكيف التعليم ، وأن ذلك ترف نحن لا نستطيعه الآن ، والأجدى من ذلك أن نتوسع في نشر التعليم حتى لا نحرّم بعض أبناء الأمة مما يشوقون اليه من تعليم في سبيل توفير ذلك الترف لبعضهم الآخر . وإذا فتعلّم عدد كبير من الأطفال - مهما يكن هذا التعليم ضعيفا - خير من تعليم عدد محدود منهم تعليما جيدا وحرمان غيرهم ، وفيه - على كل حال - خير من لا شيء . وليست هذه الحجة هي وحدها التي تمد هذا الرأي بروح التسوية والوجاعة ، فغالبا ما كانت الآراء التي تقال بهذا الصدد تحاط بهالة عاطفية تبغى كسب عواطف الجماهير المتعطشة الى التعليم .

وناقش القبايلي هذه الدعوى مفيدا إياها في مقدمة كتابه « التربية عن طريق النشاط ، ١٩٥٨ » . أن هدف التعليم في هذا المصّر لو كان يمكن أن يقف عند حد لتكوين الأطفال القراءة والكتابة وشيئا من مبادئ الدين وتخليطهم قدرا من القرآن الكريم كما كان قديما ، لو كان يمكن

عنه حسين

هذا ، لأنك تقول هذه الدعوى ، ولكنه لم يعد مقصورا على محو الأمية ، بل أصبح ينسحب على الحياة بأجمعها بكل ما يتطلبه الإعداد لها من القدرة على التفكير العميق المستقل في مواجهة المشكلات ، وتوافر صفات القيادة الصالحة ، والقدرة على تحمل المسؤوليات ، والطريقة الديمقراطية التي لا بد وأن تقوم على قاعدة شعبية يتوافر في كل فرد من أفرادها الفهم ، والوعي الاجتماعي ، والصفات العقلية والخلقية التي تمكنه من أخذ مكانه في كيان الأمة . وإذا لم تتم المدارس والكليات بذلك الأعداد ، فلا سبيل لأمتنا من الانتفاع بتعليم جميع أبنائها القراءة والكتابة ، ولن تنفعها شيئا زيادة معلومات خمسين ألفا أو مائة ألف أو أكثر منهم في التصاريخ والجغرافيا ، والرياضة ، والطبيعة وما الى ذلك . فالقراءة والكتابة ، والعلوم المختلفة إنما هي وسائل لا غايات . وإذا كانت الأمية بمعناها الضيق - أي الجهل بالقراءة والكتابة - نوعا من التخلف ، فهناك أنواع أخرى منه أهم منها كثيرا ، هناك التخلف الفكري ، والتخلف الاجتماعي ، والتخلف الصحي ، والتخلف الاقتصادي ، والتخلف الفني . فليست الأمية إذا الا نوعا خاصا من التخلف ، وعرضا من أعراض تخلف أساسى شامل هو التخلف في فن الحياة في مجتمع معقد لا تنفعه الا أساليب التربية ، فهي « فن صناعة المواطنين » . القادرين على التغلب على هذا التخلف إذا ما توافرت فيها الأسس العلمية المعروفة .

والنتيجة التي ينتهي بها القبايلي من هذا أننا إذا ضحينا بالكيف في سبيل الكم ، فسوف نلحق بذلك عملا من العوامل التي تؤدي الى ضياع الأغراض الحقّة المتصوّدة من التعليم وإلى رفع الشباب في اتجاهات تحول بينهم وبين أن يكونوا أداة فعالة يستطيع بها المجتمع أن يعبر هوة التخلف التي تفصل بينه وبين الركب الحضاري . والقول بأن شيئا خير من لا شيء قول خاطيء ينبغي أن نقول بدلا منه : تعليم فاسد ضروري أكبر من نفعه « وخير ألف مرة أن نعلم العدد الذي يمكننا أن نعلّمه تعليما مشمرا ، على أن ينمو هذا العدد بالتدرّج بحسب امكانياتنا ، من أن نحشد أعدادا ضخمة داخل أسوار المدارس والكليات لتلتقي فيه ذلك التعليم غير المثر » .

وفي كلمة كان القبايلي قد القاها في مؤتمر أساليب التربية بمدينة (فبراير سنة ١٩٤٥) أبرز ما كانت السياسة التعليمية تتخبط فيه بين الكم والكيف على ميل الى تغليب الكم باستثناء الفترات التي بين سنة ١٩٣٥ وسنة ١٩٤١ ، اذ اتجهت العناية فيها الى الكيف وان كانت الجهود التي بذلت في تلك الفترات لم يقدر لها أن تصل الى غايتها وتترك اثرا باقيا في عمل المدارس . وكانت النتيجة التي تربت على تغليب الكم على الكيف ان وجدت البلاد نفسها في حالة اشعرتها بالكثير من خيبة الامل . ذلك ان التعليم بالحالة التي كان عليها لم يكن محققا للأمال التي عقدت عليه ، انه تعليم غير مشر

الفلسفة التجريبية في التربية

ان انتاج الفلسفة نهجا تجريبيا مثلما ينتج العلم ،
يجعل منها - مثل العلم - قوة اجتماعية تلعب دورا فعالا
واساسيا في تقدم المجتمع ورفاهية البشر والفلسفة لكي
تستطيع ان تمارس وظيفتها كقوة اجتماعية لا بد لها من
اجراء تنفيذي يهيئها من معان في اذفة الفلاسفة الى قوة
في نفوس الناس . والتربية هي هذا الاجراء التنفيذي ،
ومن هنا كان قول « جون ديوي » ان التربية هي المحك ،
وهي « العمل » الذي يجب ان تختبر فيه صحة الآراء
الفلسفية ، ومن هنا ايضا كان نقده لكل من سبقه من
فلاسفة لانهم لم ينظروا الى التربية نظرة فيها من الجد
ما يجعلهم يسلمون بان أي شخص عاقل قد يرى من الممكن
ان التفكير يجب ان يدور حول التربية باعتبار انها
اقصى اهتمام انساني يتركز معه علاوة على ذلك مشكلات
اخرى كونية وأخلاقية ومنطقية .

ووعينا من القباني بهذه الحقيقة اقترح عام ١٩٣٢ ،
عندما كان مدرسا بمعهد التربية ، السماح للمعهد باتشاء
فصول ابتدائية تجريبية حتى لا يظل تدريس ما تشتمل
عليه فلسفة التربية من نظريات منحصر في النطاق
الفلسفي النظري المجرد ، وانما ينزل بها الى ميدان
التجريب والعمل ، خاصة واتنا في هذا المجال لا نستطيع
ان « نجرب » هذه النظريات الفلسفية على مستوى
البلاد كلها لان التاكيد من صلاح هذه النظريات أو كذبها
يكون مطلقا قبل التجريب ، فاذا ما كانت خاطئة فسوف
تكون الخسارة فاحشة ولذلك كان التجريب في حدود هذا
النطاق الضيق ، أي داخل فصول تلحق بالمعهد يمكن ان
يقدم امثلة لتبيين منها مدى صلاحية ما ندرس من آراء
وأفكار ونظريات . وقد وافقت وزارة المعارف على هذا
الاقتراح ، وتم افتتاح ثلاثة فصول في اول السنة الدراسية
١٩٣٢ - ١٩٣٣ ، وقد اخيرت للتجريب في هذه الفصول
بعض المبادئ والأساليب التي روى انها اقرب الى علاج
ماكان في حياننا القومية وتعليمنا من عيوب بارزة .

واستمرت تجربة هذه المبادئ عدة سنين ، ويمكن
القول بان التجربة قد اسفرت عن نجاح يستلظ النظر
بالرغم من الصعوبات العديدة التي لا بد ان يلاقيها كل
نظام غير مالوف في أول امره ، خاصة وان مستحيما
« بالفصول التجريبية » قد نفرت الآباء ، وأثارت مخاوفهم
من ان يكون ابنائهم محل « تجريب » ، ولذلك كان اكثر
التلاميذ الذين التحقوا بهذه الفصول من أبناء المعلمين
بالمعهد وفلاحي منطقة الدقي الذين اجتذبهم ميزة المجانية
التي توسعت الفصول في منحها للتلاميذ . على ان تلك
المخاوف قد زالت بالتدرج عندما بدأت آثار هذا التعليم
تظهر في الأطفال ، وعندما شاهد الكثيرون نتائج دراستهم
وتشاطهم في المعارض وفحلات العرض الدراسي التي كانت
تعقد بالفصول كل سنة . وكان هذا سبيلا لأن يزداد انشاء
الفصول والمدارس التجريبية والنموذجية فيما بعد .

لم ينتج في ايجاد حركة ثقافية حقيقية في البلاد تقوم على
حب السلم والميل الى البحث واحلال الحق ،
ولم تساعد على بث الروح الاجتماعية والشعور بالمسؤولية
في نفوس الشبان والفتيات واعادهم للكفاح في ميدان
الحياة العملية ، ولم يبعث فيهم التطلع الى المثل العليا
التي لا رنى ولا حياة للأمة الا بها .

وقد هوجم القباني هجوما عنيفا على هذا الاتجاه
ورمى بأنه يدعو الى استقرائية في التعليم خاصة وان
سياسة التعليم كانت تتجه حتى الآن الى فتح الأبواب
للراغبين في التعليم . والحق ان تعليمنا لا يهتم الا بالجانب
الكمي فقط على حساب نوعه وكيفيه لا بد ان يؤدي الى
حالة من السوء تقضى على الهدف منه كلية ، ويصبح
عدمه أجدى من وجوده . واذا كانت الاشتراكية في
مفهومها السيسيت تعنى الكفاية والعدل ، فالكفاية كما هي
ضرورية في الإنتاج المادى ، هي اكثر ضرورة في تنمية
راس المال البشري ، وهي لن تنأى الا بتحصين نوع
التعليم وكيفيه . اننا لا نكتفى ببناء المصانع بأى كيفية
ودون التقيد بمدى صلاحيتها وقدرتها وكفاءتها للإنتاج
الجيد السليم ، فلماذا لا نطبق نفس السياسة في قطاع
هو اخطر من بناء المصانع واقامة المشروعات ؟ والعدالة
في التوزيع لا يمكن بأى حال من الأحوال ان نمنى ان تنفق
الدولة اموالا طائلة على تعليم افراد لا يؤهلهم قدراتهم
واستعداداتهم العقلية للسير فيه . وقد نقد التقرير الذى
اعدته اللجنة الوزارية للقوى العاملة نفسه سياسة الباب
المفتوح لما لوحظ من انها تؤدي الى ازدياد الكليسات
والمدارس بأعداد غفيرة في تخصصات لا تخدم خطة الإنتاج،
وأوجب التقرير ضرورة العناية بكيف التعليم بحيث
لا يسمح بالاستمرار في سلمه الى النهاية الا للقادرين
عقليا .

أ . ن . هوائيه

وقد لاقى تطبيق هذه الأساليب في خارج الفصول والمدارس التجريبية أخطاء عدة أثارت عليها هجوما كبيرا . فمن ذلك ماحدث عندما حاولت وزارة المعارف أن تميم نظام الأسر في المدارس ، فما كان من أحد نظائر المدارس - ولعل أمثاله كثيرون - إلا أن جميع تلاميذ مدرسته في « طابور » ، ووقف فيهم خطيبا ، فقال : نريد ادخال نظام جديد في الدراسة بتقسيمها الى أسر ، وسيكون التقسيم على أساس الحرف الأول من اسم التلميذ ، فمن كانت أسماؤهم تبدأ بالحروف من (أ) الى (ج) فهم في أسرة كذا ، ومن كانت أسماؤهم تبدأ بالحروف من (ح) الى (ص) فهم في أسرة كذا ، الخ . وهكذا تكونت الأسر في لحظة على غير أسس تربوية ، ولعلها قامت بعد ذلك ببعض المظاهر ، ولكنها بطبيعة الحال لم تعمل شيئا جديا يحقق الغرض المقصود من تأليفها ، وذلك لأن التطبيق تم دون أن يعد الجهاز البشرى الواسع بالغرض من هذا النظام وفلسفته ، وإنما تم على أيدي أناس لم يفهموا من مهمتهم إلا تنفيذ التعليمات التي تصدر اليهم والتحمس في تنفيذها كسبا لكراسة رؤسائهم « ومثل هذه الحساسية قد تتجح في تحقيق المظاهر ، ولكنها ينبغي أن تتفد الى الصميم » .

فكرة الميول

كان لتأثير القبايل بفلسفة جون ديوي التربوية اثر كبير في اتخاذ من الميول معنى هاما لتفسير السلوك ومن ثم ربط المواد التعليمية بها ربطا وثيقا . ولكي تبرز لنا أهمية هذه الفكرة في تفسير السلوك نلاحظ هذه الصورة التي يقدان فيها ديوي بين موقف المتفرج وبين موقف العامل أو المشترك في أمر من الأمور ، أن الفرق بينهما

ج . ج . دوسو

وقد استطاعت هذه الحركة التجريبية أن تبرز عدة مبادئ كان لها أكبر الاثر في بلورة الفلسفة التعليمية في بلادنا وإقامتها على أسس من التجريب العلمي تضمن لها حسن النتائج وفاعلية الاثر مما يجعلها تمثل طرازا تقدميا لو طبقت تطبيقا سليما ، ومن ذلك :

● **اتصال المناهج بحياة الطفولة :** فقد كانت مناهج التعليم التقليدية تقوم على أساس المواد العلمية فقط ، والتي كانت - في الغالب - صورة لنطق الكبار وحاجاتهم الفكرية مما أبعدنا عن حاجات الأطفال النفسية ، فضلا عن أنها كانت في كثير من الأحيان قليلة الاتصال بالحياة العملية للمجتمع وقليلة الارتباط ببعضها بعض . بينما أبرزت الحركة التجريبية ضرورة ملائمة المناهج الدراسية لحياة الأطفال ومطقتهم مما يحتم جعل المدرسة مكانا يحيا فيه التلميذ الحياة الطبيعية لسنه ، ويكسب قيسته التجارب الالائلة له .

● **الطريقة الفاعلية في التعليم :** وهي تعني أن التلميذ عندما يتعلم حقائق علم يعينه لا يتعلمها مجرد أن عليه أن يتعلمها ، وإنما لأنه يشعر بالحاجة اليها ، ومن ثم فهو يطلب تعلمها من تلقاء نفسه . كما أنه لا يلتن هذه المعلومات من المدرسة مهينة سائفة ، بل يترك أمام المشكلات وجها لوجه ، ويشجع على البحث عن الحلول المناسبة لها ، والمعلومات اللازمة لحلها .

● **طريقة المشروعات :** وهي تقوم على أساس عدم تقسيم الدراسة للتقسيم المعروف الى مواد معينة ، بل يختار التلاميذ مشروعا يودون القياس به من مشروعات الحياة العملية الالائلة لسنهم ومقليتهم ، وفي أثناء تنفيذ ذلك المشروع يحصلون شتى أنواع المعلومات والخبرات اللازمة له كلما احتاجوا اليها .

● **التربية الخلقية :** وذلك أننا اذا أخذنا الأخلاق على أوسع معانيها يمكن أن نقول أنها الهدف النهائي للتعليم ، ومن ثم كان ضروريا في كل خطوة نخطوها ، وفي كل درس نلقيه أن نبحث عن الاثر الذي يتركه في نفس التلميذ ، وبالإضافة الى ذلك وجب تنظيم علاقات التلميذ الاجتماعية وأعماله خارج غرفة الدراسة تنظيميا يساعد على تربية وجدانه وإرادته وتقوية شخصيته وذلك بوسائل عدة منها : منع كل أنواع العقاب للتلميذ ، ومنحهم حرية منظمة ، والعمل على ايجاد رأى عام بين التلاميذ معاضد النظام والحق والأخلاق الطيبة .. الخ .

● **الاتصال بأولياء الأمور :** فوظيفة المدرسة الاجتماعية تقتضي العمل على كسب أولياء الأمور لها في عملها بكل الوسائل الممكنة . ومن ثم كان من الضروري دعوتهم من آن لآخر الى اجتماعات توفيقهم المدرسة فيها على الروح التي تسير فيها وتباحثهم في الأمور التي تحتاج الى مساعدتهم فيها ، كالنعاية بملابس التلاميذ ونظافتهم، ومواعيد حضورهم وكيفية معاملتهم بالنزول .. الخ .

هذا التوجيه قد أثبتنا الذات بطريقة مشروعة تعود بالخير على الجميع .

لقد أثبتت الدراسات النفسية نفسها هذه الحقيقة ، فالمبول والنزاع هي الدافع الأساسي للسلوك والتفكير . وإذا كان للحقائق التي يتعلمها التلميذ سلة بهذه الجول والنزاع وما يترتب عليها من مشكلات يحتاج الإنسان إلى مواجهتها ، فإنه يمكن حينئذ أن تمتزج الحقائق بكيان نفسه . أما الحقائق التي لا تتصل بميوله وحياته ، فلا ينتظر أن تلثم مع كيان نفسه ، وقد لا يهتم الشخص بأنواع الحديد والخشب وإلحائها ومدى الاستفادة منها . الخ إلا إذا بدأ يفكر في بناء بيت . وجدول السكة الحديدية حفظه كربه إلى النفس إلا عند السفر ، إذ يبحث الإنسان عنه بنفسه . وقد لا يعمل التلميذ كثيرا إلى دروس الجغرافيا وقراءة الخرائط ، ولكنه إذا اضطر إلى كثرة السفر والانتقال من بلد إلى بلد فإنه قد يهتم بالخرائط إلى درجة أنه يندر أن تقع في يده خريطة دون أن يصرف بعض الوقت في دراستها والتعرف عليها .

التربية علمية اجتماعية

انتقد القبايى فلسفة جان جاك روسو التربوية المعروفة بتوجيهها للفردية ، لا لمدم إيمانه بالفردية (فالحق أننا نجانب الصواب كثيرا إذا قلنا ذلك) وإنما لأن روسو قد غالى كثيرا في مناداته باحترام فردية الطفل وحرية حتى أنه وضع نزعات الفرد وميوله الطبيعية في كفة ومطالب الحياة الاجتماعية في الكفة الأخرى باعتبارهما عاملين متعارضين في حياة الفرد . ثم رجح الكفة الأولى إذ قال بأنه يريد تربية « الإنسان » لا « المواطن » ولذلك أدى بتنتشة تلميذه « إميل » بعيدا عن تأثير المجتمع .

ويرجع القبايى الخطأ في فلسفة روسو هذه ومن ينحوه إلى إغفال الناحية الاجتماعية لطبيعة الفرد . صحيح أن من الضروري الاعتراف بقيمة الفرد ، إلا أنه من الضروري كذلك العمل على التوفيق بين الناحيتين الفردية والاجتماعية حتى يمكن أن تكسب شخصية الطفل التكامل المنشود والا فسوف تعرض صحته النفسية لأشد الأخطار . وإذا كانت التربية في جوهرها عملية نمو ، فإن ذلك النمو لا يحدث في فراغ ، ولا يصل إلى غايته إلا في ظل حياة الجماعة . ولو تصورنا أمتان أن يعيش فرد في معزل عن مؤثرات الحياة الاجتماعية من لغة وثقافة وتقاليد وعلاقات مع الناس وحواشي مختلفة الألوان ، فلن تكون صورة ذلك الفرد بعيدة بعدا كبيرا عن مستوى بعض أنواع الحيوان . فالحياة الاجتماعية هي التي تجعل الإنسان إنسانا .

الفرد إذا يحقق ذاته داخل المحيط الاجتماعي ، ولابد أن يشارك في حياة جماعة من الجماعات حتى يمكن

هو الفرق بين من يعمل دون اتصال هذا العمل بميوله ، وبين من يعمل بدافع منها ، فالأول قليل المبالاة بما يحدث ، وسواء عنده هذه النتيجة أو تلك لأن غرضه من النتيجةين التفرج ليس إلا . أما الثاني فهو مرتبط بما يقع ، ونتيجة فرق في نظره ، بل قد يكون مصيره موقوف إلى حد ما على ما تنتهي به الحوادث ، ولذلك تراه يعمل جاهدا للتأثير في الاتجاه الذي تتخذه الحوادث الحاضرة . أن موقف الأول أشبه بسجين يلحظ المطر من وراء نافذة سجنه ، فماذا يهمه أمطرت السماء أم لم تمطر . والثاني أشبه بإنسان ينوي الخروج إلى نوبة في القيد ، فلا شك أن استمرار سقوط المطر سيعوق تحقيق ما ينويه . صحيح أنه لا يستطيع التأثير في حالة الجو في القيد بأعماله الحسائية ، بيد أنه يستطيع أن يقوم بخطوات تؤثر في سير الحوادث الآتية ولو بتأجيل النوبة على أقل تقدير .

وقد أدى اشتقاق القبايى لهذه الفكرة إلى كثير من النقد انصب أغلبه حول خطأ بالغ وهو فهم « المبول » على أنها تعني إغفالاً في الناحية الشخصية للذاتية ، وما كان هكذا يقصد « ديوى » ، وما هكذا فهم القبايى ، فليس من الضروري أن يقتصر معنى المبول على الناحية الذاتية البحتة ، لأن هذه المبول هي في جانب كبير منها نتائج البيئة الاجتماعية ، وحتى الفطري منها دائلما ما يلتبس بلباس الثقافة السائدة وتُسبغ بالطريقة التي ترضاه الجماعة . يقول ديوى : « وما رغائنا ومواطننا ومشاعرنا إلا أساليب مختلفة بها ترتبط أفعالنا بأعمال ما يحيط بنا من أشياء أو من أشخاص . فبدل أن تدلنا على وجود عالم شخصي ذاتي منفصل من العالم الشئشي اللاشخصي ، فإنها تدلنا بالعكس على بطلان وجود مثل هذا العالم المنفصل ، لا بل أن فيها أدلة مقنعة على أن التغييرات الطارئة على الأشياء ليست غريبة عن مغاليات الذات ، وأن مستقبل هذه الذات وخبرها مرتبطان بحركة الأشياء والأشخاص . وإذا فمعنى الميل والاعتماد هو أن ذات الفرد والعالم متلاحمان في وضع مطرد التقدم » (الديمقراطية والتربية . ص ١٣١) . أما القبايى فيقول « معظم المشكلات النفسية والخلفية سببها أن التلميذ لا يشعر أنه يحقق ذاتيته ، ولو كان فيما يعمله وفي علاقاته بالدراسة يحقق نفسه ونزعاته ودوافعه الطبيعية انحلت مشكلاته . وليس المقصود بذلك النزعات الفردية التي تبين لكل واحد أن يفعل ما يشاء ، بل يجب أن تندمج الغاية الفردية في غاية اجتماعية » (صحيفة التربية ، يناير ١٩٥٤) . ويضرب القبايى مثلا بذلك بأنه إذا كان كل إنسان يجب أن يغالب وأن ينتصر ، إلا أنه لا يمكن أن تترك هذه الغاية تنمو في اتجاه فردى ، ولا فإن ذلك سيؤدي إلى الإجماع . ومن ثم فإنه يمكن توجيه هذه الغاية نفسها كما يحدث في فريق كرة القدم مثلا ، حيث لابد من التعاون ، وحيث الانتصار هو انتصار الفريق ، وحيث يكون الشمو باللذة ، لأن الشخص يحقق أهداف المجتمع الذي هو فرد من أفرادها ، وبالتالي تكون من طريق

« هوائيتد » أن الأفكار غير المفهومة أشبه بالبركان الخامد حتى أنه سهاها « الأفكار الخاملة » ، ويقصد بها « الأفكار التي يقتصر العقل على استقبالها من غير أن يستخدمها أو يختبر صحتها أو يحولها إلى صورة جديدة » ثم يفسر ما يقصده باستخدام الأفكار بقوله « أقصد باستخدام الفكرة إيجاد الصلة بينها وبين ذلك التيار الذي يتألف من احساسات ومشاعر وآمال ورغبات ونشاط عقلي يلائم بعض نواحي التفكير المختلفة ، وهو التيار الذي تتكون منه حياة الإنسان » .

إن القبانى عندما ينادى بوظيفية المواد التعليمية إنما يعمل على التقريب بين هذه المواد وبين السياق الخيري للواقع ، فهكذا نشأت العلوم ، وحسبنا أن تلقى نظرة إلى الرواء حيث كان المصريون القدماء يتوصلون إلى حقائق علم الهندسة نتيجة لحاجتهم إلى مسح الأرض الزراعية وتحديدها بطريقة ثابتة ، أو أن فيضانات النيل كان يضيق معالم الحدود كل سنة ، ويحتاج الزراع إلى إعادة تقسيم الأرض من جديد . ثم أنهم من جهة أخرى كانوا يحتاجون إلى رسم المربعات والمستطيلات وغيرها من الأشكال في بناء معابدهم وقبورهم التي كانت لها أهمية كبيرة في حياتهم . وقد فتفتحت حينهم عن طريق عملية للقياس والرسم تقوم على حقائق تجريبية Empirical تعلموها بالتجربة ، ثم نظمت هذه الحقائق تدريجياً وتحددت العلاقات بينها فنشأت من ذلك فيما بعد الهندسة النظرية المروفة .

إن المقام يطول بنا لو حاولنا استقراء باقى جوانب الفكر التربوي عند اسماعيل القبانى ، فهى كثيرة ومتعددة ، وحسبنا ما أئينا على ذكره بياناً على ما يتميز به هذا الفكر من خصائص تظهر ما يقوم عليه من أسس تجريبية وأساليب علمية وما يتجلى فيه من إعلاء لشأن الإنسان وحرريته . واطهار ما يمكن أن تقوم به فلسفة التربية من دور ظلمى تقدمى في تطوير مجتمعات العربى . وإذا كان هذا الفكر قد تمثر بعض الشيء في ميدان التطبيق فلم يكن ذلك ميباً في المبدأ بمقدار ما كان عيباً في طريقة التطبيق وأساليبه . وبالإضافة إلى ذلك فإن ما يجرى داخل مجتمعاتنا من تغيرات جلية وسريعة قد لا يجعل بعض جوانب هذا الفكر ملائمة لأحوال العصر ، وهذا لا يعيبه لأننا إذا أردنا الحكم عليه فيجب أن يكون ذلك في ضوء الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي كان يتحرك في داخلها لا في ضوء الظروف الحاضرة ومعاييرنا الحالية ، وإذا كان الأمر كذلك فالتناقص لا يرد أن تضع هذا الفكر في مكانه الذي يستحقه من حيث مقام به في مجتمعاتنا في السنوات السابقة من دور تقدمى .

سعيد اسماعيل على

لقواء العقلية والنفسية أن تنمو مادام النمو ليس وليداً للعوامل الداخلية وحدها وإنما هو نتاج ما يتم من تفاعل بين هذه العوامل ومؤثرات البيئة بنوعيهما الطبيعى والاجتماعى . ولا شك أن الجانب الاجتماعى من البيئة أشد وأقوى تأثيراً ، ومن هنا كانت الأهمية التي تعلقها التربية على الأسرة بالنسبة لتنشئة الأطفال ، وكذلك الاشتراك في حياة الجماعات المختلفة ، كالأندية والجمعيات المدرسية ، والجمعيات التعاونية ، وجمعيات الخدمة العامة وما إلى ذلك .

وهذه الطبيعة الاجتماعية للفرد تلقى على المدرسة تبعة جسيمة ، إذ أن لها دوراً كبيراً في اكتساب الفرد خصائص مجتمعه وثقافته حتى يمكن أن يساهم في حياة هذا المجتمع مساهمة إيجابية ، وذلك يتطلب توجيه ميول التلاميذ واستعداداتهم توجيهاً يفيهم لهذه المساهمة ، وأن تساعده على تحصيل ما يلزمه لذلك من القيم والأفكار والمعادن والفنون التي تقوم عليها حياة المجتمع . لقد كان التوجيه قائماً في المدارس التقليدية ، ولكنها كانت تخطئه في فهمه كما يقول القبانى ، إذ فهمته على أن التصود منه فرض الغاية التي ننشدها على الطفل ضد ميوله ونزعاته الطبيعية ، بينما يدعو القبانى إلى أن يكون توجيهاً للميول والنزعات الطبيعية نحو النتيجة المراد الوصول إليها ، وهذا يتطلب منح المدرس والتلميذ حرية كبيرة تقوم على النظام حتى لا تقلب إلى فوضى .

ولكن إذا كان من المحتمل على المدرسة أن توجه التلاميذ توجيهاً اجتماعياً ، فهل يكون ذلك باعداده للحياة في مجتمع كما هو ، أو يكون باعداده للمساهمة في تعديل النظام الاجتماعى وخلق نظام اجتماعى جديد إذا لزم الأمر؟ يجيب القبانى على ذلك بأن المدرسة يجب أن تكون عامل محافظة وتجديد في آن واحد ، فتساعد الفرد على تحصيل ثرات الماضى الثقافى وتعدده في الوقت نفسه لتنميته والإضافة إليه ، وبذلك تكسبه القدرة على تعديل النظام الاجتماعى التي هى نتاج ذلك التراث .

ويؤكد القبانى أن خير وسيلة تساعد المدرسة على النجاح في هذه المهمة هى أن يكون التعليم فيها وظيفياً بحيث يتخذ العلم الذى يدرس صورة الخبرة الحية التي تؤثر في النفس وتساعد على توجيه السلوك بأوسع معانيه . والفرق بين العلم الوظيفى بالنسبة لمثل التلميذ وبين العلم غير الوظيفى . كالفرق بين الغذاء عندما لا يبقى في الجسم على حالته الأصلية كما يحدث عادة ، بل يتفاعل مع إفرازاته ويتحول إلى عصارة مفهومة تختلف عن الطعام الأسمى فيمتصها الجسم ويكسب منها قوة ، وبين الطعام عندما يبقى في المعدة على حالته الأصلية دون هضم مما يؤدي إلى التخمخ . وفي هذا المعنى يقول

کتاب جدید

ای
فے

یومیانے حقیقا

لقد كانت أروع وصف لأرنستو جيغارا
هو ذلك الذكى قدمه هذا الناثر نفسه
حين تحدث عن النمط الجديد الذكى
يمثل .. نمط الناثر ، الذى هو فى رأيه
أرفع أنواع البشر .

الأوحد ، لكل قول يصدر عنه ، وكل مسلك
يقوم به .

وحين يدون رجل من هذا الطراز الفريد
مذكراته التى سجلها فى أروع أيام كفاحه
- وآخرها - وتنشر هذه المذكرات ، فمن الطبيعى
أن ينتظرها كل محب للحرية بلهفة بالغة ، وأن
يكون لها أعظم دوى فى عالم لا تعد قضية الحرية
بالنسبة اليه ترفاً ، بل هى ضرورة حيوية وشرط
للبقاء . ومع ذلك فقد قرأنا جميعاً هذه المذكرات
(أو على الأصح ملخصاً لها نشر فى إحدى صحفنا
الكبرى) ، وكانت النتيجة ، فى نظرى على
الأقل ، مخيبة للأمل .

فطوال أكثر من نصف هذه اليوميات ، كنت
أشعر بأننى أقرأ مذكرات رئيس فرقة للجوالة ،
أو مستكشف جغرافى لأصقاع مازالت مجهولة ،
فلا تكاد تطالعك إلا أخبار كشف الأنهار والممرات
والبعث عن الطعام ومخاطرات الطريق ، وتبحث
عن أنباء القتال الفعلى ، وعن تفاصيل المعارك
وخططها وأسباب النصر أو الهزيمة فيها ، فلا تجد
إلا كلمات قليلة لا تشفى غليلاً .

ولو أبحث لنفسى أن أتحدث فى هذا الموضوع
بدماء حريئى ، وتركت جانبا اعجابى الشديد
بشخصية هذا الناثر العظيم ، لقلت أن ما قرأته
فى هذه المذكرات مثل فريد للقصور وسوء
التنظيم . فالمجموعة المحاربة قليلة ، يكاد أفرادها
لا يتجاوزون الثلاثين أو الأربعين على أحسن
الفروض . صحيح أنها مجموعة رائعة التدريب ،
ولكننا لا نستطيع أن نقيم ثورة ضد جيش كامل
بثلاثين رجلاً . وصحيح أن حركة كاسترو بدأت
بعد أقل من هذا ، ولكن الأمر فى حالة كاسترو
مختلف كل الاختلاف . فتورة كوبا بدأت فكرة

لو كان على المرء أن يختار نفراً من أبناء عصرنا
تتجسد فيهم أقرب الصفات البشرية الى نمط
أصحاب الرسائل فى غابر العصور ، لكان أرنستو
جيغارا ، فى أغلب الظن ، على رأس من يختار .
فحتى لو كان المرء ممن لا يلقون بالا الى المظهر
الخارجى للناس ، وتجاهل تلك النظرة الصافية
البعيدة التى تشع من عيني هذا الناثر الخالد ،
والتي تنم عن قدرة على الرؤية لا تتوافر الا لفئة
مختارة من البشر ، وغض الطرف عن تلك القامة
المهيبة والحية المسترسلة والملبس الخشن كان
صاحبه من أهل الرياضات الروحية والمجاهدات
الصوفية - أقول لو لم يكن المرء ممن يلقون بالا
الى هذه السمات جميعاً ، لراعه فى هذا الرجل
لقد مسلك الانسان الذى نذر حياته لفكرة ، وكان
فى كل لحظة واعياً بالمصير الذى سينتهى اليه ،
وبالاستشهاد الذى هو مآله المحتوم ، فلم يزد
ذلك كله الا اصراراً على المضى فى طريقه الى نهاية
كان هو ذاته أدرى الناس بها .

ولقد كان أروع وصف لأرنستو جيغارا هو
ذلك الذى قدمه هذا الناثر نفسه حين تحدث عن
النمط الجديد الذى يمثل : نمط الناثر ، الذى
هو فى رأيه أرفع أنواع البشر . ففيه بالفعل
تجسدت قيم هى خلاصة ما وصلت اليه تجارب
البشرية الطويلة فى محاربتها للظلم والاستبداد
والاستغلال . انه ناثر لا يعرف لنفسه وطناً
يناضل من أجله وحده ، بل انه حيثما كان ظلم ،
فهناك وطنه ، وهناك أهله ، وهناك يحق عليه
الفداء . ولد فى الأرجنتين ، وحارب وانصر فى
كوبا ، وناضل ومات فى بوليفيا ، وبين هذه
المراحل الثلاث الرئيسية فى حياته كانت الثورة
- فكراً وعملاً وكفاحاً - هى الهدف الأعظم ، بل

اختمرت في ذهن نفر قليل من الرجال ، وانتهت بسبل شعبي جارف انقض على جيش الطاغية « باتيستا » ففضى عليه دون عناء . والعامل الحاسم ، فيما بين البداية والنهاية ، هو القدرة على ضم الجموع الغفيرة من أبناء الشعب ، أصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة . أما ثورة جيفارا في بوليفيا فظلت معزولة منذ أن هبط زعيمها أرض بوليفيا حتى أجهزت عليه قوات « باريتوس » ولم يكن ضم الفلاحين إلا أمنية تتردد بين سطور اليوميات من آن لآخر ، وكان من الواضح أنها بعيدة كل البعد عن التحقق . وفي الحالات القليلة التي حدث فيها اتصال بين الثوار وبين الفلاحين ، كانت العلاقة - كما تبدو من سطور اليوميات - أقرب الى التخويف منها الى الاستمالة والاقناع .

والفارق الأكبر ، في نظري ، بين ثورة كوبا وثورة بوليفيا ، هو أن الثانية - بكل بساطة - قد أتت بعد الأولى . فتورة كاسترو ، من حيث هي ثورة رائدة ، أخذت القوى الرجعية في أمريكا الشمالية والجنوبية على غرة ، حتى أن الرأي ظل مختلفا عليها ، داخل أجهزة وزارة الخارجية وإدارات المخابرات الأمريكية ، بعد نجاحها بفترة طويلة ، وظل كثير من المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن كاسترو مصلح على شيء من التطرف ، ولكن في إطار النظم التقليدية ، أي أنه كان في نظرهم واجهة تصلح لخداع الرأي العام في أمريكا الجنوبية ، ولكنها لا تؤدي الى تغيير خطير في أسس النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في هذه القارة . وعندما تكشف الوجه الحقيقي

لثورة كاسترو ، كان صدمة للكثيرين ، استقال بعدها عدد من كبار المسؤولين عن رسم السياسة الأمريكية في هذه المنطقة من العالم . ولكن الصدمة أعقبتها افاقة ويقظة وحرص شديد ، وأصبح على أية ثورة جديدة أن تواجه نظاما للحكم تتميز ، قبل كل شيء ، بأنها اتعظت بالدرس الذي لفتها إياه كاسترو ، واكتسبت خبرة هائلة ، واستمشت معونة مادية ومعنوية ضخمة من جارة الشمال الكبرى ، من أجل مكافحة أي « كاسترو » جديد .

فهل عمل جيفارا حسابا لكل هذه العوامل ، حينما نقرأ في يومياته ؟ هل هذه الطريقة الانتحالية ، المفتقرة الى الاستعداد في جميع النواحي ، هي التي يمكن أن تنجح مع نظم حكم رجعية نهست بتجربة الثورة الكوبية ؟ الحق انني كنت كلما قرأت هذه اليوميات أحسست بأن المسألة لا تعدو أن تكون مغامرة غير محسوبة العواقب يقوم بها مجموعة من الثوار الهواة في ظروف لا تبشر بأي أمل في الانتصار . انها أقرب الى أن تكون عملية انتحار جماعية تدريجية ، قام بها ثوار رومانتيكيون ، أملين أن يحققوا بانتحارهم هذا ما يعجزون عن تحقيقه بالقتال . وبالفعل أدى هذا الانتحار ، بعد أن تم ، الى نتائج كان القتال المباشر عاجزا عن تحقيقها أشد العجز . وما نحن أولاء نقرأ كل يوم أنباء عن تصدع في بناء الحكم الذي ثار في وجهه جيفارا ، وكان لكلمات اليوميات البسيطة الصادقة فيه وقع أشد بكثير من أقوى طلاقات أسلحة كاتيبا .

وإذا كان نجاح ثورة كوبا قد علم المعسكر الرجعي درساً أفاد منه كل الفائدة ، فإن اخفاق

ولعل أهم العناصر التي يفتقدها المرء في هذه اليوميات ، العنصر الفكري . ولو كانت هذه اليوميات هي وصية جيفارا الأخيرة ، لكانت وصية مبتورة حقا . ذلك لأن الثوريين في العالم كله يتوقون الى معرفة الأفكار التي كانت تدور بذهن هذا البطل في أيامه الأخيرة ، ويتمنون لو كشف لهم عن طريقة تحليله للموقف العالمي ، والموقف المحلي ، في العام الحاسم الذي شهد كفاحه في بوليفيا . ومن الجائز أن طبيعة الحياة التي كان يحيها في تلك الآونة لم تكن تسمح له بالترتب من أجل تنظيم أفكاره ثم تدوينها ، إذ كانت المعارك الفعلية تستغرق كل وقته وطاقته الجسمية والفكرية . ومع ذلك فإن الأوصاف التفصيلية للمعارك العسكرية مفقودة بدورها . ولا جدال في أن وصف الخطط المتبعة في حرب العصابات ، وتفصيلات التنظيم الذي كان رجال جيفارا المدربون يضعونه لكل معركة مع قوات الجيش البوليفي ، كان خليقا بأن يكون درسا مفيدا غاية الفائدة لكل المكافحين في سبيل تحرير بلادهم بالسلاح من عدو مغتصب ، ولكن هذا العنصر بدوره لا يكاد يكون له أثر في هذه اليوميات ، التي كانت تسبب في وصف عمليات « استكشاف » المواقع الجغرافية ، حتى إذا انتقلت الى الكلام عن المعارك اقتضته اقتضابا يدعو الى العجب .

ان أسطورة جيفارا ، في رأيي ، كانت قبل هذه المذكرات أروع بكثير مما أصبحت بعدها . ولست أعنى بذلك أن صورة هذا الثائر قد شوهت بعد نشر مذكراته ، وإنما أعنى أن هذا النشر قد كشف عن نواح للقصور في معركته ، لم تكن تخطر ببال أحد ممن تملكهم الإعجاب بهذا الرجل الفذ . وما أحسب أن هذا النشر قد خدّم فكرة الثورة ذاتها كثيرا ، إذ قد تثبط هم البعض حين يطلع على الأحوال التي قاساها جيفارا ورجاله أمام عدو يبدو متمكنا من نفسه منذ البداية ، ويحاصرم كما يحاصر الوحش فريسته ، وهو يعلم أنه مقتنصها آخر الأمر لا محالة .

ولولا تأكيدات قاطعة صادرة تجزم بصدق هذه المذكرات ، لقلت أن جزءا منها على الأقل قد دسه عليه أعداؤه من أجل بث اليأس في نفس كل من يفكر في أن يترسم خطاه .

ثورة جيفارا في بوليفيا لابد أن يعلم الثوار في كل مكان درسا ينبغي أن يوضع دائما نصب أعينهم : وأعنى به أن الثورة لا تنجح الا اذا اختمرت ، وبلغت مرحلة النضج الكامل ، وأن الثورة التي تفتقر الى النضج ينبغي أن تتوقف عند حد معين ، لكي تنظم صفوفها من جديد ، والا كانت انتحارا رومانتيكيا مقصودا . والحق أنني ساءلت نفسي مرارا وأنا أطلع صفحات هذه اليوميات : أما كان الأجدر بجيفارا ، بعد أن بدأ يعترف بعجزه عن ضم المزيد من أبناء البلاد الى ثورته ، بل عن مجرد الحصول على مؤنة الغذائية بسهولة منهم ، أن ينسحب مؤقتا ، وينتظر فرصة أفضل ، أو يعد نفسه لجولة جديدة أحكم تنظيما ؟ أكان يعجز عن الإهتمام الى وسيلة تمكنه من الانسحاب من الميدان بعد أن بدأت بوادر الاختفاق تلوح في الأفق ؟ ان الإجابة عن هذه الأسئلة ليست عسيرة ، في نظر كل من يتأمل الموقف عن بعد ، ولكن قد تكون ظروف المعركة ذاتها مختلفة عما نتصور كل الاختلاف . وعلى أية حال ، فحتى لو كنت مخطئا في تصوري ، فاني مازلت أود أن أطرح السؤال في صيغته المجردة : ألم يكن واجب جيفارا ، بوصفه ثوريا مخلصا ، يحتم عليه أن يدخر نفسه ، وطاقته الثورية التي لا تعوز ، من أجل معركة لها فرصة أعظم في تحقيق الهدف الذي كرس حياته من أجله ؟ وإيهما أشد اضرازا بالقوى الرجعية التي حارباها : موته السريع في معركة غير متكافئة ، سيئة التنظيم ، أم انسحابه استعدادا لمعركة حاسمة ، ناجحة ؟

على أن من سمات الشخصيات الأسطورية أن
أخطأها - حتى لو كانت غير مقصودة ، أو كانت
نتيجة حتمية لظروف لا سلطان لها عليها - سرعان
ما تنمحي من ذاكرة الناس لتبقى جوانبها المضيئة
وحدها عالقة بالآذهان . ولا شك عندي أن هذا
سيكون مصير جيفارا بعد اطلاع الناس على
يومياته : فلن يذكر أحد ما قد تكشف عنه هذه
اليوميات من قصور ، بل إن ذاكرة الناس لن
تحتفظ إلا بصورة المكافح الثائر ضد قوى رجعية
عاتية يساندها حكم محلي عميل . وبالفعل بدأت
معالم هذه الصورة تتضح في ثورة الرأي العام
الجارفة التي تهدد بتقويض نظام حكم رئيس
الجمهورية العميل في بوليفيا . وهكذا تكتمل
معالم الأسطورة : اذ يحقق جيفارا ، وهو جثة
هامدة ، ما عجز عن تحقيقه وهو محارب ملء
بالحيوية والنشاط ، شأنه شأن الأسطورة التي
لا تبدأ فاعليتها في الظهور إلا بعد اختفاء الوقائع
المباشرة التي أثارته في مخيلة الناس .

ولن يكون من العسير ، في رأيي ، أن يهتدى
الناس إلى الجوانب المضيئة في حياة جيفارا من
خلال هذه اليوميات ذاتها ، مع كل ما فيها من
قصور واقتضاب . ففيها تظهر أروع أمثلة ضبط
النفس والتضحية من أجل قضية عادلة . وفيها

تتضح معالم أخلاق ذلك النوع من الرجال ، الذي
وصفه بأنه أرفع أنواع البشر ، وهو الرجل
الثوري . اذ تلمس لديه قدرة هائلة على التحكم
الموضوعي ، الذي يطرح العواطف والانفعالات
جانبا ، لا عن جمود في الحس أو افتقار إلى
المشاعر الانسانية ، بل لأن الموقف يقتضى تقديرا
منزها لا دخل للعوامل الشخصية أو الفردية
فيه . وفيها نشعر بالمعنى الحقيقي لفكرة النقد
الذاتي ومحاسبة النفس على أخطائها دون تهاون
معه أو مهادنة لها .

على أن هذا كله ليس هو الذي سيخلد ذكرى
جيفارا ويجعل منه مثلا رائعا للإنسان في أعظم
صوره . بل إن هناك - في رأيي - لحظة أروع
من كل هذا ، وأسبق منه في الزمن ، لحظة بلغ
فيها جيفارا قمة حياته كشائر ومناضل - هي تلك
التي قرر فيها مختارا أن يترك كل ما كان يحتله
في كوبا من مناصب رفيعة ، ويعود ثائرا ،
بسيطا ، يبني في العراء ويأكل لحم الخيل
ويوشك في أحيان غير قليلة على الموت عطشا .
في هذه اللحظة ، انثى تخلي فيها جيفارا عن النفوذ
والجاه والسلطان والمال مختارا ، وما كان عليه لوم
لو أنه احتفظ بها بعد كل ما بذله في ثورة كوبا
الناجحة من تضحيات - يتمثل لنا نمط الإنسان
الجديد الذي ربما كان جيفارا أعظم المبشرين به .
ومن أمثال هذه اللحظات تتعلم الشعوب ، وبها
تبني الأمم .

نيس التحرر

سنجور

شاعر ما

فوق الواقع

تأليف : أوبري لوس
عرض وتحليل : سمير عوض

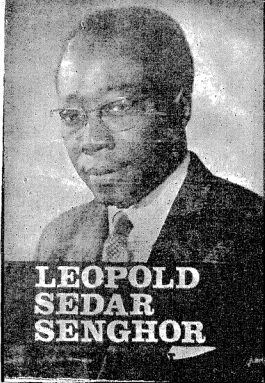
تعد هذه الدراسة أدق وأخصب ما كتب عن سنجور إلى الآن . فقد طرق المؤلف فيها الموضوعات الأساسية المتعلقة بعالم الشاعر : موطنه الأصلي ، الصداقة ، الحب ، العالم غير المرئي . ثم توفّر على تحليل أسلوبه الفني : الإيقاع وكثافة عناصره ، والموسيقى باعتبار أن القصيدة عند سنجور مقطوعة موسيقية تعزف بمصاحبة آلات .

وسنجور الإفريقي يحتل مكانة رفيعة بين الشعراء الناطقين بالفرنسية . التزم فكره سياسة وفنا بخدمة قضايا الزنجية . وهو شاعر ما فوق الواقع بوصفه الحقيقة الصادقة الأولى .

شاعر اللمريبات

الفلسفة الأفريقية تؤمن بوجود مبدأ روحي تنشأ عنه الحياة العنصرية والقواهر المادية والروحية ، والحياة الروحية عند الزوج لا تستقيم إلا بالتنفوذ في عالم المريبات ليحيث الإنسان بجوهرها ويتصل بأرواح أسلافه ليستمد منهم قوته واستمراره . وسنجور كإفريقي فتح يؤمن بهذه الفلسفة ويتناولها في أشعاره . وفكرته عن هذا العالم غير المرنى وعما منه طفولته التي أمضاها في الغابة والحقل مخالطاً الفلاحين ومصفاً لأناشيدهم وتراثيهم وأساطيرهم التي تتحدث عن عالم مدهش غير منظور . وسنجور مدين بلا شك إلى سنى الطفولة بما صار إليه فيما بعد كشاعر كبير يعرفه العالم كله ، أنه مدين لها بما لقيته أباه عن أسرار الروح الأفريقية التي استطاع أن يعبر عنها أصدق تعبير .

عن أى شيء يعبر ؟ عن الواقع ؟ الإفريقي منذ قرون طويلة كان يقف حائراً متدهشاً أمام مظاهر الطبيعة التي استغلق على فكره فيها ، لكنه لم يلبث أن وجد الحل في فلسفة بسيطة تقول أن للواقع مظهرين مظهرًا مادياً وباطناً

ورحياً غير مرئى . ألم ينتقد سنجور بعنف الفن الفوتوغرافى فى القرن التاسع عشر ؟ ألم يتفق مع بودلير وسيزان وجوجان بشأن ادانة المدرسة اللوئية التي كانت ترفض الاعتراف

لوحة حياة سنجور

• ولد ليوبولد سيدار سنجور عام ١٩٠٦ في جوال بالسفال .

• التحق في السابعة من عمره بمدرسة القرية التبشيرية حيث تعلم الفرنسية ثم التحق بكلية ليومان وليسيه دكار . وفي عام ١٩٢٨ انتقل الى كلية لوى جراند .

• حصل على ليسانس الآداب من السوربون برسالة عن «الجنس عند بودلير» . وحصل عام ١٩٣٥ على الأجرىجه في قواعد اللغة وهو أول إفريقي يحصل على هذه الدرجة .

• بعد أن أدى الخدمة العسكرية عين مدرساً بليسيه ديكرات في تور ثم بليسيه ماريتلا ، وعندما نشبت الحرب العالمية جند وأسر وأمضى عامين في الأسر ، وبعد إطلاق سراحه انضم الى حركة المقاومة السرية .

• في عام ١٩٤٥ عين أستاذاً لكرسى اللغات والمدنيات الإفريقية بالمدرسة الأهلية الفرنسية لا وراء البحار . وفي تلك الفترة جمع أشعاره في ديوان « ذبائح الظل » .

• في عام ١٩٤٦ اشترك في مراجعة نص الدستور الجديد للجمهورية الفرنسية ، كما انتخب نائباً عن السفال في الجمعية التأسيسية ، وقام برحلات سياسية وأدبية الى بروكسل ولشبونة ونيويورك .

• صدر له عام ١٩٤٨ ديوان « ظلال سوداء » وهو مجموعة قصائد عن الحرب والأسر . كما صدر له كتاب « الشعر المالاچاشى » الذى كتب سارتر مقدمة له بعنوان « أوفىوس الأسود » .

• في عام ١٩٥٨ ظهر له ديوان « الألبوبيات » .

• عقب انتخابه رئيساً للجمعية الفيدرالية المالى (من أبريل ١٩٥٩ الى أغسطس ١٩٦٠) نودى به بالاجماع أول رئيس للسفال في سبتمبر ١٩٦٠ .

• في عام ١٩٦١ نشر له ديوان « المساليات » ومنح درجة الدكتوراه الشرفية من السوربون .

• في عام ١٩٦٤ ظهر كتابه « الحرية ، الزنجية ، الانسانية » الذى يضم كتاباته الشعرية والأدبية والفلسفية .

• وسنجور فوق أنه مفكر وشاعر من الطراز الأول يعتبر واحداً من كبار زعماء إفريقيا المعاصرين .

بأسبقية الروح على المادة ؟ ان سنجور وفقا للفلسفة الأفريقية لا يكف عن تأكيد روحانية الفن الزوجي لأنه فن ديني بطبيعته ، فن يتراءى من خلال ما وراء الواقع-ويضعنا في علاقة مباشرة مع عالم غامض لا مرئي .

يقول الأفريقيون منه انه عالم الموتى الذين يستأنفون الحياة مرة بعد وفاتهم ، يحنون على ذويهم ويمنحونهم البركات اذا ما توسلوا حضورهم ويناصبونهم الغذاء اذا غفلوا عن ذكرهم . واولئك الموتى الذين يدين لهم الاحياء بطيب العيش يتהלلون ويمتدحون لأن وجودهم سيثمر من خلال أبنائهم وأحفادهم .

هذا هو عالم الأرواح التي تخاطب عقول الأفريقيين وتغد الى بيوتهم وفراهم ومدنهم وخاصة في ساعة القيلولة عندما يهرع القوم الى الظل فرارا من لحة الشمس .

وهكذا يشعر الأفريقي بوجود وثاق سحري يشده أبدا الى عالم غير مرئي لكنه مع ذلك عالم واقعي وإلى وائى ! من لم كان دالب السعى للتعبير عن حقيقة هذا العالم من خلال الفن . فليس التمثال الصغير الذى يصور أحد الأجداد موضوعا للفن فحسب ، بل انه يؤدي أيضا وظيفة اجتماعية أساسية وهو استخدامه في استحضار هذا الجد بين ذويه لكي ينث في وجوههم قوة ويسبغ عليهم الأمن والسكينة .

هذا هو عالم سنجور الذى طالما تناوله مرارا في شعره . كان يندسوا أباده وأسلافه الموتى ، ولم يكن وجودهم

الغامض محققا في-مستقل-رأسه فحسب بل في-حجرسة-الدراسة أيضا .. تحت أبراج باريس :

« أيها الموتى يا من أبيتم أن تموتوا وعرفتم تحدى الموت » .

« حتى في السنين ، في السنين ، في عروقي الرقيقة ، ودمى الذى لا يفنى » .

واذا كانت روحه الأسبانية المتوحدة تخاطب في ذلك الوقت جنة الطفولة الأفريقية فذلك لكى يسبح في ذكريات الماضي العذبة وظلال دكان المنفعة :

« ويعاود قلبى المسير على دروب المسكن العلوى » .
وللافتنة مقدرة سحرية على استحضار الأرواح وضمان وجودها باستمرار .

ولسنجور قصيدة مشهورة بعنوان « صلاة للأفتنة » جاء فيها :

يا أفتنة يا أفتنة !

أحييك في صمت

لست أنت الأخير ، جد ذو رأس أسد .

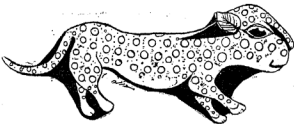
انت حارس هذا المكان من كل شحكة امرأة وإبسانة فائرة .

الأفريقي يعيش اذن في شركة أليفة مع الموتى ويصنى لصوتهم الحى .

« لنصغ الى صوت أسلاف « اليسا » ، كم نحن متفتنون » .

هذا يبنى قيام روابط وثيقة مع ما يقع وراء المراتب . وعند سنجور ثلاثى الحواجز بين الحياة والموت ، فالحياة لا تنتهى بالموت بل تستمر بعده . من هنا لا يأتى ذكر الموت في أشعار سنجور محفوظا بالرهبنة لأنه حدث عاوى قلما يثير الخوف على نحو ما جاء في قصيدة « في الموت » التى ظهرت في ديوانه « أغاني الظل » .

ما هو الموت الحقيقي اذن ؟ انه ليس الموت الجسدى بل ان يحيا الانسان بلا قلب ! اما الموت فما الظفه ، انه يصون الحب ويثبته في الأبدية . الموت مرغوب لا مرهوب لانه عود الى حديقة الطفولة وايدان بميلاد جديد :

« في شمس وداعتك » .

لكن في قلبه منجور غصة ، قلب شاق بالثر والخطيئة والحرب : هنا يحتج أن يكون السلم والإخاء والعدل محور الرسالة العظمى التي ينبغي أن يحملها الشاعر إلى العالم :

« أقول لا سلام بعد السلاح ولا سلام في ظل قبر » .
« ولا إخاء بلا مساواة » ، أريد مساواة للبشرية جمعاء » .

كم هو رائع أن تكون وظيفة الشاعر أن يصطحبنا لمعيشة عالم أكثر واقعية من الواقع حتى لو كان غير مرئي ، وأن يعلمنا الحب والسو بالروح ، **فليس الإنسان في الحقيقة إنسانا إلا بقدر ما يتجاوز حدود نفسه ليحقق رسالة خارج ذاته** ، أن أجعل ما يتخطى به الزنجي هو القدرة على ادراك ما وراء الطبيعة والحس المرفه والارتفاع على الذات .

والقصيدة بهذه المعاني يمكن أن تقدم للإنسان معرفة لا تضارعه معرفة ، لا يستطيع أن يوفرها علم آخر لأنها وحدها هي التي تطلق فوق الواقع . انها انشودة الأسرة والوطن والصداقة والحب والامراتيات . وستجور من خلال اشعاره وكفاحه السياسي أراد أن يفعل الكثير ليحرر شعبه ويرد اليه وعيه بمافسبه وعظمته وأن يلهب في الوقت نفسه مشاعر التقدير والتعاطف والإعجاب عند أولئك الذين لا يعرفون أفريقيا أو الذين لا يعرفون عنها سوى أفكار واهمة .

ستجور والفن الشعري :

كتب ستجور في تقديمه لديوان ابراهيم سورايج « ترانيم الصباح » « الشعر على وجه التحديد ليس ألا تعبيراً بالصورة والإيقاع عن المواقف العميقة » ولكي يتوفر لدينا شعر جيد لا يكفي أن تتصف موضوعاته بالتنوع والاتساع بل ينبغي أن يتناولها إحساس نابض بالصورة والإيقاع . وهذا الحساسية تكثر عليها بشكل قاطع في أعمال ستجور ، فاشعاره عن الأسرة تذكر بشعر لارماتين في نقائه وبساطته ، كما أن اشعاره العاطفية التي تغيش حرارة ورقة وقلقا وهما تعيد الى الأذهان دي موسيه .

إن حساسية ستجور المرهنة تضغمه في مصاف الشعراء النظام . ورغم أنه قرأ الكثير ابتداء من التروبادور الى كلوديل وسان جون برس ، إلا أن ستجور ظل محتفظاً بذاتيته وقوامه الفني فهو على الرغم مما مر به من تأثيرات ثقافية متنوعة إلا أنها تأثيرات أفريقية في المقام الأول استمدتها في قريته من مدرسة الشعراء الشعبيين أمثال ماودن شاعرة القرية :

« من أسائده ديونج تعلمت فن نسج الكلمات المريقة »

وفي دراسة لستجور بعنوان : « ماذا قدم الإنسان الأسود » عكف الشاعر على تحليل النفس الزنجية ، ويشير في البداية الى أن العاطفة خاصة زنجية كما أن العقل

« السلام آت ، ملك الفجر آت ، وأنشوده مير لا تسمع » .

وستجور الشاعر يتمتع بمنهجية استكشاف الكائنات الخفية .. فالعالم كما يمتدغم بالقدارة ، وابتداء من هذه الواقعة يتناول في شعره بعدا جديدا يفصح فيه عن أصغى لا تتركها الإبصار أو الأذان ، ها هو قلب أحجار الغابة يخفق ، ها هي الليالي تحفل بكائنات غامضة .

لا جدال إذن في أن ذات الأفريقي تنطوي على نزعة دينية فطرية متأصلة تجعله يتعلق بما وراء الواقع . والله نتيجة لهذا الاعتقاد ليس بعيدا بل يحل على مقربة من الإنسان . وستجور كثيرا ما كان يخاطب في أعماله المبكرة « المعلم » . كان يبتهل الى الرب الإله في صلواته لكي يحفظ الجنود السنغاليين من ويلات الحرب :

« اخواني السود ذوو الألف الدائمة بين الثلج والموت » .

وكم كان يصلي من أجل الضحايا الأفريقيين في أوروبا البيضاء . الله ليس إذن بعيدا أو متعاليا بل كان يلقيه عند مفارق الطرق ، أنه يحل في غابات الرموز التي كانت تحدله منه . وفي باريس حيث كانت الثلوج تتساقط عشية عيد الميلاد ، كل شيء كان يبدو ناصع البياض ، ولا تلبث أن تلدوب في الصباح عند طلوع الشمس :

« ان قلبى يا معلمى قد ذاب كالثلج على أبراج باريس » .

هليتي» ومن يشاهد فنون الزنوج في ليالي السمر يدرك ما تنطوي عليه هذه النفس من خصائص نبيلة . وكما عبرت أم الشاعر : « ليس من الانسانية الا يبكي الراء » فان الافريقي يستجيب لكافة الثرات التي يتعرض لها من العالم الخارجي ، بمعنى أن أى شئ يؤثر فيه يخرج من طوفه ويدخله في شركة مع الآخر ، انه يصبح الآخر ، انه يبدي اهتماما بالآخر ويترقى أن يشبه الآخر به . انه لا يتطلع اليه انما يشعر به ويعرفه بالمشاركة الوجدانية ، وهي معرفة تتم بالغوص في الآخر ، هذه المعرفة تختلف بلا شك عن المعرفة المنطقية وهي ايضا لا تعتمد على الحساسية المجردة لكنها لا تستبعد العقل تماما . لقد عبر عنها سنجور بأبلغ تعبير بقوله : المعرفة الزنجية لا تطرق سبيل العقل المنطقي بل العقل الوجداني الذي يتخذ طريق الميانه .

هذا هو السبب في أن النظرة الافريقية لا تترسبها الحواجز المادية ، انها تمضي الى ماهية الاشياء التي تقع خلف الواقع الحسوس . وهنا نصل الى معرفة وعاطفة صوفية ، عاطفة ومعرفة يؤلفان مصدر العلم والن كمال صرح أبنتشين .

وفي بيان خصائص النفس الزنجية نتكشف لنا ملامح شخصية سنجور . فهو يدرك الجمال ادراكا مباشرا مفاجئا بحس افريقي محض . ويقول سنجور « ان وقوع حدث ما يزلزلي . وعند سماع نيا مجاعة في الهند أو عاصفة بها في الانثيل أو زلزال في تاريت تصل بي صدمة ، أمام مشهد قصر فلورنسا أو رسم حافظي يتلون وجهي » .

حين يتفعل الشاعر يضطرب كيانه الروحي والمادي بنفس ، ومن هذه الصدمة - صدمة الانفعال - يتفجر الالهام الذي يتخطى الحدود والقيود ، وفي هذه اللحظة التي تبلغ فيها المماناة ذروتها يفرز الشاعر فنه فهو اشبه بامرأة حبلى لا يد لها أن تلد . ان الزنجي وحده يعيش في عالم تصبح فيه الكلمة نغما بشكل تلقائي في اللحظة التي يتفعل فيها ، فيرد الى ذاته والى طبيعته الصادقة وتتحول الكلمات الى قصيدة .

الصور الشعرية

والقصيدة عند سنجور تضم خشنا من الصور الالامعة ، وهي تشبه أحيانا رذاذ الماء المتساقط من شلال ، وهي أحيانا تترادى هادئة وتلتاح مثل نهر يتوج ماؤه في ضوء القمر . صور متزاخرة وللمعة دائما . ليست مهمتها أن تؤدي الى معنى خفى ميق ؟ الطبيعة كلها ، وخاصة الطبيعة الافريقية ، مدعوة في القصيدة لخدمة الرمز .

والصور في أعمال سنجور غالبا ما تبهر وتجذب القلوب ببساطتها وجديتها البدائية النقية . وهو أثناء اقامته الطويلة في فرنسا لم ينس أن يستعير صوره من الواقع الافريقي . وها هو يعبر عن امتنانه لنساء فرنسا على رقة معاملتهن للسجناء الستفاليين :

« أصفيتين وحدكن لدقات قلب شبيهة بطم بعمدة » . وعندما يريد أن يتحدث عما تنصف به الروح الافريقية من حيوية غامضة مذهبة فانه يقول : لنصغ الى شدها ، لنصغ لدقة دننا القساني لنصغ »

« دقة نبض افريقيا العميق في أرجاء قري شاردة »

الانقياع :

ليست القصيدة السنجورية نسجا من الصور بحسب بل ان أبرز ما فيها انقياعا . وسنجور في دراسة له عن سان جون برس يدلي بهذا الاعتراف :

« اعترف بأنني انسان سمعي ، ان اشد ما يثيرني في القصيدة هو خصائصها التي تفتح الاحساسات : انقياع الشعر وموسيقاه .

في تعقيبه على ديران « الابوبويات » يتناول سنجور حكم زعيم السيراليين « أندريه بريوتون : ان الشعراء العظيم كانوا سمعيين وليسوا بصريين » .

وإذا كان سنجور يعرف كيف يرى وكيف يجلنا نرى ، فانه يعتقد مع ذلك ان الصورة بدون انقياع تفقد قيمتها الشعرية ، وهو كافيقي ، يتمتع بحساسية مفرطة للانقياع وتنوعاته الدقيقة ..

ويبدو سنجور يقظا تماما للانقياع الطبيعي في بحثه عن انسجام الأصوات عند الكائنات والاشياء ومعنى انقياع القلب والدم والشهيق والزفير والليل والنهار والموت واليلا .

الحياة هي اذن توافق وتجانس ، انها انقياع : « كيف تنسى شياء الشمس وانقياع العالم والليل والنهار »

« ولم طم قلبى المجنون الذى سلبنى النوم ليالى طولا »

والطم طم هي آلة الانقياع الاولى في افريقيا ودقاتها تتردد في جميع اشعار سنجور كما تتردد دقاتها في كل مكان هناك ، ودقات هذه الطبلية (الطم طم) تصاحب الاختلالات والرقصات والطقوس والعمل واللعب ، انها حافز لا يكل ومعلم حتى لشعب بأسره :

« لائى انا حركة الطم طم ، قوة افريقيا الغد » وحيانا تدق الطم طم من بعد كتنفض على مشهد الليل بعدا وعمقا لأسراره . وحيانا تنقل دقاتها الرسائل من مدينة لآخرى أو من ضفة لضفة .

« صوت الطم طم ، طم طم جاتوند ، طم طم جانبي ، طم طم الضفة القابلة »

« انه يقول : سلام ! وينادي اسمك » وحيانا يكون انقياع الطم طم بطيئا مؤلا يردد دقات حزينة كما في أنشودة « المارين بالأسرار » وحيانا يؤدي الى العكس : فالدقات المتينة ذات الانقياع السريع تفتح

شرايين القلب وتغرض نفسها حتى تستحوذ على مشاعر المرء وتلقي به في ممصة الرقص .

وتداه الطمطم لا يمكن مقاومته في افريقيا التي يتغلغل وجودها في غذاء ازهارها ودماء ابنائها .

« وإيقاع الطمطم خلفات غذاء النبات بين غير الفواكه
النافسجة »

« انصت الى دمك الذي يقرع الطمطم في إيقاع أزمرة
واخوه »

الطمطم اذن أداة لمينة وغرورية جدا للمجتمع
الافريقي لأنها تحكي الحياة بالأصوات ، الحياة التي هي
إيقاع ، من أجل هذا لا توجد جريمة افلح من أن تكون منتها
« للطمطم » ، لأنه يعني في الواقع انتهاك الحياة نفسها .
الكلمة أساس الإيقاع :

من أبرز الخصائص المميزة لشعر سنجور تراؤه
اللغوي .

والكلمة أساس الإيقاع في شعره ، انها ليست جوفاء
بل من ماء ودم ، تستعمل بمعناها الأصلي قدر المستطاع ،
وعلى الشاعر الذي يقوم بدور الخالق أن يرد الى الكلمة
مدحها الأول .

بل ان الكلمة حجر ثمين يتلأ بالف شعله ، انها
تحمل رسالة وتلج عالم السريالي وتصبح سورة ورمزا .
وهذا لا يعني أن سنجور يخفى من شأن الكلمة المجردة كما
توجد في اللغات الأوروبية خاصة ، لكنه في الفن الشعر يري
من الأفضل استخدام الكلمة « المينة » التي تفوق غيرها
ابحار ودلالة ، وهذه بلا شك مسألة تتعلق بإطار الروح
الافريقية وفلسفتها .

ان دراسة المفردات اللغوية عند سنجور تكشف عن
اتجاهاته العميقة بشكل فريد . وأشعاره تحفل بكلمات
تشير الى مظاهر الطبيعة التي طالما عاش الافريقي في مراغ
معها منذ فجر التاريخ .

وفي أشعار سنجور تتردد كلمات بعينها « الماء » الذي
يتدفق وينساب بين الأعشاب ويتساقط على الأشجار
وينهمر بغزارة ويغلب معه الحياة ويحيى وينمش ويظهر .
ثم « الريح » ولا سيما ربح الشرق التي تثير الروابيع وتحمل
العشيم ويصعد في طريقها سوي الأشياء الراضخة وتنشيع
الخوف أينما هبت ، أما الريح العليلية فتدأبب الأعشاب
وأفرع الشجر وتطلق الأرواح . أما « الليل » ليل افريقيا
الساحر فانه يبعث على الأمن والسكينة ويحفر على اللهو
والهجة .

وكلمات أخرى تتردد مرارا عند سنجور : الدم ..
الأيدي .. العيون .. الصوت .. « الدم » تكرر أكثر من
غيرها لأنها رمز الجنس والحياة والنضال .

و « الأيدي » الأيدي الخشنة التي جف أديهما أرق
لمسا من الحرير وأشد لثبات من النخيل ، هي أيدي
الكادحين المخلطة بالزيت والخضفة بالدم ، وببضاعة كانت
أم سوداء ، باردة أم دافئة فهي تخاطب القلب والحواس .
والعيون ، العيون التي تتحدث ، لامة كعدن أزرق
وصافية كماء النبع . والعيون الناعسة وعيون الساحر

التي تغلف المائدة والضيقة ، وعيون تشع بالحب والأمل ،
والأصوات في شعر سنجور تتمدد وتنوع ، منها
ما يندى ومنها ما يتمش في همس ، وأصوات المحاربين
والنالحين ، وهذه الأصوات وغيرها تكشف جميعا عن سر
القلب البشري .

وكلمات مثل أرواح .. أسلاف .. موتى .. قداماء ..
آباء التي تتردد كثيرا على قلمه تذكرنا بأن الحوار يدور
أيضا مع كائنات غير مرئية .

وأعمال سنجور الشعرية تشهد بوفرة محصوله اللغوي
وفرائه وتنوعه وبساطته . وكلماته جذيرة حقا بالأختصار
والانتقاء وجذيرة أيضا بأن تحمل بالمانى وأن تبقى ملتصقة
بالفكر .

والشاعر كايين بار للحضارة الرجعية لا ينظم أشعاره
من مفردات فرنسية فصب بل انه لا يجد غشائسة في
استعارة كلمات من اللغات الافريقية يمكن أن تؤدي المعنى
بشكل أفضل .

الموسيقى عند سنجور :

إذا كان الإيقاع عند سنجور عنصرا جوهريا في بناء
الآبيات ، فقد يخيل للقارئ أنه مستعد لأن يفسح
بموسيقى الشعر في سبيل الإيقاع ، وفي ذلك إساءة لفهوم
سنجور . فلذا كان الزنجي يرقص حياته حين المؤكد انه
يفتحنها أيضا ، فالموسيقى تمتزج بالوجود الافريقي بدرجة
يستحيل معها الظن بأنها لم تكن تحتل مكانة أساسية في
الشعر ، وهي غيبط الشعر .

ان سنجور الافريقي يشتمع بحساسية فائقة للموسيقى
لننى لا تنفصل بحال من كافة مظاهر النشاط الاجتماعي في
افريقيا منذ أقدم العصور الى اليوم . وليست الموسيقى
نشاطا جماليا بسيطا ، بل ان سنجور كسائر الزنوج يحدد
لها وظيفة اجتماعية حين تمزق لحشد الرفاق على إيقاعها .
وتمتاز هذه الموسيقى بأنها قادرة على محاكاة الطبيعة
الاستوائية ، فهي حافلة بالأصوات والضوضاء التي تحاكي
مظاهر الطبيعة : هبوب الرياح وسقوط الأمطار وقصف
الورعد وحياة المرائى وبيئة الأدغال . وهذا هو الجديد الذي
أضافته الموسيقى الافريقية الى تراث الموسيقى العالمية ،
وقد كان تراؤه الحنى وتعدد أصواتها وسرعة إيقاعها عاملا
على انتشارها في القرب منذ عرفت هناك .

رسالة الشاعر :

١ - السريالي :

في قصيدة « الغالية » التي تعد من أجمل القصائد
التي يفسمها ديوان « الأنبييات » يتحدث سنجور عن
رسالة الشاعر بتقدير بالغ .

لولا الشعر لكان مآل الحسية الى الجذب والموت ،
ولولا الشعر لفقد العالم معنى وجوده ، وما جدوى التقدم
إذا أصبح القلب سناعيا ؟

ما أعظم مدينة نيويورك ... ومع ذلك فقد فاض بها
الكثير هها ولقلنا ، فما أشد خواه هذه المدينة التي لا تجد
الروح فيها مستقرا لها ، ولا تجد كتابا تطالع منه الحكمة !

ليس هذا فحسب بل أن الطبيعة بأسرها مسكونة بالحضور الإنساني ، أي أنها متأنسة بالوعي الحرق لهذه الكلمة ، فالكائنات جميعها ذات طابع إنساني ، وتحفظ بالخصائص المادية الأساسية باعتبارها أدوات وإشارات لتفهم الشخصية . تلك هي السمة العميقة الأبدية للروح الزنجية . يأتي بعد ذلك أن ما يستثير الزنجي ليس مظهر الأشياء بل ما فوق مظهره ، فإله مثلاً لا يعنيه منه أنه يسيل بل أنه يغسل ، والنار أيضاً لا تدهسه بقدرتها على التدمير بل بحرارتها ولونها .

٢ - الزنجية :

« أنك أيها الشاعر لا تفسر شيئاً ، بل بك تفسر الأشياء »

تلك هي وظيفة الشاعر : أن يجعل الأشياء كلها مفهومة . وسنجور نفسه بحدد مهمة الشاعر في عبارة قصيرة « تفسير ما لا يمكن تفسيره » . لهذا فالجميع لا غنى له عن الشاعر إذا أخذ في الصبيان أنه يناضل من أجل تحرير الإنسان من استعباد المادة والآلة والتكنيك والتقدم الزائف ، وأنه - أي الشاعر - يثقل للإنسان وفاقه مع العالم المتجدد أبداً ، هذا العالم الذي تسكنه الروح .

ولا ينبغي أن نقف مهمة الشاعر عند هذا الحد ، بل أنه يتخطاها ليصبح قائداً وموجهاً لشعب بأسره .

« تدبل القصيدة في شمس الظهيرة وتقتلى من ظل المساء »

الشاعر إذن يعيش في موقف ينبغي أن يلتزم به مع نفسه بعقيدته وجنسيته وتاريخه وبيئته الجغرافية . فقد ولى زمن كان الإنسان يتغنى فيسه بالزهور الصناعية وليالي مونبارناس وأحلام المتردين ويأس الشعراء المصدورين ، وفي مواجهة القلق أو المأناة البشرية ينبغي أن يتخذ الشاعر موقفاً وأن يؤدي رسالته .

معنى ذلك أن قضية الفن للفن لا وجود لها في إفريقيا حيث أن الفن هناك وظيفة جماعية واجتماعية .

أن غاية قصيدة « الغائبة » التوسل لتدعيم الروح الشريفة التي تغمرها القوة التكتيكية في الأزمنة الحديثة . أنها تحاول أن تستعيد للإنسان إحساسه بالخلق بالإبانة عما ينطوي عليه من انسجام باهر . وما الكائنات جميعاً إلا أوتار في قيثارة العالم الكبرى ، هذا العالم الذي يدبر شؤنه الإله أورفيوس .

هكذا تصبح رسالة الشاعر أن يعيد خلق سيمفونية العالم العظمى في إطار قصيدته .

وتكر سنجور يستمد خطوطه العريضة من الفلسفة الأثينية . هذه الفلسفة التي تمعد جميع الكائنات ابتداء من الجماد حتى الإنسان في سلسلة متصلة وشركة كاملة تتلأخ داخلها الحواجز والحدود . والعالم عند سنجور مسامي ، أي أنه يقبل نفوذ الفكر فيه . أنه مملكة الروح ، وهذا ما يتفق مع مسار الفلسفة الأثينية ويقتررب بها من فلسفة « تيار دي شاردان » الفكر الفرنسي ، التي تقول أن العالم كله مليء بالأرواح .

والزنجي كما يذكر سنجور يتمتع بحواس مرهقة تتأثر بالصور والألوان وسائر الكيفيات الحسية للموضوعات ، أن حواسه نافذة مفتوحة على العالم ، يدرك الأشياء جميعاً من كيفياتها .

والزنجي إلى جانب ذلك يدرك الإحساسات التي لا ندرها نحن ، هناك كما يقول سنجور : طعم ما ، إشارة ما ، أمر ما يتغلغل على الأدوات الأوروبية تفسيرها . لكن الزنجي لا يقف عند الحدود المرئية المحسوسة ، فميناها تنفذان في الأسطح وتصلان إلى الأعماق لكي تدرك الحقيقة التي تقع في دائرة ما فوق الواقع . وكل كائن في هذه الفلسفة ، إنساناً كان أو حيواناً أو نباتاً أو جماداً ، تحل به نسمة حية وقوة روحية ، ومن هنا أطلق على فلسفته اسم « حيوية الطبيعة Animisme »

حاضرة شاملة تكون بمثابة عمل مشترك بين كافة الأجناس والمدنيات المختلفة ... او لا تكون » .

وسنجدو نطلع دائما الى تحقيق نبضة افريقية شاملة، تنطلق فيها الشخصية الزنجرية المملقة ، التي اكدت وجودها في الماضي والحاضر ، كما ترفع مكانة الانسان الاسود الذي عانى طويلا من الهوان ، وأن تتأكد في هذه النبضة كلمة « الزنجرية » بكل ما تنطوي عليها من قيم وفصائل عرفها الافريقى على مدى حضاراته الكبرى الزاهرة، وأن ينفض عن تلك المشاعر الاليمية بالاغتراب والدونية :

« وأشد إيلاما على القلب ، هو المنفى الآخر ، انتزاع الذات من الذات » .

وسنجدو رغم جسامه أصابه السياسية كريس دولة ، قانه لم ينوار قط عن دائرة النشاط الأدبي ، فهو يتابع الانتاج الفكرى الزنجرى سواء في السنغال أو في افريقيا وأمريكا . وآية ذلك اهتمامه بأعمال الكتاب الشبان ، فكثيرا ما يدون مقدمات لمؤلفاتهم المنشورة ويعرف الجمهور بها في مقالاته الصحفية .

وتتسع دائرة اهتمام سنجدو بالأدب الأسود لتشمل الشعر الزنجرى الأمريكى الذى ازدهر منذ مطلع هذا القرن . وإلى جانب الشعر النعسي الفئالى الذى يرمى الى إبقاء الفضائل الزنجرية حية في نفوس الجماهير ، يوجه سنجدو الانتظار الى الحركة الزنجرية الجديدة في أمريكا التى برز فيها لانجستون هيوز وجيمس جونسون وسترنلج براون وفرانك ديفيز وغيرهم . هذا الشعر تسرى فيه رعشة جديدة ، فهو ينشد قصص الآله وآلام السيد المسيح والحب والموت كما يترنم بأرض افريقيا ، افريقيا البعيدة والجنة المفقودة . لكن أظهر ملامح المدرسة الزنجرية الجديدة : « الماطفة والإبواق » .

واقراراً للحقيقة الواضحة ، نقول أن سنجدو استطاع أن ينجز بحق رسالة الشاعر كما فهمها : فسرهم ملتزم بخدمة قضايا الزنجرية دون أن يفقد تلقائيته وحيويته أو يكف عن ترديد انشودة النفس .

لكن أشد ما يعنى سنجدو أكثر مما تعنيه الزنجرية هو « الانسان » الذى يتطلع لاتنقاده عن طريق القيم السوداء .

وأنهى الوحيد الذى يجعله جذيراً بهذا الاسم هو أن يحدث تأثيراً عميقاً في النفوس وأن يمتلك امكانيات ثورة عطشى !

وقد أودع سنجدو كتابه « الحرية » ، الزنجرية ، الانسانية « آراءه حول الفن في افريقيا : الفن للفن يقضى على الفن ، والفن في الفكر الافريقى لم يعرف الانفصال عن النشاط التوعى للانسان وخاصة التنكيك الحرقى . وهو ليس فنا يمارس للتسلية أو حلية تضاف للموضوع ، بل انه يقضى على الانسان فاعليته وكماله .

اما الفن للفن فليس الا انحرافاً عن رسالة الفن ، لان صياغة عمل فنى لا تمنى الاكتفاء بالظهور الخارجى من أجل الإطاحة بالحياة الواقعية المتحركة فحسب ، بل معنى أيضاً رفع النقاب وإزالة كل ما من شأنه أن يموق حركة الموضوعات ، وتغيير رؤيتنا للعالم ، وهذا يؤدي بدوره الى تغيير العالم نفسه ، او بتعبير رامبو « تغيير الحياة » وهذا يقتضى تحول عقول البشر وقلوبهم وتحول العلاقات الفكرية والأخلاقية التى تربط بين البشر والعالم .

وسنجدو في سبيل الدفاع عن الزنجرية والاعلام من شأنها يطرُق مجالات البحوث الانثولوجية والاجتماعية والتاريخية والنقدية والسيكولوجية . وفى تعريفه للزنجرية يقول : « الزنجرية مجموعة القيم الثقافية التى تتناول العالم الاسود كما يعبر عنها في الحياة والمؤسسات وأعمال السود » . وفى اعتقادنا نحن فان سعينا الوحيد هو توكيد الزنجرية بأن نحيها ونعيشها باعتبارها حجر الزاوية في بناء

- ابن رداية بروست - مجتاع الزمن المفقود
ترجمة ذاتية ومجمل حياة يعكس - في الوقت
نفسه - آداب العصر بأكمله ، ذلك العصر
المؤلف من آخر ثلاثين سنة من القرن
التاسع عشر وأول عقد من القرن العشرين
- إن اللا شعور هو ميدان بروست المختار ،
ودون لفت للنظر إلى التوازي بين مجته
وبحث لتحليل للنفس ، فإن عمله هو في الحق
برهانه عملي على الاتجاه الذي لانه الفكر لعاصر
يتحرك فيه بدافع من مؤثرات متعددة
- إن اكتشاف بروست للصلة الحقيقية بين
الفن والحياة - وكان يعد اكتشافا - كان
بالنسبة له أهم حدث في حياته ، يماثل
الهداء دينيا بأروق معاني هذه الكلمة

مشكلات نقدية

الرؤية النفسية عند ماسيل بروست

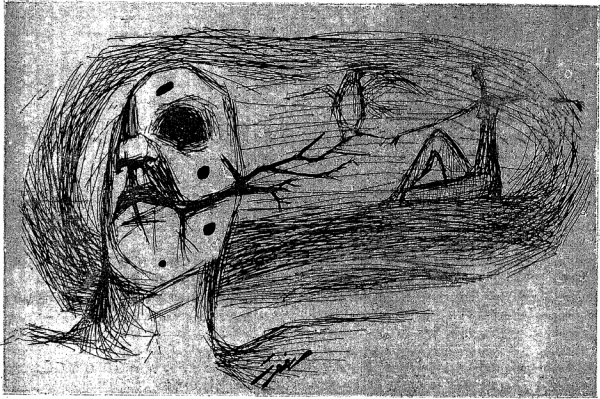
ماهر شفيق فريد

أن صار شخصية مفضلة في الصالونات ؛ وخاصة صالوني
مدام دي كيلافيه ومادلين لومير ، وكتب عددا من القصص
الغرامية الاجتماعية (جيمت في عام ١٨٦٦ تحت عنوان :
« المباحج والآيام » وتميزت بالحدق النفسي . اشتهر أيضا
بأنه كاتب ماهر للصور التخطيطية . صار أحد المعجبين
المتحمسين لجون رسكن ، وترجم كثيرا من أعماله إلى
الفرنسية ، بما في ذلك « انجيل اميان » التي كتب لها
مقدمة قيمة .

خطوات على الطريق

بدأت مجلة بروسست عام ١٩٠٢ في التدهور . ومنذ
ذلك الحين اضطر الى أن يحيا حياة متقاعد بالصفة

مارسيل بروسست (١٨٧١ - ١٩٢٢) واحد من هؤلاء
الروائيين المظلماء الذين أرسوا قواعد الرواية الحديثة
على أسس ركيعة ثابتة ترفدها ثقافة واسعة متينة . وقد
حتى منذ وفاته يقسمت كبير من اهتمام النقاد المحدثين
ومؤرخي الأدب ممن رأوا فيه - بحق - علامة من علامات
الأدب الحديث ، وصاحب رواية دخلت التاريخ من أوسع
أبوابه ، ألا وهي رواية (بحثا عن الزمن المفقود) التي
قصص كائناتنا أغلب سئى عمره في انشائها ، فخرجت من
بين يديه درة أدبية وآية من آيات البصر السيكلوجي
بالنفس وأحوالها . وفي الصفحات التالية نستعرض بعض
ما قاله النقاد المحدثون عن هذه الرواية وعن مؤلفها .

الحرس ، وبدأ لمدة سنوات وكأنما هجر الأدب كلية ،
وهو الميدان الذي لم يشتهر فيه حتى ذلك الحين إلا بين
دائرة صغيرة من أصدقائه ، ومهما يكن من أمر فقد كان
يقرا كثيرا ويكتب كثيرا ، وكان يجد متبعا دائما للبهجة في
أسباب رسكن إلى غير ما نهاية ، ذلك الأسباب الذي
ما كان القراء الفرنسيون ليحصلونه من طيب خاطر .
كما أن سان سيهون - الذي ظل دائما من المؤلفين
الأبرين لديه - خلف فيه أثرا قويا آنذاك . وهكذا حدث

يترجم لنا البريبيدويه ، الذي كان أستاذا للأدب
الفرنسي بجامعة جنيف ، لحياة بروسست فيقول أنه ولد
في باريس في الماشتر من يوليو عام ١٨٧١ . كان أبوه
أستاذا للطب وكانت أمه من سلالة يهودية . تلقى دراسته
في الليسيه كوندورسييه ، وحوالي عام ١٨٩٢ ارتبط
اسمه ، لفترة من الزمن بليون بلم ولوى ميرهلفال
وتريستانت بونار الذين كانوا يحررون مجلة « ديفي بلانش »
وهي دورية تصدرها جماعة مختارة من المثقفين وما لبث

م . بروت

وعندما ظهر هذا الجزء لقيت خصائصه على الفور تقديراً من جانب ليون دودية الذي كتب عنه مقالات متحمسة . وما لبثت هذه المقالات ، مضافا إليها حصول كاتبنا على جائزة جونتور عام ١٩١٨ . أن اذاعت اسم بروت بين الجمهور حتى صار هدفا للقراءة والمناقشة في كل مكان . ثم ظهر جزءان آخران من السلسلة أثناء حياة بروت . «- قرب آل جورمات » و « سدوم وعمورة » وقد ظهر كلاهما في عام ١٩٢١ . وعند وفاته في باريس في الثامن عشر من نوفمبر عام ١٩٢٢ خلف وراءه ثلاثة أجزاء مخطوطة : « السجينة » التي نشرت عام ١٩٢٤ و « البرتين تختفي » (١٩٢٦) و « الزمن المسترد » (١٩٢٦) .

منهج تحليلي جديد

كان تأثير بروت ، وخاصة بعد موته ، تأثيرا ملحوظا . فقد قدم إلى الرواية منهجا تحليليا يشبه في ظاهره منهج الروائي الإنجليزي جورج ميرديث وأن كان من الأوفى مقارنته بمنهج فرويد . وليس ورود كلمة « الزمن » وفكرته في العنوان العام لهذا العمل العظيم أمرا خاليا من الدلالة . فقد شادت المصادفات القريبة أن تربطه علاقات

له ، إذ وجد وقتنا لا حد له في حوزته ، أن شرع في كتابة عمل طويل مسهب ، يزخر بالتفاصيل الدقيقة ويضم - كأنما في أحبولة - كل تجربته في الحياة : عمل تنبعت فيه حياة الصالونات التي أحبها بكل تفاصيلها وملاحظاتها كما تنبعت حياة البلاط في مذكرات سان سيمون ؟ عمل تجد فيه أن الناس الذين عرفهم قد امدوه بالمادة اللازمة لشخصيات جديدة أشد اكتمالا وبراء (ق م . شارلو ، على سبيل المثال ، ومزيج من ثلاثة أشخاص مختلفين من معارف بروت !) عمل نجد أن مؤلفه قد سعی فيه وراء الماضي وعاشه مرة أخرى . ومن هنا جاء العنوان العام لهذه السلسلة التي تحوي خمسة عشر مجلدا : « بحثا عن الزمن المفقود » (١٩١٣ وما بعدها) .

كان بروت قد أتم تقريبا هذا العمل الطويل عندما نشر الجزء الأول منه « قرب سوان » عام ١٩١٣ . وما لبثت حدة ذكريات الطفولة ودقتها في هذا الكتاب أن جذبتا بعض الاهتمام . ولكن بروت - الذي اضطر إلى نشر هذا الجزء الأول على نفقته - وجد صعوبة في العثور على ناشر للجزء الثاني « في ظل الشابات الزدانات بالزهور » .

الزيجة ببرجسون فيلسوف « الزمن الغلاب » . وهما كلمتان تصفان بحق الزمن النفس الذي يستكشفه بروس ويبحث عنه ويسترده . انه لا يقدم أبطاله قط في صورة « شخصيات » كما هو الحال عند لايروبيراولز . فإبطاله دائما في حالة تطور وتغير وتخلق مستمر .

ويرجع جزء من نجاح بروس الى الحقيقة التي يحتمل ان تسره الى شهرته الباقية : ونعني بها ان شخصياته التي تبدأ بـ « أنا الكتاب » « شخصيات غير عادية شهلوانية غامضة لا تشارك جمهوره الانسانية الا القليل من صفاتها . ولا يصدق هذا على « سدوم وعمورة » ولا على اهتمام بروس بالشذوذ الجنسي فحسب وإنما يصدق أيضا على حياة البطالة التي يحياها أبطاله ، وخواهم الم ، واقتراحهم الى كل الاهتمامات باستثناء اهتمامات الحياة الاجتماعية ، والامبالاة التي لا بد وان يستشعرها القارئ اراء مصرهم . ونجد من الناحية الأخرى ان الناس سيظلون قادرين على تدوهم ما داموا قادرين على تدوهم علم النفس كفاية في حد ذاته ، وما دامت حركة الذاكرة - أي البحث والتأمل المرتبطان بالتفكير على الماضي - تمثل عند الناس سببا كافيا للعيش أو طريقة رومانسية للهروب منه .

وعلى ضوء هذه المسيرة يمكننا ان نفهم ما يقوله الناقد ل . كازيمان عندما يلهم الى ان رواية بروس ترجمة ذاتية وسجل حياة يعكس في الوقت نفسه « آداب العصر بأكمله : ذلك العصر المؤلف من آخر ثلاثين سنة من القرن التاسع عشر وأول عقد من القرن العشرين . ويتخذ الكتاب الاحتياطات المألوفة التي تكفل تفادي جرح الحساسيات فيغير من أسماء الشخصيات والامكان ذات الصلة الوثيقة بالحدث ، ولا يذكر شيئا من هوية الراوى ، ولكن العالم العامة للتطور الاجتماعي ، كما بصورها ، دقيقة ، كما انه يصور تصويرا قويا ثراء ثقافة صائرة الى الزوال بعض الشيء ، وبعض اعراض اضمحلالها الباطنة . ان الفترات المتعاقبة على وجود المؤلف ونموه الروحي هي الاطار الذي يعتمد عليه كل شيء . وشخصيته تنبثق واضحة من وراء القناع الخفيف الذي يغطيها : سبى طيل كله حساسية وأعصاب ، ثم رجل متامل متفكر يشغل باله العالم على نحو قلق ويجتنبه افراد غراميات متعاقبة الى ان يردده قوته الأخلاق في الزوال الى تقاعد شبه الناقص من مرض ، والى متاعب الانشاء . ويسجل هذا المراتب الدقيق للاحاطة تسما واسما من المجتمع . فهو على وعى حاد بمبادئ وآراء واشارات ولغة كل طبقة من طبقاته ويهتم - على نحو تميزه معرفة خاصة حميمة - بطبيعة النبلاء وقنة البيروقراطية الاشد غنى والطبقات المشتملة على ارباب الحرف . ولعلنا نبتدئ الى حدود الشبب باستثناء رسمه لخادمته المجوز ، فرانسواز ، لوحة كاملة فيها من الصدق والذكاء ما يثير الإعجاب .

وينتد الكاتب قصة هذه الحياة الفردية المقصورة المتفاوتة ، منذ فجر الطفولة حتى تمام النضوج من همة

الأثرة بما يديه شخصيته الرئيسية من اهتمام متوابع - ينتقله اليها - بمحيطها المادي واقاربها وأصدقائها ومعارفها الذين يرحمون هذا العمل الذي يتراوح عدد صفحاته ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف صفحة . ولكنه ينتقلها من همة الأثرة ، أكثر ما ينتقلها ، عن طريق هزة متكررة من التعجب والصداب تلتهم من مجرد كونها عاطفته الانسانية الى حس لا شخصي بتجربة عالية تلخص فيها أحجية القدر الانساني ، الا وهي اقياد الانسان للزمن .

انقياد الانسان للزمن

والعنوان الذي اختاره بروس لعمله بأكمله يكشف عن هذا الاهتمام المترف بالزمن . فيروست على وعى يقظ بمعجزة الذاكرة التي تعيد - لبعض الوقت على الأقل - خلق صورة ، وشبح للماضي لا دماء فيه . غير انه على الرغم من اننا عندما نتشبع تشبعا مستعينا بظلال وعينا لا نستطيع ان نتخلص منها الا نسخة مجردة عديمة اللون مما حدث الا أنه من الحق أنه في بعض اللحظات المحظولة - التي لا يمكن التنبؤ بها - قد تلمع في افئنان الحقيقة المظلمة لتجربتنا المنسية نفسها . عند ذلك تعاوننا الانطباعات والانفعالات مزودة بالقوة المتجددة الكاملة لا لم يمت وانما كان خبيثا في ليل الحواس فحسب . ان ميق زهرة ومداق فاكهة خليقان بان ينوصا بنا فجأة في وافع حياتنا ايام الشباب . وعلى أساس من هذه القوة المدهشة ، قوة الذاكرة الادرادية ، يمكن ان نقام مقيدة شبه صوفية وعبادة للارتداد الى الشباب من خلال النبات « الزمن المفقود » مع ملاحظة ان مثل هذه اللحظات الكاشفة الالامة المثيرة القريبة من النشوة في طبيعتها انما يستمتع بها ولا « يبحث عنها » بالمدنى الدقيق لكلمة البحث . فليتنا نلتقاهما كما نجيشنا على الرغم من اننا قد نضع أنفسنا - الى حد ما - في حالة من التأهب لاستقبال النعمة الالهية وننتظر مجيء « شرارة من السماء » ان فلسفة برونست في اصنافها لا تختلف كثيرا عن فلسفة ماثيوارنولد ووليم وودزورث :

تستطيع لحظة واحدة الآن ان تمنحنا اكثر مما تستطيع سنين من اعمال الدهن ان تمنحنا اياه .

ولا يصقل بروس هذه الآراء بحيث تكون ذات طابع ميتافيزيقي ملامم وانما هو لا يبدو ان يوحى اليها - من طريق النعمة الكاملة لعمله - بأدراكه المتعمق لتطابق الزمن من الناحية العملية مع نفس مادة الوعي . ومن الحق ان عملية التذكر عنده - مثلما كانت عند برجسون - ليست موهبة تملكها النفس وانما هي وجه من اوجه النفس عينيها .

ويرتبط كتاب بروس القريب على نحو قريب . فهو يعالج حياته المتعاقبة تحت عناوين منفصلة ورمزية ، وتشكل حلقاتها كالأمتسا متساوية وان كان ناقص الوحدة . ولغة قطع كبيرة تحمل آثارا واضحة للسرعة والمراجعة الناقصة . ففي المسودة الأولى لكل جزء يدخل الكاتب

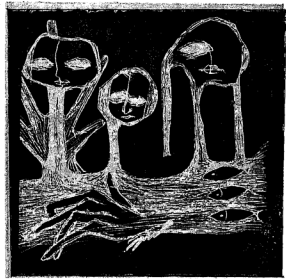
الذى لا يهدف الى تحريك المشاعر وإنما الى الإرشاد .
ويغدو الأسلوب قويا دقيقا صارما بعض الشيء لا يتنجح
فيه الحياة سوى ضرب من الانفعال المكبوح قريب الصلة
بذلك الذى نجده عند الأخلاقيين المغممين بالمعاطفة . وهذه
الاستطرادات الجدلية خلية ، رغم تشويقها ، بأن تلوح
لكثير من القراء ثقيلة بعض الشيء .

وعلى الرغم من ذلك فقلائل هم الذين لن يشعروا بأن
هذه القطع ذات الحكمة التأملية وريقة الصلة بما للقصّة
من استحواذ غير مألوف علينا . ففى تنقل الينا كنزا من
التفادى الواضح الرؤى لا يباريه شيء فى قائمة الرسائل
الفرنسية الطويلة فى الأخلاق . ان الظروف الخاصة لحياة
بروست ، واعتياده التوفى فى دوافع السلوك الخبيثة قد
أضحت على نظره مشاء وعلى صياغته رقة صلبة يفوقان
كل ما يستطيع علم النفس الكلاسيكى وما بعد الكلاسيكى
أن يأتي به . ومن المؤكد أن هدفه هو أن ينزل الى آخر
طبقات الدهن الفاسدة حيث يكفل للسلام عادات وقواعد
وجودنا العلى . ان اللاشعور هو ميدانه المختار . ودون
لفت للنظر الى التوازي بين بحثه وبحث التحليل النفسى
فإن عمله هو - فى الحق - برهان عملى على الاتجاه الذى
كان الفكر المعاصر يتحرك فيه بدافع من مؤثرات متعددة .
لقد كان مشغولا ، على نحو خاص ، بمنطقة الشعور ، وقد
أعطانا تلميحا على الحب وفلاله المتنوعة ومرآة الاولى
والمضخمة ، هو فى دقة وحلق أى رسالة متخصصة فى هذا
الموضوع . وقمة نغمة متشائمة متضمنة فى هذا التبرير ،
بل أنه من المؤكد أن موضوع المعاطفة الانسانية بأكمله يتخذ
بند بروس لونا سقيما على نحو ما لأن الحدة الهتاجة التى
يتبسم بها وعيه جزء لا يتجزأ من حياته الشاذة وتجربته غير
المألوفة . لهذا كانت واقعية بعض خطوطه ، رغم أنه يلزمها
حدودها ، خلية بأن تلوح مكبرة لعدد غير قليل من القراء .
أنه ، فيما يبدو ، واقع تحت السحر المؤدى لأوجه معينة
من الحياة غير الصحية التى تخبرها الحواس . وعلى الرغم
من أنه واع الى أقصى حد بما هو مقبل عليه الا أننا نحن
أيضا نرى - اذ نراقبه - الخطر المتمثل فى أن امتياز اللعب
بالنار قد يؤثر فى الحكمة الطبيعية ونرى أيضا أننا نرى
أمام أعيننا بذرة عدم توازن العبقريّة .

البحث الفيزيى عن الروابط الذهنية

ومن ناحية أخرى نجد أن عمل بروس يتسم أيضا
بالخصائص التى نبحث عنها فى القصة عادة فليس الأمر
قاصرا على أن شخصية الراوى ، التى لا يسميها ، تتكسّف
أمامنا بدرجة من الدقة المقتضى لا يستطيع شيء سوى الترجمة
الدائبة بولغها ، وإنما نجد أيضا أن تراء الشخصيات التى
من الدرجة الاولى أو الثانية - وأغلبها مقتطع ، من اللاحظة
الفعلية - جدير بأن يقارن بغير المنجزات التى تمت فى حقل
الرواية أو المسرحية .

ان أسلوب بروس يحط من قدر هذه المزايا الأدبية

أضافات فى أوقات مختلفة مما يجعلهما يلوحان فى حالتين
النتين على الأقل مختلفتين . فالأولى ، وهى تتجلى أساسا
فى المجلد الأول « قرب سوان » .

وفى أجزاء من باقى المجلدات ابتعاد دافئ جميل نواق
للمشاهد والمناظر الطبيعية والشخصيات المتقطعة من كتاب
الستين الساحر ومن لحظات الانفعال فى حياة البطل . وفى
مثل هذه الأوقات يكون الأسلوب متوقفا وانطباعيا زائرا
بالسحر والشعر . غير أن موقف الكاتب يتغير - على نحو
أخذ فى التزايد كلما أوغل فى الكتابة فيغدو اهتماما هادئا
زالت عنه الأوهام مريزا بعض الشيء بأوهام المالم والوان
التفقد التى يزرع بها السلوك الانسانى . وهنا لا يعود
"شاعر بعد هو الذى يتكلم وإنما محلل الفكر والسلوك

البازرة بقدر ما يضيف إليها . فذلك المزيج المتمدد من الزواج والدواغ - ومن بينها يتضح بحثه الفريزي عن الروابط الذهنية بين الحقائق والرغبة في الاخلاص الكامل في التعبير - قد انحرف بطريقته المفضلة في الكتابة الى أسلوب مسهب في كثير من الأحيان بل وقصفاً التركيب، فالفكرة الأساسية يمر عنها ثم تؤكد وتشرح او توضح من خلال سلسلة من الجمل تتطلب انتباهاً مستمراً بطيئاً . والفقر بلا نهاية ، والجمل الاعراضية والشرط تزدهر ، وتطول بعض الجمل الى حد خارق للمأرف . ونتيجة ذلك كله نطق متأمل متحفظ يقدم كل فكرة على انها مركب من العناصر الإيجابية والسلبية المتوازنة . والانطباع الذي يخلقه الكاتب فينا من هذا السبيل - وان كان أساساً انطباعاً موجياً بالأمانة والدكاء - لا يخلو من التنب الراجع الى المجهود الدائم . ومهما يكن من أمر فتحن نجد في بعض الأوقات انه عندما يستخدم الكاتب هذه الطريقة على نحو أشد خفة وتوفيقاً فانها تنسم بحماس رهيف واتساع رقة . ويستطيع نفس الإيقاع الحريص الذي تجسده ، في أكثر الأحيان ، في نهاية الفقرات يتسم بكل جمال الأوزان الشعرية - أن أسلوب بروسست كثيراً ما يكشف عن خاصية التورية الساخرة وروح الفكاهة الساحرتين . غير ان لمسة استاذيته على الرغم من كل ما يشوبها من ميوب ، انما تكمن في طابع الصوغ عنده وقد رفعه من المستوى المادى للغة ملائمة كل كلمة من كلماته وفولها الإيحائية . ان رواية « بحثنا عن الزمن المفقود » تتضمن نواحي نقص لم يكن لدى مؤلفها وقت لتلافيها كما انها متفاوتة المستوى ثقيلة في بعض الأحيان ولكنها تظل عملاً ذا قوة واسالة لا جدال فيها واحد المؤثرات الغالبة على القصة في القرن العشرين . وهي تصور نراه ثقافة صائرة الى الزوال هونا ، وبعض الأعراس الداخلية لامكان اضمحللها .

ويذهب الدارس والناقد الانجليزى المعاصر ج . م . كوين ، الى أن بروسست يشرح مجتمعا قبيحا لا يقف بمفيدة عنه . وعلى الرغم من ذلك فان لمة نيكما كافيا في رسمه لشخصية البارون دى شارلو غير اللطيفة ، مما يثبت ان المؤلف وان كان يقاسم البارون رذائله الا انه بعيد عن أن يطابق بين نفسه والشخصية التى خلقها . فرواية بروسست دراسة لاجتماع ارنستقراطى في حالة تدهور وتعطيل للذاتية في آن واحد . والشخصية الرئيسية في « بحثنا عن الزمن المفقود » هي مارسيل : ذلك الذى يطابق مؤلفه ولا يطابقه في آن واحد ، ويضيق عبر دائرة واسعة من الذكريات ، تميدو رائحة عابرة الى لحظة في ميهاد ويعود - في نهاية الجزء الثالث عشر - الى النقطة التى بدأ منها .

الزمن والذاكرة

ان الزمن والحب والغيرة والذاكرة كلها عناصر يبرزها بروسست على انها مكونات لعقل معلق على ذاته ولكنه قادر على النفاذ منها ليتمتع بعبرة وفتية النساء فعل الخلق . ويستعيد بروسست كل عالم الحبيب الراحل - منظورا اليه

عبر هوة ما يزيد من عشرين عاما بلغت ذروتها بالحرب - كاملا بمطامعه ووصوليته واشجائه وتهريبه وذلك في نفس السنين التى كان يملكه أنائها يحيل موضوعات هذا العالم العادية الى ما يلائم نظارته الملاكين . وقد هدف كلا الرجلين الى أن يخلد ، عن طريق فعل واحد للذاكرة ، النماط وعلاقات كانت تحلل حتى في اللحظة التى كان تفكيرهما يتجه اليها آنذاك . والرؤيا التى كان كلاهما يطمح اليها قد كانت كالنظر الذى يعلى آتية كينس الاغريقية - خليفة بأن تظل في حركة معتقلة .

والخيال الرئيسى عند بروسست هو الحب . ولا كانت غرامياته الخاصة منحرفة وتمسدة فقد كان يخطا الشك والغيرة مرتبطين به على نحو لا يعرف الانقصاص . وعنده ان

البداية نجدها بالمرودة مكتوبة بما يتماشى مع الأصول
الجمالية التي يمثل اكتشافها ذروة الكتاب .

سيرة ذاتية خلاقة

وهذه الأصول تتطلب ألا يتسنى لغير « سيرة ذاتية »
خلاقة « ، مكتوبة في عزلة مصممة أن تقدم لباب حياة أي
إنسان ، ذلك اللباب الذي يمكن العثور عليه في نمطه الفريد
من الشعور والأدراك . فواء الرد القصصي المباشر ، أي
سجل المرحلة الذي يرصد الأحداث المتتالية والأغراض
الواقعية الممكن ملاحظتها ، يمكن تصميم ذو دلالة لا سبيل
لنا إلى الدنو منه الا عن طريق الخيال البناء الذي تغدوه
الذاكرة اللاشعورية . وهذه الموسيقى الدقيقة التي تبطنها
الخيوط المترددة تقدم القوانين الحقيقية لتطور الفرد ولباب
الشخصية المحددة وتلك هي الحقيقة التي لا تعدو الظواهر
المسجلة في أي سيرة ليروست أن تكون علامة قائمة عليها .
فاللباب الفردي لعقل بروتست وحاسيته لا يمكن أن ينتقل
أي كاتب لسيرته . وعند بروتست أن كاتب السيرة خلق
بأن يقع في الغائلة التي وقع فيها سانت بييف وذلك إذا
هو حاول أن يشرح شخصية العمل عن طريق قصة حياة
بروتست وظروفها التاريخية . ومن المؤكد أن قصة حياته
قسم من حياة عمره . فالتاريخ فخلطته ، وأعظمها هو

تقديم المادة التي يستطيع خيال أحد الأفراد أن يعمل على
أساسها فيما بعد غير أن « الخبرة المباشرة » أو نمط الوعي
الفردى لا سبيل للثور عليها في تاريخ عصر الفرد إذ لا يمكن
لأي تلميذ حرقى للأحداث الخارجية أن يكون تقريراً
صادقاً لما رآه الفرد واستشعره . والسبيل الوحيد لنقل هذه
الحقيقة هو تلك الاستعارات والصور والتوالييف التي
يتبين - بصدقه سرور مياغت - أنها خاصة به وواقعية
بحساسيته الخاصة المتفردة . فالسبيل الوحيد لتصوير الحياة
الحقيقية لأحد الأشخاص هو المحاكاة التخيلية الساخرة
لذلك النمط الذي يميز أسلوب موضوع المحاكاة في كلامه
وكتائبه وحركته ، أن لم نقل أنه تشكيل الموضوع للكرباته
للإرادة في أشكال فنية . وقد كانت المحاكاة الساخرة
مبدأ موهبة بروتست ككاتب ، ومن الحق أن كان محاكياً
ساخراً ومقلداً لها عندما كان ما يزال ، قبل اكتشافه ،
دون أي نوع من الأسلوب ذي الشكل ودون منهج في البناء
خاص به . أما بعد ذلك الاكتشاف فقد خلق عالم للمهاة
الاجتماعية حول المسافر ، مارسيل وذلك بممارسة هذه
الملكة التي يتمتع بها الممثل الهزلي : ملكة تشرب الشخصيات
الغريبة عنه . ومن بين جميع ملكاته كانت هذه الملكة هي
الوحيدة التي تأتيه من تلقاء ذاتها دون أن تكون تابعة من
الفلسفة الناضجة التي ما لبثت إرادته الحازمة أن ترجمتها ،
فيما بعد ، إلى فعل . وحتى ما مارسته لهذه الملكة
الطبيعية وجد تبريراً فلسفياً لها . فكل فن محاكاة ساخرة
وأعلى ألوان الفن هو المحاكاة الساخرة للذات والتبريز على
شكل مرض من أشكال لا منطقيات المرء التي تلوح تافهة

الحب ضرب من المرض يحويه تعذيب الذات . وعلى ذلك
فانه يبرز شخصياته المحبة منغمسة في ذاتها ، وبروتست
- مثل توماس مان - دائماً ما تجذبه رائحة الاضمحلال .
ويلوح أن ذات النسق يكرر نفسه ، على نحو لا نهاية له في
عالمه الرحيب . فحب سوان لأوديت يلعب إلى خيط لا يلبث
الروائي فيما بعد أن يعيد عرضه ويوسع من نطاقه في
استحواذ البرلين على اهتمام سوان . وليس للمحبوبة ،
وخاصة في الحالة الثانية ، إلا القليل من الواقعية
الموضوعية . ففهي ليست أكثر من مهيج ملغز .

غير أن الحب ليس هو الخيط الوحيد في الرواية
اذ يكاد يخاله أهمية ، وخاصة في الأجزاء الوسطى من
الرواية ، للمهارة الاجتماعية بما تتضمنه من بانوراما
للاستقراطين والتسلقين ، وقد أسند إلى كل منهم
- بمثابة - دوره الدقيق في ترتيب الأسبقية ، كما يبرز
الكاتب الفنانين والطليعيين في صلتهم بأسرة جرمات
النبيلة المحتد . ومهما يكن من أمر فإن هذا الجانب من
جوانب عمل بروتست لا يبدو أن يكون إعادة ، أشد خفاء ،
لشيء سبق أن حققه تاركى في « (سوق الأياطيل) » . انه الابد
الرابع ، بعد الزمن والذاكرة الذي يؤدي في روايته نفس
الدور الذي يؤديه بعد تولستوى المضاف : التاريخ ،
كيما ينفى على الكتاب - رغم رائحة الفساد التي تفوح منه -
عمقاً لا تملكه أي رواية أخرى من روايات القرن العشرين .

ويذهب ناقد الانجليزى آخر ، ستيفارت هامشير ،
إلى أنه من المستحيل أن تكون هناك أي علاقة بسيطة بين
« بحثنا عن الزمن المفقود » وقصة حياة بروتست . فالكشاف
بروتست للصلة الحقيقية بين الفن والحياة - وكان يعده
اكتشافاً - كان بالنسبة له أهم حدث في حياته ، يخال
اهتداء دينيا بأدق معاني هذه الكلمة . لقد كان اكتشافاً
لعنى وجوده ومصيره الحقيقي بعد طول تجوال في الصحراء .
وكانت الصحراء هي المجتمع بكل المعاني الممكنة لهسذه
الكلمة . وروايته بمثابة عهد يروى قصة بحث الراوى -
المسافر عن الحقيقة من خلال كواذب الآمال والانحرافات
في الصحراء حتى يتم الوصول إلى الكشف النهائي . وعند

والتي لم تكن بالداخلية في نطاق الوعي قبل ذلك . فالمعاصر العقلي في الشعور والسلوك سطحي ولا يمكن أن يكون مادة للفن لأن الفن لا يهتم إلا بما هو فردي لا بالعموميات التي تنطبق على جميع الناس .

قوانين الوعي الفردي

وقد كانت فلسفة بروس تطلب أن تكون روايته إعادة إنتاج لـ « القوانين » الأساسية للوعي الفردي للمؤلف والخيوط اللاعقلية والاشارات المتعارضة التي شكلت من البداية علاقاته في الحب وصدقاته ومذكراته وأسلوبه . وإذا كان في مستطاع بروس أن يجد الشكل اللازم للخيوط المترددة في وعيه ، فسيدخل القاريء عالم بروس الذي لا بد وأن يكون مختلفا من أي عالم آخر ، وسيطلع - في الوقت نفسه - على السبيل الوحيد المؤدي الى وعيه الفردي هو ، بما يتجاوز حدود العادة والاستجابات المحفوظة والمواضعات الاجتماعية . فالنن تعبر عن هذه القوالب المترددة في نطاق حدود الوعي الفردي . واستجابتنا للفن انما هي تبين لوجود إيقاعات غائصة ، يمكن بالمثل اكتشافها وإن كانت مختلفة على نحو يتميز داخل انفسنا . وقد كان بروس يردى الجمالية والنظريات الشكلية في الفن باعتبارها عقائد لا تريح سوى المستطلعين الكسالى غير المتبحرين . فلسفته تجعل الفن ادراكا أساسا وكشفًا عن نوع من الحقيقة لا سبيل لاكتشافه بأى منهج عقلاني . والفضيلة الأساسية للروائي أو الرسام أو الموسيقي الجاد هي الصدق الدهوب والولاء لتفاصيل الغزى التحرك تلك التفاصيل غير المشروعة التي يجدها داخل خبرته ، عندما يضرب صفحا عن كل ما هو اعتيادي وعقلاني ومتموضع اجتماعيا في ادراكاته الخاصة . وبروس كشوبينهور - يستخدم لغة المثل الأفلاطونية التي يمكن أن يدرکہا طفل أو قفنان يحدق النظر - بحب استطلاع مبالغ فيه - الى جريان تيار خبرته ، عندما تسترخى ارادة الفعل عنده استرخاء مرضيا .

عاهر شفيق فريد

نلك المدينة مدينة الدمى والدخان

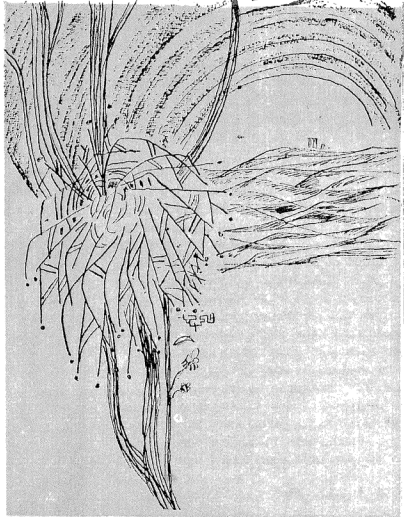
عصرهم قد دخلوا في عراك ضد ذواتهم
معتقدين خطأ ان الرؤية الاشتراكية
تتلى التخلص من هموم الذات والقلبة
عليها مما يترتب عليه ان تصبح
القسييدة صرخة مباشرة تنجيه الى
خارج الآن بمجرد لمسها . والحقيقة
ان الصديق وحده هو ما يخدم الرؤية
الاشتراكية بصرف النظر عن طبيعة
الموضوع . ذلك ان هدف الفنان
الأساسي هو ان يوثق صلتنا بعالمنا
وان يوجهنا الى ان تضع انفسنا
في موقف منه . وليس بوسع شاعر
مهما يكن عظيما ان يطلق عملا فنيا
جديرا بالاهتمام دون ان يعتمد على
مجموعة من القيم الانسانية والفنية في
مزاج أصيل .

وديان مدينة الدخان والدمى
يعاول ان يلتزم حدود الصديق الفني
ويكاد ان يكون تشبيها متنوع الارتفاع
والمقاطع يصور المشاعر التي طافت
بوجدان هذا الشاعر خلال طوافه في
هذه الرحلة ويدرك الشاعر في البداية
ان المدينة التي جاء زيارتها لا تصلح
اللقاء فهي مدينة لم تساهم الطبيعة
في صنعها بل صنعتها الحرفة ولا يجد
الصديق طريقا الى قلبها حتى الحب
فيها مجرد تمثال عار من الشمع بارد
لا مكان للمواطن في خلاياه لاسريخيه
ولا سحر فيه سسجين جدران غير
مسقوفة اى انه بلا امان من هبوب
المواصف وسقوط الأمطار هذه هي
الصورة الممتعة التي رسمها الشاعر
للحب في مدينة الدخان والدمى وتحدثت
عنهما قصيدته « فتى من سلفادور »
والشاعر فيها يشفق على هذا الفن
الذي اخطأ ارض الفناء ويكاشفه بان
رحلته خاوية مما يطمح اليه .

يا طيرا من سلفا دور يفتي الحب
ان الحب امرأة من شمع
تمثال عريان
في بيت من جدران
لا يعاوها سقف
واذا كان لهذا الفتى من سلفا دور
من نصيحة تنفعه فهي ان يعود :
لم اقبأت
خذ مزفك الرزان وعد

القضية وهو يضع موهبته الشعرية
في خدمة رؤية اشتراكية انسانية
للاواقع . ودويانه الجسد « مدينة
الدخان والدمى » الذي كتبه الشاعر
من وحى زيارة صيف للولايات المتحدة
الأمريكية يؤكد هذا المناخ الشعري
بين الذات والعالم في القصيدة
الحديثة . وكثيرون من الشعراء الذين
شرروا ان يكونوا ملتزمين بقضايا

يتميز صوت السماع حسن
فتح الباب بهذه الفنانة الصافية التي
هي احدى خصائص الوجدان المانع
بالجمال . وصوت هذا الشاعر يجمع
بين هذه الفنانة التي يغدوها ويوججها
الانحناء التامل على الذات وبين الدعوة
الصادقة لقضية العدالة الاجتماعية ،
وكرامة الانسان . وقد وهب قصائد
كثيرة في ديوانيه السابقين لهذه

الحب والفناء والجمال بالقربية والضياع
ولعل من أجل قصائد هـذا
الديوان قصيدة « أغنية الى جمال
عبد الناصر » ففي هذه القصيدة يصبح
صوت الشاعر قويا صلبا كالحارب
الذي يقف وهو يقاتل ويلعب التريز
دورا هاما في نجاحه وتأثيره قامتك
السماء قلعة المدينة .

كفك توقف المصابيح

تصد الريح

ثم يتابع في أعجاب : -

آية نار انفضت مودد

يا أصلب الريح فوق نيلنا

يا أنصر الأوداد في حديقة الرجال

يا سلوة الجراح

يا خبزنا وملحنا

ان هذا الديوان يؤكد ان أصالة
الشاعر حسن فتح الباب ومسدقه
تفسيرات له الطريق الى آفاق شعرية
رحبة وهو يبرهن بهذا الديوان أيضا
على إخلاصه لهذه الفن الذي يدخر
كنوزه لهؤلاء الذين يضعون براحتهم من
أجل ان تتألق طلعته ويشهد عوده .
محمد إبراهيم أبو سنة

هائل القدرة . اطماع مدينة الدخان
والدمى . ففي قصيدة الموعد وهي
رسالة من طيار أمريكي عائد من فيتنام
بصور الشاعر جريمة النصف الثاني
من القرن العشرين . ولكن هـذا
القصيدة رغم شرف موضوعها تصرخ
بصوت عال ولكنها لا تسمعن شيئا
وإذا نحننا هذا المقطع الذي يقول .

وعرفت عرفت عرفت

كيف يذوب الواحد في الكل

تفتى البثرة في الشجرة

كيف يموت الانسان شجاعا

لا يخشى الموت

ياقي من شرفات الافق

مكتوفا لا يلقى كلمة

يرمى قائله . بالصمت

ويعود الى الأرض الأم

بدون هذا المقطع تسقط القصيدة
فائدة العرائك . ثم يصل الشاعر في
طوافه الى القيمة الأساسية في مدينة
الدخان والدمى والقيمة هي الدولار .
ذلك الذي اذل تاريخ هذا البروس
القديم الذي يموت فداء ظلاله مجمل
من حفيدته عاهرة وطها كل مكان يمنحها
هذا الدولار :

رها هي حفيدته تجاهد لأن أجل
المجد البروسي القديم بل من أجل
الدولار ثم أصبحت واحدة في مدينة
النساء تجيد أفراد العابرين .

يا فارس المساء

عرج على مدينة النساء

كل التجوم في الثرى

لا نجم في السماء

ان هذه الصورة الجيدة تسمى
بلمحة شاعرية ذكية الى الرضع الخاضع
في هذه المدينة فالسماء بلا نجوم
والنجوم في الثرى وفي نفس اللوحة
تؤكد سقوط القيم واندهارها فوق
التراب فالنجوم وهي رمز القيمة
الفاصلة والأحلام كلها سقطت في التراب
ويبدو ان الشاعر قد أوقع بهـذا
البروسية فيعرض عليها الرحيل
طريقا للخلاص :

ها هي اذن تتصل وتضي في
ركاب الشهوات المضطربة وهذه هي
مدينة الدخان والدمى . مدينة العواطف
الخامدة والحرب القاتلة يشعر فيها

ضاع غناي في الكفاح

فأنا كم غنيت

كم غنيت ولكن

غاصت رأسي في الأمطار السوداء
ويظل الشاعر قلقا من الإقامة في
هذا الوطن الغريب الذي لا يشيع في
أعطائه الدفء .

حبيبتي عالما لم يات بعد

ودربنا طويل

هيا نشد رحلنا الى الوطن

وعبر هـذا الديوان يرافقتنا
احساس بان الشاعر لم يتعرف جيدا
على هذا العالم الجديد فهو بدلا من
ان يقدمه لنا يعرض لنا خواطر ، عنه
وهذا هو ما يفتقده الديوان . ان
الشاعر يلوح لنا بأوراقه الخضراء
مؤكدًا وجوده على سفينة هذا العالم
دون ان يطلعنا على حقيقة . وقصيدة
من أين يارفيقه المساء وردة ياتة
يقدمها الشاعر هدية لنا وهي في حدود
هذه الفتنة البريئة الرحمة ، حلال ، مبر
قد اكتسبت بالصورة المشرقة التي تمتع
العين وتطرب القلب .

ان الشاعر الذي لا يلنعم بوعيه
ومشاعره بصميم التجربة يعيشها قبل ،
أن يقدمها فناء هذا الشاعر يكتفى عند
الخلق بالسطوح والألوان والأوصاف
التقليدية الشائعة وبراعة استخدام
اللغة . ان أجود الأعمال الفنية
كالهجوم تماما تلك التي تنفج طويلا
فوق نار هائلة . والشاعر لا ينسى
ان يذكر وهو في أمريكا هذا البلد
الشجاع - فينتنام - الذي يحارب
ببساطة وكبرياء أطعاس بلد شرير

مع
نجيب محفوظ

ندوة الفكر

اعداد : سامح كريم

وقد أصبح من المعتاد - بعد تشعب العلوم ، وتعدد استيعابها على غير أهلها أن تحافظ الفلسفة على نفس الطريق . ولذلك فأنى أجد ما أطلع اليه من اجابات عن المادة والنفس والمجتمع في الكتب العلمية المبسطة لغير المتخصصين . ولم يبق للفلسفة الا الباب الأخير من أبوابها التقليدية .. وهو باب الانسان في سلوكه وسياسته ، ولعل ذلك يفسر تركيز الوجودية على الانسان مما قربها في ذلك الى الأدب .

والحق أن طموح الفلسفة القديم أصبح معتلدا .. الا اذا قامت به هيئة من العلماء المتخصصين في جميع العلوم ، تكون مهمتها الكشف عن أوجه الحقيقة المشتركة بين شتى العلوم ، ومحاولة تكوين نظرية عن العالم ، وما وراء العالم ..

● تقول أن صلتك بالفلسفة لم تنقطع ، وأنك تأثرت بها كثيراً في أدبك .. فهل في الإمكان تحديد المنهج الفلسفي الذي تأثرت به ؟

- أنا لم اتوفر على نقد نفسي بالقدر الذي يكفي لاجابتك .. غير أن بعض أسئلة الفلسفة لاحظوا أنى اتجه منهاج ديكراتيا في بعض مؤلفاتي ، أى أنى اتبعها على أساس الشك في كل شيء ، ثم أصل عن طريق الجدل الى الحقائق وقد اشاروا في ذلك الى « القاهرة الجديدة » بوجه خاص .

لحياتي التأليفية نظام

● والسؤال الثاني لعله يكون مشتتاً من القاعدة التي تقول أن حياة الفكر هي فكسرة .. وما خلا ذلك هوامش ... فهل اثر نتاجك الفكرى علو، نمط حيويتك اليومية ؟

- طبعى أن يؤثر عملنا على نمط حياتنا اليومية .. فالخبر الذى يعمل ليلاً يلتمز بأسلوب في الحساسة غير أسلوب الموظف الذى يعمل نصف النهار الأول .

● وهذه الأجابة السريعة قدمت بقية السؤال .. وهو هل لحياتك التأليفية نظام ثابت يختلف عن حياتك اليومية ؟

اهتمت للقراءات العديدة .. مع الأستاذ نجيب محفوظ بمناقشة أعماله الأدبية الكثيرة .. وكانت تمر على الجانب الفكرى عند هذا الكاتب الكبير مرورا عابرا ..

ولعل هذا اللقاء يعد بداية للكشف عن جانب من جوانب رائد الرواية العربية .. ما زال بعيدا عن الدرس والتحليل والتفسير والتقييم .. وهو الجانب الفكرى . ومنذ البداية سأسطر هذا الراى لأختبره مع القارئ خلال فقرات هذا اللقاء .

في رأينا أن الأستاذ نجيب محفوظ ليس أساسا بالشاعر كما يصرح في بعض أحاديثه ، وهو أيضا ليس أساسا بالأديب بالمعنى العرفي لهذه الكلمة ، وهو ليس كذلك بالفيلسوف التجريدى الباحث عن العلاقات المطلقة بين الأشياء ، وإنما هو في جوهره مفكر عملي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ولتقرأ معا هذا اللقاء .. علنا نتفق في نهايته على هذا الراى .

● المعروف أن تكوينك العقلى كان فلسفيا .. وهنا نود لو تبدأ بسؤال هل انقطعت علاقتك بالفلسفة بعد اهتماماتك الأدبية ؟؟

- لم تنقطع صلتى بالفلسفة . ولكن الذى يبتى في نفسى منها هو منهاجها .. وهو أهم عندى من الآراء والمعلومات ، وأعنى به النزوع الى الرؤية الكلية للأشياء بدءا من شتى التجارب والمعارف ، والحفاظ على الاهتمام بأسئلة محددة دايت الفلسفة على طرحها جيلا بعد جيل ... وفي هذه الحدود اعتقد أنى تأثرت كثيرا بالفلسفة في أدبى .

ومما يذكر أن الفلسفة اعتادت أن تبدأ بالطبيعة والنفس والمجتمع لتنتهى الى ما وراء ذلك .. ولذلك كانت تبنى رحلتها معتمدة على حصيله العلم في عصرها ..

- نتيجة القسام حياتي بين الوظيفة ، وبين الأدب .. اقتضى الأمر اخضاعها لنظام دقيق .. حتى يتيسر لى دائما ، وبصفة مستمرة مواصلة التصنيف والتأليف .

ولظروف خاصة وحتمية اقتصر موسم عملى الأدبى .. على الفترة ما بين أكتوبر وأبريل من كل عام .. ولم أعتبر ذلك خسارة مطلقة اذا أخذت من اشهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر راحة نسبية ، واختلاطا بالناس والأماكن .. فنضجت خبرتى بالمكان الضيق الوحيد الذى عاشته على ظهر الأرض .. وهو القاهرة ..

الكاتب وشخصياته الروائية

● والسؤال الثالث .. يهتم بشخصيات روائيك .. فهل تخلق هذه الشخصيات مرة واحدة .. أم هي تأتلف على فترات ؟

- شخصيات روائى يجرى جهرها دفعة واحدة .. كما تجرى الأفكار ولكن بنائها يتم على فترات ، على مثال تبلور الشعر ونتيجة للرؤية والملاحظة. والخيال والذكريات والأحلام والواقع ، بل قد تمتص الشخصية الواحدة شخصيتين أو أكثر .. فضلا عن اندساس المؤلف برويته ومزاجه وكافة تعقيداته الواوية وغير الواوية ..

● هل أفهم من معاشيتك لشخصيات روائيك .. التى يتم بناؤها على فترات أن هناك علاقة بينك ككاتب وبين شخصياتك الروائية كمصور ؟ وما هي نوعية هذه العلاقة ؟

- بالطبع هناك علاقات .. بينى وبين شخصيات روائيك .. والمعجب في هذه الحالة أن الكاتب قد يبدأ بشخص ما ، وسرعان ما ينسئ الأصل لحساب الصورة الروائية ، وتستقر الحقيقة الروائية في الصورة ، ويصير الأصل صورة باهتة لها .. غير هامة بناتا .. فما من موضوع يعالجه الفن .. حتى يحررنا منه بل حتى يعدمه اعداءنا .. ولكن لحساب حقيقة أبقي وأنقى وأشد تغلغلا في النفس .

نقطة البداية

● والحديث عن الحياة التأليفية يقودنا الى السؤال الرابع والذي يقول هل حدث أن توقفت عن تكملة رواية .. ثم بدأت بعد ذلك الكتابة في رواية ثانية ؟

- لم يحدث هذا .. وأنا لم أبدا عملا قبل اذعان فكرته الأساسية لى .. على الأقل في مرحلتى الأولى ..

● وكيف تصفن ذلك ؟

لأننى اعتدت أخرا أن أبدا من قليل ، وأحيانا من لا شيء ، ولعل تفسير ذلك هو توفر الاتصال مع 'أدم توفز' الوضوح في الرؤية ، وفي هذه أحوال قد ينتهي العمل الى شيء ، وقد ينتهى الى لا شيء ، وقد يتوقف لأعداء اليه بعد حين .. ولكن الذى أضمنه أننى لا أبدا عملا جديدا قبل أن أنهى عملى الأول .

● وهل يشترط أن يكون لهذا التوقف .. مناخا نفسيا خاصا لم يتوفر أثناء عملية الخلق الأولى .. - هذا طبيعى .

سبب هذا التغير

● والسؤال الخامس يقول بدأت حياتك التأليفية بالرواية ، ثم كتبت القصة الطويلة ، وأتبعتها بالقصة القصيرة ، وأخيرا كتبت المسرحية . فهل لك أن تبين لنا جذور هذا التغير سواء ما اتصل منها بتكوينك النفسى أو بتكوين العصر الذى تكتب فيه ؟

- الحق أنى بدأت بكتابة الرواية ، والقصة القصيرة في وقت واحد تعمل على نشر الروايات . ولكن القصص القصيرة نشرت .. ولعلى لم أكتب القصة القصيرة في ذلك الوقت .. الا رغبة في النشر .. ولذلك كلفت عنها عندما تيسر لى نشر الروايات .

ولكننى لم أكتب رواية بعد الثلاثية أى بعد عام ١٩٥٢ ، فأولاد حارتنا ؛ شكل أشبه باللمحة منه بالرواية ، واللص والكلاب ؛ والطريق والنجاح - الخ .. قصص قصيرة طويلة ، فضلا عن القصص القصيرة التى جمعت في كتاب 'دنيا الله' ، وبيت سبى السمعة ، وخسارة القلب الأسود .. هذا يعنى أننى منذ ١٩٥٢ وأنا في حالة استطلاع ومتابعة ولفظ وسط عالم سريع التغير .. تملد على مواجهته برواية أى تملد على الانزلال منه مدة طويلة تكفى لكتابة رواية إذ أنه كان يدق على الباب كل صباح وكل مساء فوجدتنى أقدر على مواجهته ، ومتابعة بالأعمال المركزة القصيرة التى تناسب الرحالة لا الرجل المستقر ..

الرجل المخلص والاشتراكي المتعل

● والسؤال السادس يطلب منك أن تقدم لنا الأساس الذى يضمن النجاح للكاتب .. وذلك من واقع تجربتك مع الكتابة ؟

- أعتقد أن الأساس الذى يضمن النجاح للكاتب هو

الصدق .. فالنائب الإشتراكي ليس من الضروري أن يكون ملتزماً بالاشتراكية لتلقحه صفتها . بل يكفي أن يكون اشتراكياً لتظهر آثار اشتراكيته فيما يعمل وهو ملتزم بالإنجاز الأساسي والوحيد في الفن وهو الصدق .

وهذا الأساس يخرج الفن المقتل من نطاق الفن . ولعله أفيد للأدب وللجمع أن يوجد كاتب رجى مخلص من أن يوجد كاتب اشتراكي مقتل . لأن الرجى المخلص سيثير تفكير القارئ والناقد ، ويخلق مجالاً للصراع وترداد الأفكار من خلاله وضوحاً .. أما الاشتراكي المقتل فيسقط انتماله على الاشتراكية ويسوء إليها .

●● السؤال السابع : هناك رأى ينادى بانتهاه عصر الرواية ، وبند عصر المسرحية على اعتبار أن الطابع الجديد للسر هو طرح المسئلة ، ومحاولة الإجابة عليها ويكون ذلك بأسهل الطرق .. وبالتالي فإن الموقف الكيفيائيفي السائد لا يجد مجاله في التعبير عن نفسه في إطار الرواية بل يجده في المسرح فما رأيك في ذلك ؟

— لا أوافق على هذا الرأي .

العمل الميثافيزيقي أن صحت التسمية أو قل العمل الذي يتجه الانفعال فيه نحو الفكر .. يجد مجاله في الرواية كما يجده في المسرحية ، أن قصة حي بن يقظان قصة فلسفية ، ورسالة الغفران قصة فلسفية ، وكذلك الحكمة والتلقية والغريب .

الرواية تشكل فني مرة جداً ، وتستطيع أن تهضم جميع الأشكال الفنية السابقة عليها كالشرح والشعر والمحمدة .. فلما تقوم على الاسترسال ، من الممكن أيضاً أن تقوم على الشكل الدرامي الأصيل إلى التركيز ، وإلى إعطاء الصدارة للحوار ، وهي تستطيع أن تناقش الفكر كما تستطيع التعبير عن الحياة . بل أنها تستطيع أن تفرض مناقشات طويلة وعويصة مما يعتبر إدخاله في المسرح مفامرة من المفامرات مثل المناقشات التي دارت في رواية « الجبل السحري » لثوماس مان أو المناقشات التي عرضتها بروست في « الزمن المفقود » وهي مناقشات طويلة وخاصة في الفلسفة والفن ، من الممكن أن تجتزأ من الرواية لتصدر في كتب منفردة ..

ولعل السطور السابقة .. تقدم دليلاً على التزام نجيب محفوظ برأى كان قد كتبه منذ أربع سنوات ونصف حين قال عن الرواية أنها تستغل شكلاً محبباً ما عاشت في نفس الإنسان الرغبة في الأدب والحاجة إليه ، وما بقيت وسيلة القراءة ممكنة وميسرة وغير منسوخة .

أدب العمال والفلاحين

●● السؤال الثامن : أن كان هذا هو ردك على القائمين بانتهاه عصر الرواية .. فما هو ردك على الرأي القائل بأن الرواية المصرية ظلت إلى حد بعيد تعبر عن المجتمع البرجوازي والافطاعي وأما عن الطبقات المتوسطة وصراعاتها من أجل الحفاظ بالبرجوازية الحاكمة .. ولم يستثن هذا الحكم رواياتك على اعتبار أن بداياتك ونهاياتك كلها تدور حول ارضاعات الطبقة الوسطى وأحلامها

وصراعاتها فإلى أي حد يصدق هذا الرأي ؟ وفي تقديره متى تغير الرواية مسارها لتعبر عن العمال والفلاحين ؟

— هذا الأدب صحيح ولكنه ناقص .

جميع الأدباء المعاصرين تقريباً من البورجوازية الكبيرة أو الصغيرة ، فحرص التعليم أن تتح بصيغة عامة لغير هذه الطبقة .. ولذلك كان بطيماً أن يجرى الأدب تعبيراً عن آمال هذه الطبقة بخيرها وشرها معاً .. ولكن لا تنس أن ميسرى الاشتراكية هنا وفي الخارج .. خرجوا من هذه الطبقة أيضاً . ولذلك فقد عبروا عن آمال طبقة وجاوزوها أحياناً إلى مستقبل أفضل وأعظم إنسانية ..

واليوم يتعلم أبناء العمال ، وأبناء الفلاحين .. ولذلك سوف يكشف لنا الفن عن أدب جديد .. هو أدب العمال والفلاحين الذي سيقتد به أبناء العمال وأبناء الفلاحين .

النقد وكيف ينبغي ؟

●● السؤال التاسع : يعرفك القارئ العربي رائداً للرواية العربية .. ماذا يحدث لو تحولت إلى ناقد لأعمال فيرك من كتاب الروايات ؟ هل هناك منهج للنقد الأدبي تتبعه في تقييمك لهذه الأعمال ؟

— انجيل أنتي لو تحولت إلى ناقد فسيكون ناقدًا منصفًا لدرجة كبيرة بمعنى أن اندمج في العمل الفني ، فسأله عما يريد قوله ، وكيف حقق ذلك . ثم من قيمة ما حققه دون تحيز وإن أفيد من ثرائه النقد ما أمكن دون الوقوع في تطبيق عملي للآراء والنظريات .

● إذن أستطيع أن افترض أن هذه شروط الناقد كما تعددها .. فهل تطبق هذه الشروط على النقاد الرئيسيين لرواياتك ؟

— اعتقد أنها تنطبق على النقاد الذين يؤمنون بالنص قبل أي شيء ، وم كثيرون ، أحرب منهم مثلاً على سبيل المثال الدكتوروة لطيفة الزيات ، والدكتوروة فاطمة موسى ، والدكتوروة شكوى محمد عياد .

ولا يعني هذا أن النقاد الذين يتمون رحلتهم إلى الأدب من خلال فلسفات محددة (اجتماعية أو نفسية) لا يعني هذا أنهم يبتعدون عن العدل والانصاف ، بل لعله من المتندر أن تصور ناقدًا خالياً من المحتوى الفكري أو المعنوي . كل ما في الأمر أنني لو تصورت نفسي ناقدًا — حتى لو كان ناقدًا ذا عقيدة أو فلسفة محددة — فأنني أفضل أن أسير إلى العمل الفني وأضما فلسفتي وراء ظهري لا أمامي وأن أقدر العمل « كالنسان » له فلسفته لا كفيلسوف قد لا يخلو من إنسانية .

● وإلى أي حد تعد النقد معبرين عن اتجاهاتك الفنية في كتابة الرواية ؟

— أما عن العلاقة بين النقد واتجاهاتي الفنية فاود أن اعترف هنا بأن النقد كان مصباحاً سحرياً يقى لى عملى كيف حدث هذا ؟

لعله لأنى بدأت تجربتي الفنية قبل أن يتبلور لى رأى أو هدف . كانت التجربة أسبق دائماً من الهدف ، وكأنها كانت سبيلى إلى الكشف عن ذاتي أكثر منها وسيلة

وهل توافق على أن هذا الأدب بالعلمي السابق مرآة صادقة لنفسية الشعب المصري في هذه الفترة ؟

— الرمز في الفن له أكثر من وظيفة .. قد نلجأ إليه إذ يكون أسير من المواجهة ، وقد نخشاه كبديل موضوعي للأصل ليكتشفه القارئ بنفسه ويعيد خلقه فننتشله بذلك من الابتئال والروتين وأهم من ذلك عندما تلج علينا موضوعات لا نسيطر عليها السيطرة الكافية ويكون قصارى جهودنا أن نتقرب منها ل أن نحيط بها .. وأحياناً يختصر الرمز صورة واسعة في لحة عابرة ، كما كنا نصل اليهسا بالمباشرة إلا في صل كبير عريض دون ضرورة لذلك .. فضلاً عن أننا قد نتوه في تفاصيله فيقلت الخزي المطلوب منا ..

● أرى أن هذا هو دايمك في الرمز .. فما دايمك في النكتة ؟

— أما عن النكتة .. فانا مفرم بها .. وبكى أن أقول لك أنتى أين نكتة .

الفلسفة الفكرية للسينما

● السؤال الثالث عشر : اتصلت خلال الفترة الأخيرة من حياتك بوسط الفن السينمائي .. فما هى — في رأيك — الأزمة الفكرية التي يعاني منها هذا الفن ، وما هى الفلسفة الفكرية التي يمكن أن تجسّد السينما مواكبة لحركة المجتمع ؟

— لقد سبقتنى ثورة ١٩٥٢ الى تحديد الفلسفة التي نسال عنها .. ولكننى لن اكفى بهذه الأجابه .. اود ان اصارحك بأن دور السينما القديم يمكن تلخيصه في كلمة هى « الزيف » انها تفتخر حواديت كاذبة .. ستجد بطله طاهرة لا صلة لها بالحياة ، وشريرا متوحشا بعيد الصلة عن الحياه ، وانتصارا اولمبيا هو حلم من احلام اليقظة يدور في عقل طفل .. السينما تحتاج الى الصدق والمواجهة .. لقد نشأت في احدى صالات عماد الدين القديمة .. وعليها أن تخرج الى أرض مصر .. ولعل هذه مناسبة لتحية من سبقوا الزمن وتقدموا أعمالا رائدة وقيمة .. متحدين بذلك روح عصرهم التجارية ..

وبهذا السؤال ينتهى اللقاء الفكرى .. مع الأستاذ نجيب محفوظ . وتركه بعد رحلة طويلة معه .. فيها ادرك انه استطاع أن يقف على الحد الفاصل بين معاناة الاديب الفنان الذى يعيش داخل الأزمة ويثقل بها ، وبين تفلسف الفكر الذى يتأمل ويستشيط ويشكل في ذهنه مفهوما جديدا للعالم ..

ويزداد هذا الاحساس عندى .. الاحساس بأن نجيب محفوظ مفكرا عمليا .. حين يلج على وجداني .. لفسون اجتماعي لرواياته .. وكيف أنها مرت بأربعة مراحل هى التاريخية الرومانسية ، والاجتماعية الواقعية ، والنفسية البنتورية . والتشكيلية الدرامية .. وهى في واقع الامر تقدم لنا اطار الفكرى الذى تحرك فيه نجيب محفوظ .. ليخاطب اللايين ويملك بذلك عقل وقلب الطليعة الثورية في هذا المجتمع .

سامح كريم

للدعوة الى رأى محدد .. مثال ذلك اننى كتبت الكثير من الروايات كتحية حب لاماكن وأشخاص .. لم اكن اتصور اننى افعل شيئا أكثر من تقديمها من خلال عطف وجداني شامل .. ثم اطلعت على ومضات تفسيرية من خلال النقد ، أدركتها في نفسى يعجب ، ادعشتى الانطباق بين جسم العمل الفنى وبينها لم آمنت بصدقها بعد ان رجعت الى ذكرياتى ومواقفى الماظنية في عالم السياسة والاجتماع وما وراهما من تجربة ذاتية أو ظلمات فلسفية اذا شئت .. وبفضل النقد المضيء حصلت على مفتاح سحرى .. فاذا التبتس على أمر أو موقف وأحببت أن اكشف جوابا عصيا شرعت في كتابة شيء ما ، قصة قصيرة مثلا أو مسرحية ذات قصص واحد ، أبدا من الصفر حتى أبلغ الجواب بطريقة ما .

الدهشة والرفض

● السؤال العاشر : هذا عن النقد المبرين عن اتجاهاتك بوعى . ولكن حدث أن شعرت بأن ناقدا قد أساء فهيك فاستخلص من كتاباتك مالا يخطر ببالك وأصر على رأيه هذا ؟ وما شعورك في كلتا الحالتين ؟

— قد يحدث أحيانا أن أفاجأ بنفسى أجده بعيدا عن العمل مفروضا على من الخارج ولا أجد له أى صدى في نفسى أو فكرى .

وفي الحالة التى أحس بأن عملى مفهوما تكون دهشة لا تخلو من سرور عميق .

أما في الحالة التى يساء فهم أعمالى يكون نصيبها الرفض والإعراض .

ه يونيو في أعمالك

● السؤال الحادى عشر : في أغلب رواياتك يحس القارئ بأن هناك لقاء غير مباشر بينك وبين السياسة ولعل يرجع الى امثالك بأن الكاتب مهما حاول الابتعاد عن الأحداث فهو وسط الحركة حتى في أقصى حالات عزله .. فهل يا ترى كانت أحداث ١٩٦٧ وخاصة ه يونيو بداية لتفكير جديد بالنسبة لك .. فيه تتوقع انتاجا يظل علامة مميزة بين أعمالك ؟

— ه يونيو حدث لا يمكن أن يمر دون أن يترك أثرا لا ينسى .. ومن امثال هذه الأحداث تبدأ عادة حيوات جديدة سواء في المجتمع والفن .. وقد نشر لي بعد النكتة قصص محدودة في الأهرام مثل « الحصار خلف الطبق » و « تحت المظلة » و « الوجه الآخر » كذلك مسرحية الحركة فهل بدا بها شيء جديد ؟

وهل الاتجاه نحو الحوار أو المسرح نتيجة يمكن ارجاعها ابضا الى هذا التغيير الفترض ؟

اطن أنه من سبق الحوادث أن اجازف باجابة الآن .

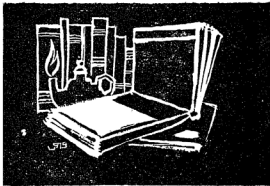
الرمز والنكتة

● السؤال الثانى عشر : الرمز والنكتة يشتركان في أنهما تعبير غير مباشر عن فكرة .. وربما كان ذلك راجعا الى عدم الرغبة في مواجهة هذه الفكرة مباشرة ، والانتفاء بالتلميح اليها .. فهل تعد هذا تفسيرا للاتجاه الرمزي في أدبك . وخصوصا في الفترة الأخيرة ؟

« ان البرجمانية وحدها
لا تكفى فى الترجمة ،
وان النفس الانسانية شرط
أساسى فى النقل الفكرى
والوجدانى ولا يمكن لآلة
يصنعها الانسان ان تطاول
هذا المفهوم » .

تجارات جديدة

الترجمة ضرورية قصصية

دكتور على نور

كتب الدكتور السيد عطية أبو النجا بمجلة
المجلة عدد يناير سنة ١٩٦٨ مقالا ضافيا عن
الترجمة الفورية كموهبة وعلم ، فدفع ذلك الى
أن الترجمة فرع من الأدب الرفيع الذى ينبغي
أن نهتم به فى عصرنا العلمى المتطور .

وأنه وإن كان ببلدنا مدرسة للآلسن فإن
جاءات أوربا وأمريكا قد أنشأت كليات
للترجمة بمعد أن ثبت على الصعبيد العلمى
والأدبى والسياسى خطرهما كمهنة وأدب .

ويهمنى ، كمواطن عمل بهذا الميدان ربع قرن
سنة ١٩٥٥ ، أن أضيف شيئا على يوضح
وكتب فيه رسالته للدكتوراه بجامعة أثينا قبل
بعض الخطوط التى ساقها الدكتور أبو النجا فى
مقاله ..

فتحن ان رجعنا الى لسان العرب فى مادة
(رجم) فلن نجد ما يشفى صدورنا ، لسبب
خطر طالما نهينا اليه ، وهو أن معاجمنا العربية
لا تزال غير منسقة أو مبهوة على النسق
الايملوجى الذى يتابع اللفظة فى بطون الألفاظ
السامية القديمة .

ونحن لا ننكر الجهد البسائول فى المعجم
الكبير .

الا انه مع ذلك غير سائر على المنهج العلمى
الكامل السليم الذى يرنح اليه الباحث ، بمثل
ما نشاهده من يسر وتنظيم فى المعاجم الأجنبية
كال يونانية واللاتينية والانجليزية وغيرها .

وبرغم التخطى والتناقض الذى نشهده
بمعظم المعاجم العربية فإننا نلاحظ أن مادة
(رجم) تتضمن معنى (ظن) ، منها (رجمنا
بالقريب) . والرجم فى اللغات القديمة ، (البابلية
الاشورية ، الأكادية ، الكلدانية) ليست مشتقة
من الكلام وحسب ، كما ذكر الدكتور أبو النجا ،
وانما هى القول بالظن ، والحديث ، وفيها معنى
التقوية ، بالتفسير والتأويل ، ومن ثم النقل من
لسان الى لسان .

والبيت الذى استشهد به سيادته :

« ان الثمانين وبلغتها : قد أحوجت سمعى
الى ترجمان » يؤيد ما ذهبنا اليه فى مفهوم
العرب فى الأزمان اللاحقة .

اليهودية وعلى الخصوص ما شاهدناه في التاريخ من سبى متصل ، في بابل وغير بابل ، قد نشأ عنه سقوط تدريجي في معرفة اللغة العبرانية القديمة ، وأصبحت اللغة الآرامية والكلدانية لغة متضاربة عند تلك القبائل ، ومن ثم كان الكاهن ، بعد أيام عزرا ، اذا قرأ الكتب المقدسة على الجمهور يترجم كلامه إلى الآرامية ترجمانا ، لكي يفهم الجمهور نصوص الكتاب . وكان تسجيل تلك الترجمة بالكتابة محرما . غير أن الناس بالتدريج ما لبثوا أن خالفوا ذلك الشرط في أواخر القرن الثاني للميلاد ، وأصبحت هناك عادة كتاب الترجمات أو الترجمات كما كانوا يسمونها . وربما كان جمسع ، مقابلة نسخ مترجمين مختلفين في كتاب واحد ، قد جرى في أواخر القرن الثالث الميلادي (يخرقون الكلم عن مواضعه ..) .

والمعروف أن أقدم الترجمات هو ترجمون الأسفار الخمسة الذي يدعى غالبا ترجمون **انيكولس** أو **انيكولوس المرتد** . أما **جسود** انيكولوس واسمه فكان موضوع بحث وجدل طويل ، وأما لغته فكلدانية تشبه لغة دانيال ، وتاريخه سنة ٣٠٠ م ببابل .

يأتي بعد ذلك ترجمون يونانان وفيه سفر يشوع والقضاة . الخ وربما ابتدئ به في فلسطين وأكمل في بابل في القرن الرابع . وهكذا نجد الخلط في سائر الترجمات الثمانية .

من هنا نفهم - كما تؤكد بقايا النصوص التي عثر عليها في اللغات الأكاذبة والسبئية والعشبية والبابلية القديمة - أن اللفظ (رجم) في اللغات العربية سامي عربي أصليل ، وأن الأساس في معناه هو النقل من لغة إلى لغة ، ومن هيئة لأخرى ، ثم انسحب في العصور المتأخرة ، كاصطلاح ، على النقل من لسان إلى لسان ، وعلى التفسير والتوضيح والتأويل في نفس اللسان .

وإذا بحثنا عن كلمة (ترجمة) في اللغة اليونانية ، وخاصة بعد أن لاقت بمدارس الاسكندرية القديمة دراسات وشروحا مستفيضة ، نجدها على معاني شتى :

- ١ - ميتا فرايسيس .
- ٢ - بارا فرايسيس .

وفي الصحاح ، نجد شيئا مما وجدنا في لسان العرب ، وفي معاجم أخرى نجد (**الرجم**) بمعنى الحجارة والقبر والرمي (كسا طاف بالترجمة المرتجم) . وكلام مرجم هو الكلام عن غير اليقين ، والرجم الاخوان عن كراع ، ولذا تعجب سيده من ذلك .

أما الترجمان فهو المفسر على العموم .

وإذا رجعنا إلى مادة ترجمة في (**أقرب الوارد**) وجدنا اضافة المجاز والتفسير وذكر سيرة الشخص ، كما نجد اضافة النقل الصريح ، من لغة إلى لغة ، أما الترجمان في (**أقرب الوارد**) فهو المفسر للسان .

وقد كان المظنون أنها لفظة فارسية تنطق (تراجومان) ، لكن الواضح كما نرى أنها لفظة سامية وليست فارسية آرية . وفي (متن اللغة) لأحمد رضا لا نجد في مادة ترجمة إلا :

« ترجم كلامه أي بينه وأوضحه أو فسر له بلسان آخر . والترجمان هو الناقل الكلام إلى لغة أخرى » . وهو (تفعلان) من المراجعة بمعنى المسابة . (تاج العروس مادة رجم) .

وإذا فلا تخرج المراجع العربية والفارسية عن كونها كلمة مورثة بمعنى النقل من لغة إلى لغة ، والتفسير والتوضيح والتعبير عما يدور في الخلد عن طريق الظن والحدس أو ذكر السر . بل أن معجم السيد أدب شمس (من الألفاظ الفارسية العربية ط بيروت) لا نجد فيه أثرا لكلمة ترجمة .

على أننا في مراجع اللغات السامية نجد شيئا من ضاللتنا يقربنا من أصل كلمة الترجمة ، ففي المعاجم السريانية . ترجمنا ، والفعل منها ترجم بمعنى : أن الإنسان يعمل كترجم ، أو يملك قوة ، أو يلقي خطابا أو يعظ أو يذكر أو يشتر أو يبارك .

ونحن نحس بشيء من شدة الدين ، يدفع بنا إلى الأصل الآرامي منذ الوثنية الأولى .

ففي دائرة البستان نجد ما يسمى (الترجوم) وهو اسم عام للنسخ الكلدانية ، أو بالحرى الآرامية ، من الكتب العبرانية وشروحها . ذلك أن كثرة تقلبات القبائل

- ٣ - هرمينيا .
٤ - اكسيقيسيس .
٥ - انا بتكسيس .
٦ - ميتاغلو تيسيس .

وغيرها ..

على أن الملحوظ في العصريين : الهليني والهلينستي (أى منذ القرن الخامس قبل الميلاد الى الخامس الميلادى) أن كلمتين من بين ما ذكرنا هما اللتان نالتا شهرة واسعة في ميدان الترجمة (وهما الكلمة رقم ١ ، ورقم ٣) .

فأما كلمة ميتافراسيس فمركبة من كلمتين :

فكلمة (ميتا) : حرف ظرفي ، بمعنى : مع ، أو بعد ، أو معنى النقل . أما كلمة (فراسيس) فمن فعل (فرازو) بمعنى أعبر ، أشرح أذبح ، أحكى ، أعلن ، أشير ، أنصح ، ادل .. الخ - وذلك بالطبع في وضعها القديم قبل أن تتحدد مفاهيم الدلالات عند وضع مرجح - فقد ذكر في اليونانية القديمة مثلاً : فرازو أى أعطى إشارة بسدى وإذا بنى هذا الفعل الوسيط كانت له دلالات أخرى منها : أدرك ، أرى رأياً ، أتصور ، افترض ، أقصد ، أتأمل ، أدبر حيلة ، اعتنى ، أهتم ، أحفظ ، وغير ذلك من شحنتات معنوية ومجازية تمتلئ بها نصوص التراث اليوناني القديم . غير أننا ان فحطنا الأصل السنسكريتي للكلمة :

(فراس = هرادات) وجدناه بمعنى ينهل الماء (بالدلو) أو يستمد ، كما نجد فيه معنى السد ، والحجاب ، والقلب ، (كان القلب هو مركز التفكير والادراك عند القدماء) .

واذن ففي اليونانية تجسد كلمة الترجمة لا تخرج في المجاز عن معنى النقل الإدراكي ، بمعنى : أن يدرك الإنسان شيئاً ثم ينقله عبر اللسان الى غيره .

أما كلمة (هرمينيا) فأوسع في الدلالة على الترجمة ، ذلك أنها تنسحب على التفسير والشرح والتأويل وغير ذلك من المفاهيم التي رايناها في مادة (رجم) السامية العربية ، وهي علاوة على ذلك تحصل شحنة لا بأس بها من المعاني الدينية : الوثنية والسماوية .

الذى وضع الفارق بين التقليد النظرى والتقليد
الاليجورى توضيحا بارعا .

وما أن جاء العصر المسيحى حتى مال
الناس الى منهج فيلون في الناحية الاليجورية ،
وتشاهد ذلك بوضوح عند أوريجينس .

ثم جاء الاسلام فكان دوره لا يبارى في
الترجمة (هرمنييا) ، فان العرب نقلوا التراث
الانسانى الى اوروبا مع اضافات لها خطر
من حيث المادة والمنهج ، وتفتح السبيل امام
عصر النهضة الى ضرورة العمل بالمنهج العربى
في الفحص والتجربة والعودة الى النصوص
القديمة ومحاولة فهمها فحرا بريئا من ميل
المفسرين على مر العصور .

كانت التجربة قاسية ، غير أن العناية كانت
لا تكل ولا تمل ، وخاصة من جانب فلاسفة
الألمان عند نهاية القرن الثامن عشر . اذ أعلن
(بولف) مؤسس الفيلوجية الكلاسية أن عمل
الترجمة التوضيحية (هرمنييا) هو محاولة فهم
آراء المؤلف وأفكاره بالشكل الذى يريده نفس
المؤلف وفي الاطار الذى يعبر به نفس المؤلف .

واستمرت عناية الألمان ، حتى جعلوا
الترجمة أنواعا ثلاثة :

- ١ - الحرفية (النحوية) .
- ٢ - التاريخية .
- ٣ - الفلسفية .

ثم جاء شلاير ماير ، صاحب فكرة الترجمة
النفسية ، بمعنى مراجعة الفاظ المؤلف وضبطها
مع مدلولات عصره ، فكان لهذا المنهج اثر
صارخ في أعمال شوبنهاور ونييتشة .

يعرف (شلاير) الترجمة بأنها :

« إعادة التركيب التساريخى والتنبؤى
(الحدسى) الموضوعى والدائى للنص » .

وهذا المنهج يستلزم من المترجم أن يتغفل
الى نواة الفكرة عند المؤلف مع معايشة ضميره
والاستسلام لمشاعره - يقصد ضمير المؤلف
الأصلى ومشاعره - وأن غمض على المترجم
شئ في تعبير المؤلف فان في شرط الاستسلام
المشار اليه ما يعوض شيئا من النقص .

فالمراجع اليونانية (وخاصة الامتولوجية
منها) تكاد تتفق على أن أصل الكلمة من
هرميس . وهرميس أحد آرباب الأولمب ،
واشتهر بين قبائل الهلين بحسن الدلالة على
التفسير والشرح والنقل الأمين والتعبير بالقول،
ضمن صفات أخرى عديدة لا نجد داعيا
لذكرها .

اما اشتقاق لفظة (هرميس) في اللغة
اليونانية فمن إيرو بمعنى القول والاجابة
الواضحة واللباقة في التعبير .

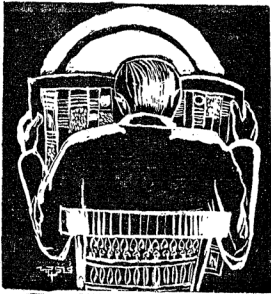
ونعود الى المصطلح اليونانى في الترجمة
وهو (هرمنييا) فلا نراه ، ناصطلاح علمى ،
الا في فترة متأخرة - عند أفلاطون في القرن
الرابع قبل الميلاد - وهذا الاصطلاح وارد على
أنه بمعنى الشرح والتفسير والتأويل للأشعار
والأمثال والنصوص القديمة ، ومن هنا يقترب
جدا من معنى الترجوم الذى أوردها من قبل
ولو أنه تأخر عنه في الزمن عدة قرون . نجد
أفلاطون يفسر قصيدة لسيمونيدس ويسمى
هذا التفسير (هرمنييا) . ثم نجد أرسطو بعد
ذلك يستخدم نفس الاصطلاح ، فيستقر المعنى
عند تلاميذ أرسطو الذين خسدوا مكتبة
الاسكندرية ، غير أن هذا الاصطلاح لم يلبث أن
تطور على أيدي السكندريين في العصر البطلمى
وما بعده ، في العصرين الروماني والرومى
(البيزنطى) ، الى معنى الترجمة الكاملة
الواضحة المفسرة ، ولعل هذا المنهج هو الذى
استقر في خلد العرب حين بدعوا الترجمة
العلمية في العصر العباسى ببغداد ، أو لعنهم على
الأقل لم يفلحوا النصوص الأصلية لأرسطو
وأفلاطون وغيرهما الا من خلال هذه (الهرمنييا)
والشروح المستفيضة التى خلدتها السكندريون
وأهل الشام خدمة جليلة ، في فترة بلغت
ألف عام قبل العصر العباسى .

وانك لتشهد سير المناهج القديمة فتعجب ،
حين ترى مدرسة الاسكندرية - في معظمها -
سائرة على نهج التفسير (أو قل الترجمة)
التساريخى وذلك على يد أريستارخوس
وزينودوتس وأريستوفان البيزنطى ومن فى
طبقتهم ، بينما ترى مدرسة برغام تميل الى
النفسيه والتجسيد (الاليجورية) تأثرا بالرواقين
ومدرسة أنطاكية تهتم بصحيح النحو وكثرة
الهوامش والتعليق ، وكأنها حكم بين الاسكندرية
وبرغام ، وتجد ذلك واضحا عند ديودورس

هكذا ، وكأنه (شلاير) يطلب من المترجم أن يعرف المؤلف أكثر مما يعرف المؤلف نفسه ، وكأنه (شلاير) في غلوه يرجع الى الوراء ألف عام . الى كلمة الجاحظ في الترجمة :

« أن الترجمان لا يؤدي أبدا ما قال الحكيم

على خصائص معانيه ، وحقائق مذاهبه ، ودقائق اختصاراته ، وخفيات حدوده ، ولا يقدر أن فيها حقوقها ، ويؤدي الأمانة فيها ، ويقوم بما يلزم الوكيل ويجب على المجري ، وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيها والأخبار عنها على حقها وصدقها إلا أن يكون في العلم بمعانيها واستعمال تصاريف ألفاظها وتأويلات مخارجها ، مثل مؤلف الكتاب وواضعه ؟؟ . فمتى كان ابن البطريق وأبا ناعمة وأبو قرة وابن فهريز وابن وهيب وابن المقفع ، مثل أرسطو ؟؟ ومتى كان خالد مثل أفلاطون . ؟؟ لابد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة ، في وزن علمه في نفس المعرفة . وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة التي ينقل عنها واللغة التي ينقل اليها حتى يكون فيهما سواء وغاية . . هذا قولنا في كتب الهندسة والتنجيم والحساب والحدود ، فكيف لو كانت هذه الكتب كتب دين وأخبار عن الله عز وجل بما يجوز عليه ومما لا يجوز عليه ، حتى يريد أن يتكلم على صحيح المعاني في الطبائع . . والخطأ في الدين أضر من الخطأ في الرياضة والصناعة والفلسفة والكيمياء وفي بعض المعيشة التي يعيش بها بنو آدم . . ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيحا أو كلمة ساقطة فيكون (بالنسبة للمؤلف الأصلي) انشاء عشر ورقات . من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من اتمام ذلك النقص حتى يرده الى موضعه من اتصال الكلام ! فكيف يطبق ذلك المعارض (المترجم) المستأجر ، والحكيم نفسه قد أعجزه هذا الباب ؟؟ »

ثم يذكر الجاحظ شروطا أخرى في الترجمة أيام عصرها الذهبي عند العرب في العصر العباسي . ولعل هذا العرض الموجز ، في نقد الترجمة عند العرب قبل أكثر من ألف عام ، أكبر شاهد على أنهم سبقوا فلاسفة الألمان المعاصرين في مراحل التمهيد ودقة التوصيل وكمال الإسناد . فمثلا ، من يدري أن أرسطو راض عن صحة تصوصه التي وصلت الى أيدي العرب ؟ أن معظمها ، ان لم يكن جميعها ، فهل متسوخة بخط تلاميذه وتلاميذ تلاميذه ، فهل

ان الذى كان قريبا لراى الجاحظ من علماء هذا العصر هو (دلتاى) ومدرسته . فلقد راى (دلتاى) ان أساس العلوم الأدبية لا يدخل جميعه فى المنهج النفسى ، من حيث ادراك الوظائف النفسية ، وانما ترتفع الآداب الى ازوم مقدرة خاصة على استيعاب اسباب الحياة الانسانية مع مقدرة عالية فى التعبير عنها .

فان كانت امامنا قصيدة لشاعر فان هدفنا يجب ان ينصب على معايشة الشاعر فى اللحظة التى كتب فيها هذه القصيدة ، بمعنى ، ان ننقل أنفسنا من عالمنا الى عالمه النفسى والعاطفى .

ويسمى (دلتاى) هذا اللون من معاناة المعاشة باسم (استبدال الحياة) . أى ان الأمر متوقف على بحث الشاعر ، خلال لحظة خاصة من حياته ، فى وجودنا النفسى والوجدانى ، بحيث نعيش كل حاجة من حاجاته من خلال مرآة وجداننا .

حياة Hslebem - وتعبير عن حياة Aus druck ويتبع ذلك ما نقصد من الفهم والادراك verstehen .

وليس معنى الحياة هاهنا فهم وقائع واحداث ، لكن معناها الاندماج الكامل فى هذه الوقائع بحيث يصل احساس المترجم بها الى درجة احساس نفس الشاعر بها .

واما المقصود بالتعبير هنا فهو المقدرة على استخراج حياة المؤلف بكل عمراتها ، واستخلاصها دون نقص ، على الصفحة الجديدة ، وكأنها عملية نقل قلب وأكثر .

واما الادراك فمعناه القدرة على تفهم حياة المؤلف والتطلع من خلال أمشاجها الى وجه الحقيقة التى رآها المؤلف .

خلت من تصحيف أو سهو أو مباينة ؟؟ نقول هذا ونحن نشهد مناهج عصرنا فى الفحص والتحصيل ولا تخلو فى معظمها من خروم ..

ونعود الى القرن التاسع عشر فنرى (بيك) وهو من أفذاذ اللغويين الذين اشتراطوا فى الترجمة ، استيعاب حياة المؤلف وعصره وأسلوبه .

والبحث وراء ادراك المؤلف أمر ليس بالهين ، فهو منهج شديد يعتمد على تحليل العناصر الذاتية والموضوعية عنده . والعناصر الذاتية تبدأ باستيعاب ترجمة شخصية للمؤلف كالإنسان ، وربطها بعناصر العلاقات الثقافية والاجتماعية ، ومن ثم اللغة الخاصة (الأسلوب الخاص) لهذا المؤلف . أما العناصر الموضوعية فى المؤلف فتكمن فى التفسير الحر فى لاستعمالاته اللفظية السائدة ثم فحص هذه الدلالات اللفظية والمعنوية كما هي فى ذهن المؤلف والربط أخيرا بين كل ذلك مع مدى انطباق الأسلوب على العلاقات الحقيقية فى حياة المؤلف .

ونحن نشهد هنا أيضا : ان (بيك) مثل سلفه (شلاير) يدور فى المجال الكبير الذى رسمه الجاحظ ، ثم لا يبلغ المدى الذى اشتراطه الجاحظ فى أن المترجم ينبغي أن يكون على الأقل فى مستوى الحكيم الذى يترجم عنه أو يفسر له .

غير أن (بيك وشلاير والجاحظ) متفوقون على أن الترجمة ضرورة فطرية تستوجب شرط الاستعداد الفطرى فى المترجم ، حتى لقد أعلن (بيك) أن المترجم لا يصير مترجما وانما يولد ، ومن هنا ردد العلماء هذا الشعار ومن بينهم من كتب فى العربية عن الترجمة مثل الأستاذ محمد عبد الفنى حسن والدكتور عطية أبو النجا فقالوا ان الترجمة موهبة قبل أن تكون اكتسابا ، شأنها فى ذلك شأن الصوت الحسن فى الفناء والدوق الجميل فى الرسم والتصوير .

لتطبيق ما عرضنا من نظريات : فلقد اوصى بضروة الاعداد العضوى العقلى المترجم مع العناية الكبرى بالدراسات النصوية والصرفية والبلاغية ، ومراعاة خيالات الشعوب وأذواقها وظروفها . كما فصل في الكلام عن الفوارق بين الترجمة الآنية (الفورية) والثانية (التحريرية) ، كما كان بارعا في إبراز دور المترجم ، وأنه يترجم مرتين من خلال نفسه . ولما سأل الدكتور جميل عارف ، استاذ الأدب الفرنسى بآداب الاسكندرية ، عن الترجمة بطريق العقول الالكترونية أجاب المحاضر قائلا : البرجماتية وحدها لا تكفى في الترجمة ، وأن النفس الإنسانية شرط أساسى في النقل الفكرى والوجدانى ولا يمكن لآلة يصنعها الإنسان أن تطاول هذا المفهوم .

ثم عرض لخصائص اللغات عند مختلف الشعوب وبين فروق الاشتقاق اللغوى والأذواق والظروف فمثلا كلمة (سياسة) هى فى العربية مشتقة من (سوس) بمعنى الحصان فى اللغات السامية ، بينما هى فى اللغة اليونانية والآرية عموما من (بوليتيا) بمعنى المدينة وتديرها ، وكذلك الأمر اذا نظرنا الى كلمة الصيف ، فهى فى تصورات الشعوب تختلف من مكان لآخر ، فقد يكون الصيف محبوبا فى مكان مكروها فى مكان آخر ، وكذلك فى الفاظ كاظم واللون وما حوّل ذلك من أعراض ترتبط بالأجناس أو التقاليد ، وانتهى (نيوبوت) الى الاعتراف بالتفسير كشرط متمم للترجمة فمن خطئ الراى أن يكتفى المترجم بالترجمة اللفظية معتمدا على القواميس والمعاجم وحدها .

وبعد ، فهذه عجالة عن معنى الترجمة ، أو ظاهرة الترجمة ، وتطور مدلولها عند الأمم . والعرب من بين الأمم قد لعبوا فيها دورا كبيرا قبل ألف عام ، وهو دور يعتبر قمة فى المعالجة من أجل العلم وحفظ التراث البشرى .

على نور

فلكى يشعر مسلم مثلا بشعور وثنى ، فان الأمر محتاج الى معاناة من نوع خاص ، لا يقدر عليها كل انسان الا اذا كانت في روحه خصائص الوساطة واستعداداتها (أشبه شئ بالوسيط في الدراسات الروحية) .

ولا ينكر (دلتاى) أن المترجم بطبعه ذو نفسية خصبة قادرة على أن تفتح في ضميرها عوالم جديدة وآفاقا بعيدة بعكس ما نراه عند من يتخذ الترجمة وظيفة . فالترجمة السليمة استعداد فطرى وفن غنى .

وعلى أساس هذه الشروط يعتمد (دلتاى) في تنظير الترجمة التى أطلق عليها : « ادراك مخرجات حياة مغايرة » .

ونظرا لأن الأدب ، بوجه عام ، لا يجسد كالات التعبير إلا فى اللغة ، فان قمة الترجمة لا تكون إلا عند التمرس بالتراث البشرى كله، وهذا هو النىء الذى تصدى له العرب كما تصدى له اليونان من قبلهم ، وكان من نتيجة جهد أولاء وهؤلاء بقاء قدر كبير من تراث البشرية الى الآن . ذلك أن فن الترجمة يشكل الأساس الأول للقبولوجية العلمية واتصال التراث الانسانى . والفلسفة الأوتولوجية المعاصرة تعتمد ، اعتمادها الأكبر ، على الترجمة وطالما تساهل (هيدجر) الفيلسوف عن القيمة الوجودية للانسان ولم يجسد جوابه الا فى الترجمة . لذلك نرى اتجاه الأمم الآن الى العناية بها كما نجد برنارد داكيس فى اليونان الحديثة معنيا بها فى معجمه الكبير الذى يعده معظم العلماء (اورجانون) ممتازا فى فن الترجمة .

ولقد دعت كلية الآداب (بجامعة الاسكندرية) السيد نيوبوت عميد كلية الترجمة بليزيج (المانيا الديموقراطية) ليحاضر بها كأستاذ زائر فى ٢٧ من فبراير ١٩٦٧ فلم نسمع منه الا عن محاولة فنية علمية

علم اللغة الحديث

ملاح عكامة

دكتور محمود ذهي جباري

مختلفة وراثتها الجامعات العربية عن الاستخدام
الانجليزى لكلمة فيلولوجى .

علم اللغة وعلم الفيلولوجى

والواقع أن علم اللغة يختلف عن علم
الفيلولوجى Philology بالمعنى المتعارف عليه
فى جامعات أوربا الشرقية والغربية وأمريكا ومعظم
جامعات العالم ، فالدراسة الفيلولوجية تهتم بأعداد
النص القديم أو النقش أعدادا علميا للنشر على
نحو ييسر للباحث استخدامه ، وعلى هذا فمقابلة
النصوص للخروج منها بالنص الأقدم والأقرب إلى
ما دون المؤلف عمل فيلولوجى ، وأعداد النقوش
للنشر العلمى للاستفادة منها لمعرفة مضمونها
التاريخى أو الدينى أو الحضارى أو لدراسة
خطها أو لبحث لغتها ، مما يدخل فى علم
الفيلولوجى ، ولا يقتصر مجال علم الفيلولوجى على
التحقيق العلمى المنصوص ، فهو يتناول أيضا
وضع الشروح الميسرة لفهم النص ، كما أن
الدراسات التى تنظر إلى النص نظرة خارجية -
وذلك ببيان تكوين النص ومصادره وكيفية
العرض فيه كل هذا يدخل فى إطار العمل
الفيلولوجى ، وواضح من هذا أن العمل الفيلولوجى
عمل أساسى يستفيد منه البحث فى التاريخ
والأدب ويستفيد منه البحث فى اللغة كذلك
ولكن العمل الفيلولوجى يختلف عن دراسات علم
اللغة ، كلاهما له أهميته ولكن هدف هذا مختلف
عن ذاك . فتحقيق ديوان من الدواوين المخطوطة
عمل فيلولوجى جليل يفيد البحث فى أكثر من
فرع من فروع المعرفة ، ولكنه عمل يخرج عن

لعل من الطريف حقا أن ينظر مثقف مهتم
باللغة فى المواد اللغوية المختلفة التى تدرسها
كليات الآداب والكليات الأخرى المعنية باللغة
العربية واللغات الأخرى فى الجامعات العربية .
ستكون أول حصيلة لهذه النظرة مجموعة من أسماء
المواد ، فهذا القسم يدرس النحو والصرف كمادة
ثم فقه اللغة كمادة أخرى ، وذلك القسم يسمى
هذا وذلك لغويات ، ثم نجد قسما ثالثا يتحدث عن
علم اللغة ، ثم نلاحظ أن كلية أخرى تتحدث عن
علم اللغة كمادة ثم عن فقه اللغة كمادة أخرى ،
وتضيف النحو والصرف والعروض كمادة ثالثة .
ولننظر بعد هذا فى البرامج لللتقى مع اسم
جديد لعلم من علوم اللغة يطلق عليه فى برنامج
أحد الأقسام اسم « علم اللسان العام » . ويتحدث
معك أحد الدارسين فيقول أنه يدرس علم اللغة
المقارن ، ويخبرك آخر أنه متخصص فى المقارنات
السامية ٠٠٠٠ ان الأسماء كثيرة كثيرة تلفت
النظر ، فهل يعكس كل اسم علما قائما برأسه
من علوم اللغة ؟ أم أنها قطاعات لعلم واحد ؟ وهل
يصح ادعاء البعض أن فلانا من أساتذة الجامعة
كان متخصصا مثلا فى المقارنات فتحول إلى علم
اللغة العربية ؟ أم أن هذا ذاك فروع علم واحد
أو قطاعات تخصص أساسى واحد ؟

الواقع أن الأمر أبسط بكثير مما توحي هذه
الكثرة من الأسماء وأبسط مما يبدو من التعدد
فى الكلمات والمصطلحات . فعلم اللغة Linguistics
هو دراسة اللغة على نحو علمى ، وهذه الكلمة
مصطلح علمى لا يفهم معناه بدقة الا المهتمون
باللغة ، وكثيرا ما يعلق بذهن المثقف العربى عندما
تحدث عن علم اللغة أو فقه اللغوية ظلال معان

مجال علم اللغة • والتحقيق العلمي للنصوص معناه ببساطة تقديم النص للقارئ والباحث الحديث على الصورة التي أراده بها مؤلفه ، أو أقرب ما يكون هذه الصورة ، أما الدراسة اللغوية للديوان تعنى دراسة نص هذا الديوان في ظواهره الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ، أى دراسة هذا النص فى القطاعات الأربعىة التى حدد بها الباحثون المحدثون علم اللغة •

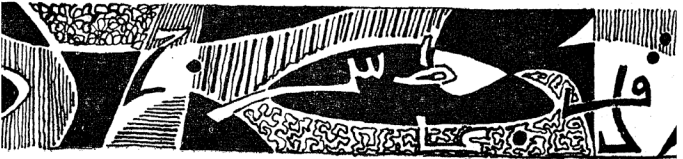
فقه اللغة

هذا ونلاحظ فى تراثنا العربى الثرى بالدراسات اللغوية مصطلحات تعكس تصنيفات متواترة لجهود النحاة واللغويين العرب فى هذه المجالات ولقد ورثنا مثلاً كتباً تحمل اسم فقه اللغة عنواناً لها ، نذكر منها مثلاً كتاب الصحبى فى فقه اللغة لأحمد بن فارس وهو لغوى عاش فى القرن الرابع الهجرى وأهدى كتابه هذا إلى الصحب بن عباد ، ونعرف أيضاً استخدام اليعاقبة لمصطلح فقه اللغة ، وقد ولد أبو منصور اليعاقبة فى منتصف القرن الرابع الهجرى وتوفى قبل منتصف القرن الخامس للهجرة ، ألف اليعاقبة عدداً من الكتب منها : « فقه اللغة وسر العربية » • إذا نظرنا فى مضمون هذا الكتاب محاولين تحديد ما يعنيه المؤلف بمصطلح فقه اللغة ، وجدناه يهتم بطائفة لا بأس بها من الالفاظ التى أعجب بها اللغويون فى القرنين الرابع والخامس للهجرة ، فالمؤلف يتحدث عن الطول والقصر ويذكر الكلمات

الخاصة بهذا أو ذاك مرتبة وفق المعنى ويتحدث عن اليبس واللين والشدة والقلّة والكثرة والملاء والامتلاء والصفورة والخلاء وهو فى كل هذا يهتم بأن يعلم المفردات • الواضح إذن فى القسم الخاص بفقه اللغة فى كتاب اليعاقبة أنه فهم فى هذه الكلمة دراسة المفردات العربية دراسة دلالية بسيطة ترتب الكلمات فى مجموعات وفق معناها كى يسهل حصرها أو تعلمها ، وهذا هو بالتحديد القطاع الرابع من علم اللغة الحديث ، وهذا القطاع خاص بالالفاظ ودلالاتها وتصنيفها المعجمى ويدرس علم اللغة الحديث هذا القطاع بمعايير جديدة ويتوسل مناهج مستحدثة فى العرض والبحث ، الا أننا نقرر هنا ان ما كان يعنيه اليعاقبة ومن تابعوه بمصطلح فقه اللغة يدخل قطاعاً فى علم اللغة الحديث وليس العكس صحيحاً •

اللغة

هناك مصطلح آخر نجده كثيراً فى كتب الطبقات والتراجم التى ترجمت لنحويين أو لشعوب • هو مصطلح « اللغة » نذكر هذه الكتب أن فلاناً قرأ النحو واللغة أو أخذ اللغة أو درس اللغة ، ومصطلح اللغة لا يخرج هنا عن ذلك القطاع الذى كان أصحابه يسمون باللغويين ، كان كل من يهتم بالمعاجم والمفردات دراسة أو تأليفاً يعتبر من اللغويين ، ولا شك أن علم اللغة الحديث يهتم بهذا الجانب من جوانب الدراسة هذا وقد خصص ابن خلدون فى مقدمته فصلاً طويلاً قيمياً فى « علوم اللسان العربى » ، وتحدث ابن خلدون فى إطار هذا الفصل عن علوم كثيرة

منها علم اللغة ، وعندما نقلب الصفحات الخاصة بعلم اللغة بالمعنى الذى يقصده ابن خلدون نجد حديثا عن المعاجم .

فحديث المراجع العربية عن علم اللغة أو فقه اللغة أو اللغة لا يخرج عن دراسة المفردات وعرضها فى المعاجم وهذا ما تعبر عنه فى علم اللغة الحديث بعلم المفردات أو علم المعاجم أو علم الدلالة ، وكل هذه تسميات مختلفة لذلك القطاع من علم اللغة الحديث ، فعلم اللغة بالمعنى الحديث أوسع مجالا فى مصطلح علم اللغة العربى ، **إذ أن علم اللغة الحديث يقسم الى جانب دراسة المفردات ودلالاتها البحث فى الأصوات وبناء الكلمة وبناء الجملة .**

هذا ولم يخل التراث العربى من دراسات فى هذه القطاعات الثلاثة فنحن نعرف جهودالمشتغلين بالمعاجم وبالنحو وبالتجويد فى علم الأصوات

بناء الكلمة وأخيرا يأتى دور الأصوات فى آخر هذا الكتاب القيم الرائد ، فالأصوات هنا فى آخر الكتاب ، درسها سيبويه عندما أراد تفسير بعض الظواهر الصرفية تفسيرا صوتيا . تحدث سيبويه فى الفصول التى خصصها للادغام عن المخارج والهمس والجهر وغير ذلك من الأمور الصوتية ، لقد ضم كتاب سيبويه - وهو وفق تصنيف الكتب العربية له « **كتاب فى النحو** » - دراسات فى بناء الجملة وبناء الكلمة والأصوات ، ولكنه رتبها ترتيبا مقلوبا ، فقد بدأ بالجملة وانتقل بعد ذلك الى الكلمة ثم تناول الصوت اللغوى ، بينما يبدأ اللغويون المحدثون دراساتهم بالصوت فالقطع بالكلمة فالجملة . وعلى كل حال فقد ضم كتاب سيبويه والموسوعات النحوية التالية دراسات فى بناء الجملة والكلمة والأصوات ، وهذه تعتبر اليوم من قطاعات علم اللغة الحديث .

البحث اللغوى الحديث

وعندما بدأ البحث اللغوى الحديث فى أوربا عصر ازدهاره فى القرن التاسع عشر كتب كثيرة من المتخصصين دراسات فى علم اللغة ، ولكن عناوين هذه الدراسات تختلف من لغوى لآخر بل ومن كتاب لآخر عند المؤلف الواحد ، استخدموا الكلمة المتوارثة Grammaire, Grammatik عنوانا لكثير من الكتب ، واستخدموا كلمة Singulistique Sprachwissenschaft عنوانا لكتب أخرى ، وبرزم المصطلح الأول الى العربية عادة بالنحو ، وللثانى ترجمات كثيرة أدقها علم اللغة . ولنلق قريبا عند استخدام الباحثين الأوربيين للمصطلحين ، فقد ألف اللغوى الألمانى الكبير **كارل بروكلمان** كتابا قيما فى جزئين وصدر هذا الكتاب بعنوان :

وكذلك جهود كثير من الباحثين العرب فى بناء الكلمة وبناء الجملة ، ولكن كيف كان تصنيفهم لهذه القطاعات ؟ الواقع أن أقدم كتاب وصلنا فى النحو العربى هو كتاب سيبويه ، وقد ألف كتاب سيبويه فى القرن الثانى للهجرة ، ووضع اطار الفكر فى كل الموضوعات التى طرقتها للأجيال التى جاءت بعصر القرن الثانى الهجرى والتى اهتمت بدراسة اللغة فى العالم العربى ، يصنف كتاب سيبويه ويوصف عادة بأنه كتاب فى النحو وتطلق عليه بعض الكتب العربية اسم « قرآن النحو » ، ولكن انظر الى مضمون كتاب سيبويه محاولين فهم ما كان يفهم هؤلاء من كلمة النحو عندما يصفون كتاب سيبويه كتابا فى النحو ، فالكتاب يبدأ بأشياء ندرجها اليوم ضمن دراسات بناء الجملة ، ويثنى بعد ذلك بأشياء تعتبر اليوم فى

القديمة وكان يعلمه مجموعة من تتقوا بما عرفه الأزهر ودار العلوم القديمة آنذاك في شرح وممتون وأن علم (فقه) اللغة هو ما كان الأساتذة الأوربيون يقومون بتقديمه أو هو ما يدرسه اليوم خريجو الجامعات الأوروبية والأمريكية ومن حدا حذوهم من طلابهم في الكليات المعنية بالدراسات اللغوية ، والواقع أن الازدواج الحادث لا يمثل طبيعة المادة بل يعكس التيارات التي يتدرج فيها أصحاب هذه التخصصات . نحن نعرف النحو في مدارس التعليم العام في أهداف تعليمية ، فالتحوي وفق هذا التصور هو العلم المختص بوضع وتعليم ضوابط الاستخدام اللغوي الصحيح لأبنية المفردات وأبنية الجملة فالنحو في هذا التصور يختلف فيما يبدو عن علم اللغة ، والواقع أن هذا الكلام كان يصدق على واقع الدراسات اللغوية الى عهد قريب ، ولكن الصورة قد تغيرت اليوم في مناطق كثيرة من العالم ، فقد أنجز علم اللغة نتائج جعلت دراسة اللغة تدخل في فروع مصاف العلوم الدقيقة ، وظهر علم اللغة التقابلي Linguistics وهذا أحدث فرع من فروع علم اللغة ، فعمره لا يزيد على ربع قرن من الزمان ، يهدف هذا العلم الى الاستفادة من مناهج ونتائج البحث اللغوي بمناهجه المختلفة ، وهي المنهج الوصفي والتاريخي والمقارن ، يستفيد منها بهدف التوصل الى الوسيلة العلمية لتعليم اللغة المشتركة لأبناء اللهجات المختلفة ، ولتعلم اللغات الأجنبية لمن أراد تعلمها من غير أبنائها . يحاول اليوم علم اللغة التقابلي وضع تعليم اللغة على أسس علمية مستمدة في علم اللغة ، وتقوم على أدق النتائج والدراسات . وهكذا يختفي النحو كمادة تقوم على الدرس اللغوي المتوارث ، ويجعل محلها علم

الأساس في التحوي المقارن للغات السامية ١٩٠٨ - ١٩١٣ . وهذا الكتاب الضخم يعتبر الى الآن المنطلق الأساسي لدراسات اللغويين المحدثين في علم اللغات السامية وذلك على الرغم من تقادم العهد به ، ألف بروكلمان هذا الكتاب وضمنه مقدمة سريعة تناول فيها اللغات السامية وخصائصها ، ثم تناول في قسم كبير من الجزء الأول النظام الصوتي في اللغات السامية ثم أنهى هذا الجزء بدراسة مفصلة في بناء الكلمة في اللغات السامية ، أما الجزء الثاني من هذا الكتاب فهو خاص ببناء الجملة ، تناول المؤلف فيه بالمقارنة بناء الجملة في اللغات السامية وهما نذكر أن المؤلف جعل كتابه كتاباً في النحو المقارن ثم ألف كتاباً آخر في حجم صغير وبمضمون مشابه بعنوان مختلف ، وهذا العنوان هو علم اللغات السامية .

وليس استخدام المصطلحين كترادفين على هذا النحو عند بروكلمان وحده ، فكثير من اللغويين يتحدثون عن علم اللغة المقارن مستخدمين تارة مصطلح (علم اللغة المقارن) وتارة أخرى مصطلح « النحو المقارن » . ويتحدث غيرهم عن النحو الوصفي مرة وعن علم اللغة الوصفي مرة أخرى ، ويكتب آخرون كتباً بعنوان « علم اللغة التاريخي » وأخرى تحمل النحو التاريخي اسماً لها . وهكذا نجد أن مصطلح علم اللغة ومصطلح النحو قد استخدماً في الكتابات الأوروبية استخداماً يجعلهما شيئاً واحداً ، فهم يصنفون نفس الشيء تارة بكلمة نحو وأخرى بكلمة علم اللغة ثم تخصص التسمية بعد هذا .

اللغة التقابلي معتمداً على أحدث نتائج الفروع الأخرى في علم اللغة .

نخرج من هذا بأن علم اللغة الحديث يعرف عدة مناهج هي وفق نشأتها التاريخية من القرن

ربما يتبادر الى الذهن أن النحو عمل تعليمي مدرسي ، وأن علم اللغة هو المقابل العلمي لهذه المادة أو لهذا التخصص في الجامعة ، أو أن النحو هو ذلك الشيء الذي يدرس في الكتب العربية

اللغات الهندية الأوروبية « ويولع الباحثون الألمان بكل ما هو جرمانى ومن ثم فهي عندهم « أسرة اللغات الهندية الجرمانية » . تضم هذه الأسرة عددا أكبر من اللغات ، ولكل لغة من هذه اللغات تاريخ .

ونحن نعلم أن اللغة اللاتينية تمخضت عن عدد من اللغات فى جنوب أوروبا ولا تزال تعيش بعد انتهائها من الاستخدام القبل فى أشكال جديدة هى اللغات الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية ولغة رومانيا بالإضافة إلى عدد من لهجات جزر البحر المتوسط ، كل هذه اللغات انحدرت من أصل واحد هو اللاتينية بصورتها الكلاسيكية والشعبية ، ومن ثم فتعتبر هذه اللغات فرعاً لغوياً واحداً يطلق عليه « اللغات الرومانية » . وهذا الفرع لا يقف فى عالم اللغات مستقلاً برأسه ، فهو يكون مع الفرع السلافي والفرع الجرمانى أسرة اللغات الهندية الأوروبية التى أشرنا إليها ، يضم الفرع السلافي معظم لغات شرق أوروبا وهى : الروسية والكرانية ، والصربوكراوسية والسلوفينية وكلاهما فى يوغوسلافيا ، ثم التشيكية والسلوفاكية فى تشيكوسلوفاكيا . فالبعث المقارن فى علم اللغات السلافية يقارن هذه اللغات المنتمية إلى الفرع السلافي من الأسرة الهندية الأوروبية ، أما الفرع الجرمانى فى الأسرة الهندية الأوروبية فيضم اللغات القوطية والألمانية فى مراحلها التاريخية المختلفة من قديمة وبسيطة وحديثة ، وكذلك الهولندية والدانية والنرويجية والسويدية ، فعلم اللغة المقارن اللغات الجرمانية يدرس هذه اللغات دراسة مقارنة . فالمقارنات فى إطار الفرع اللغوى تدخل فى علم اللغة المقارن كما يدخل فيه أيضاً مقارنات لغات الأسرة اللغوية كلها ، وعلم اللغات الهندية الأوروبية يقوم فعلاً بهذا العمل مقارناً كل هذه اللغات الممتدة من الهند إلى المحيط الأطلسى .

وعلى هذا النحو فإن حديثنا عن علم اللغات السامية يتناول هذه اللغات بالمنهج المقارن . ومعروف أن العربية تنتمى إلى أسرة اللغات السامية التى تدخل فيها الأكادية لغة العراق القديمة ، واللغة الكنعانية وهى الإغريقية والفينيقية والعبرية ، وكذلك اللهجات الآرامية المختلفة التى سادت العراق والشام قبل الإسلام ، ويدخل كذلك فى إطار اللغات السامية عدد من اللغات فى الحبشة ، والعربية التى نعرفها اليوم

التاسع عشر إلى اليوم ما يأتى : علم اللغة المقارن ثم علم اللغة الوصفى وعلم اللغة التاريخى وأخيراً علم اللغة التقابلي فأذا تحدثنا عن علم اللغة العربية أو علم اللغة الانجليزية أو علم اللغة الصينية كانت دراستنا فى المقام الأول دراسة وصفية لهذه اللغة أو تلك فى مرحلة من مراحلها ، أو دراسة إحدى هذه اللغات دراسة تاريخية وذلك ينتج تطوراً على مر العصور ، فعلم اللغة الوصفى يهتم باللغة ويدرسها فى مكان محدد وزمان معين ومستوى لغوى محدود ، بينما يبحث علم اللغة التاريخى لغة ما عبر التاريخ ، يبحثها فى كل ظواهرها أو فى ظاهرة من ظواهرها ، ويضم علم اللغة التاريخى أو علم اللغة الوصفى القطاعات الأربعة لعلم اللغة وهى : الأصوات وبناء الكلمة والجملية والمفردات .

علم اللغة المقارن

أما علم اللغة المقارن فهو أقدم هذه المناهج وبه بدأ البحث اللغوى الحديث عصر ازدهاره فى القرن التاسع عشر ، ولا يهتم علم اللغة المقارن بمقارنة لغتين مختلفتين ، فى أصليهما مختلفين أو فى أسرتين لغويتين متميزتين ، بل يقارن علم اللغة المقارن اللغات المزجوجة فى أسرة لغوية واحدة . وهنا نقف قليلاً عن تصنيف اللغات إلى أسر لغوية ، فهذا الأمر وليد القرن التاسع عشر ، فلم تكن القرابة بين اللغات تدرك على نحو علمى ، إلى أن اكتشفت اللغة السنسكريتية وهى لغة الهند القديمة ، لقد قورنت السنسكريتية باللاتينية واليونانية ، وثبت من هذه المقارنة وجود قرابة لغوية بين هذه اللغات . وتقدم البحث شيئاً فشيئاً ، وقورنت لغات أوروبا إلى أن اتضحت معالم أسرة لغوية كبيرة تضم لغات كثيرة فى الهند وإيران وأوروبا ، أطلق عليها الباحثون اسم « أسرة

هي العربية الشمالية، وهي لغة متميزة عن العربية الجنوبية التي حملت لنا حضارة اليمن القديمة ، وتكون العربية الشمالية والعربية الجنوبية واللغات السامية في الحبشة الفرع الجنوبي في أسرة اللغات السامية وعلى هذا فإن البحث المقارن لأسرة اللغات السامية كلها أو لفرع من فروعها يدخل في مجال علم اللغة المقارن .

لقد حاول الباحثون في القرن الماضي « إعادة تكوين عدد من اللغات الموهلة في اقدم ، وتوسلوا في هذا بالمنهج المقارن وحاول المتخصصون في اللغات السامية إعادة تكوين اللغة السامية الأم أو السامية الأولى التي يفترض أنها كانت الأصل المشترك الذي خرجت عنه اللغات السامية المختلفة . وحاول الباحثون في علم اللغات الهندية الأوروبية إعادة تكوين اللغة الهندية الأوروبية الأولى ، هذه التي يفترض الباحثون أنها سبقت في الوجود كل لغات الأسرة الهندية الأوروبية ، بل وحاول البعض عقد صلة وهمية لا يقوم عليها دليل علمي بين اللغات السامية واللغات الهندية الأوروبية ، حاولوا بكل هذا المضي الى مرحلة مبكرة في تاريخ اللغات الانسانية ، ولكن كل هذه المحاولات لم تتم على واقع مدون أو منهج علمي دقيق ومن ثم فلم توفق في اكتشاف هذه الجوانب الموهلة في القدم من حياة المجتمع البشري ، ولهذا عرّف الباحثون المحدثون عن البحث في المراحل التي لم تصلنا في النقوش عزوفا جعل البحث في اللغة لا يهتم الا بالمراحل التاريخية ، فعلم اللغة يبدأ حين نجد نقشا قديما أو نصا مدونا وليس من الممكن أن يمضي الباحث في تاريخ الأسرة اللغوية الى المراحل السابقة على تدوين أقدم النقوش المكتوبة فنشأة اللغة تخرج تماما عن مجال البحث في اللغة ، وعلم اللغة يشبه في هذا الصدد علم التاريخ في أن كليهما يبدأ من أقدم الكتابات والنقوش ، تاركا لعلم ما قبل التاريخ بحث المراحل السابقة على الكتابة .

وهكذا نقل علم اللغة المقارن دراسة اللغة مرحلة الى الامام ، فاصبحت علما ذا آفاق واسعة وهذا منهج دقيق لبحث الواقع اللغوي بعيدا عن الجدول المنطقي والنقاش القديم حول نشأة اللغة .

علم اللغة التقابلي

ولعل من الطريف حقا أن يكون اقدم منهج في علم اللغة الحديث هو المنهج المقارن ، وأن يتخذ

أحدث منهج في هذا العلم أسلوب المقارنة أيضا ، ولكن شتان بين هذا وذاك . كان المنهج المقارن الذي عرفناه في اطار الأسرة اللغوية الواحدة يقارن لغات هذه الأسرة بحثا عن العلاقة التاريخية التي تربط هذه اللغات ، كان يبحث كل صيغة صرفية أو الأشكال المختلفة لكل صيغة محاولا وضع تاريخ لها ، محددا أية صيغة كانت الاقدم وأي صيغة جاءت بعد ذلك ، كان يقال مثلا أن كلمة ابن من أصل ثنائي ثم تطورت في اتجاه الثلاثي ، أو أن الاعراب أقدم في فقدان نهاياته ، أو أن أداة التعريف ظاهرة غير مشتركة في اللغات السامية طورتها كل لغة لنفسها بوسائلها الخاصة ، كان علم اللغة المقارن ولا يزال المشتغلون بهذا القطاع يحاولون تاريخ الظواهر اللغوية في اطار الأسرة اللغوية الواحدة ، ولعل من أهم تتناجى علم اللغة المقارن في اللغات السامية اثبات أن العربية تمثل بصفة عامة اقدم خصائص اللغات السامية .

ولكن أحدث فرع من فروع علم اللغة يعرف المقارن وسيلة له ولكن بهدف آخر ، أنه علم اللغة التقابلي الذي يقابل بين نظامين لغويين ، يقارن مثلا النظام اللغوي لهجة القاهرة في أصواتها بالنطق الشائع عند المتكلمين في ألمانيا أو أمريكا أو روسيا . الهدف هنا هدف تعليمي فمقارنة هذا بذاك واثبات الفروق بينهما معناه تحديد الصعوبات التي تواجه ابن هذه اللغة أو اللهجة عند تعلمه للغة الأخرى أو اللهجة ، ليس الفصيل في هذه المقابلات والمقارنات تحديد الفصيل اللغوية بل تحديد الفروق في النظامين اللغويين ، ومعنى هذا أن علم اللغة التقابلي لا يعني بحث اللغات المندرجة في اطار أسرة واحدة كما كان الحال في المنهج المقارن ، بل يقارن بين لغتين تتكون اللغتان من أسرة واحدة ، عندما تقابل

الانجليزية بالألمانية مثلا أو العربية بالأمهرية •
أو لتكونا من أسرتين مختلفتين عندما تقابل العربية
بالانجليزية أو بالألمانية أو بالصينية وهكذا نزع
علم اللغة التقابلي ليكون اتجاها يتوسل بالمقارنة
ويهدف هدفا علميا تعليميا •

أما علم اللغة العام فهو الأساس المنهجي
النظري لفروع علم اللغة وهو أساس نظري ينمو
بالممارسة العلمية التطبيقية ، وعلم اللغة العام
ذو شقين مترابطين ، أولهما وضع نظرية شاملة
عن اللغة والحياة اللغوية ، والثاني وضع الأسس
المنهجية لبحث اللغة بحثا علميا • فاللغة نظام
وعلم اللغة العام يحاول بلورة الأسس المنهجية
المختلفة التي تمكن الباحث من وصف النظام
اللغوي للغة أو للهجة قيد الدراسة أدق وصف
ممکن ، واللغة لا تعيش في فراغ وإنما تتفاعل
مع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية
في المجتمع ، ومن هنا يدرس علم اللغة العام أيضا
طبيعة العلاقات اللغوية في ارتباطها بهذه
العلاقات •

فعلم اللغة إذن يعرف عددا من المناهج وكلها
يصف نفسه باستخدام كلمة علم اللغة ،
ثم تخصص التسمية بعد ذلك باستخدام صفة
مثل : الوصفي أو التاريخي أو المقارن أو التقابلي ،
وقد آثرنا ترجمة هذا المصطلح الأوربي بمصطلح
عربي واحد وتجنبنا بهذا تعدد التسميات لنفس
الشيء ، لقد استخدم كثير من الباحثين العرب
مصطلح فقه اللغة كاسم لهذا الفرع من فروع
المعرفة وفي هذا لبس كبير ، وذلك لأن مصطلح
فقه اللغة قد استخدم في التراث العربي بمعنى
خاص وهو دراسة المفردات ، وعندما حاولت
جامعاتنا تدريس النقوش السامية القديمة ولغاتها
والمقارنات المعينة على هذا توسلت بالمصطلح
العربي القديم ، فقه اللغة لتعبر عن شيء من
الفيلولوجي وشيء من علم اللغة الحديث • وهكذا
يختلط الأمر تماما عندما نستخدم مصطلحا واحدا
لاكثر من معنى ، أو عندما نستخدم للشيء الواحد

أكثر من مصطلح ، وكلاهما قائم ، لقد ألف البعض
في « فقه اللغة » متحدثا في علم اللغة التاريخي
ثم في « علم اللغة » كان يعني علم اللغة العام ،
وزاد البعض الأمر تعقيدا عندما سمي « علم اللغة
العام » باسم ثان هو « علم اللسان العام » وخلاصة
ما أهدف إليه هنا أن نترجم مصطلحا واحدا عرفته
اللغة العلمية هو مصطلح Linguistics بمصطلح
عربي واحد هو « علم اللغة » ترجمة موحدة
لمصطلح واحد ، ونستطيع أن نخصص هذا
باستخدام الصفات ، بهذه الترجمة نتجنب إثارة
ظلال المعاني المضللة عندما يتحدث أحدهم عن
المقارنات السامية والثاني عن فقه اللغات السامية

والثالث عن علم اللغات والرابع عن النحو المقارن
للغات السامية وكل هذا شيء واحد ، ثم يتحدث
الآخر عن علم اللغة العام وعلم اللغة وعن علم
اللسان العام وكل هذا شيء واحد ، ويتحدث ثالث
عن علم اللغة العربية وآخر عن فقه اللغة العربية
ويعني أن نفس الشيء ، وكان هذه الأشياء ليست
قطاعات في علم واحد •

وإذا نظرنا بعد هذا الى ما يدرس اليوم في
اطار النحو والصرف من جانب ، وفي اطار علم
اللغة أو فقه اللغة أو ... أو ... أو ... من

الجانب الآخر ، لاحظنا أن الأقسام والكليات المعنية بهذه الدراسات في الجامعات العربية بغض النظر عن حالات فردية معدودة تعرف ازدواجية غربية بل وتقليثا آخر بالتناقض .

وهذا الازدواج أو التثليث لا يقتصر على علم اللغة وحده بل تمتد في هذه المرحلة الحضارية الى جوانب كثيرة في حياتنا العلمية . ففي علم اللغات نلاحظ اتجاهات ثلاثة غير متلاقية .
فهذا يدرس النحو ولا يتصور امكان الخروج عن شرح ابن عقيل أو شرح الأشموني ، وذلك يدرس علم اللغة العام كما درسه في جامعة ما من جامعات

المقارنة . ومن ثم فائزة علم اللغة كامنة في هذا التثليث التاريخي الغريب .

ان معالم علم اللغة الحديثة واضحة وضوحا كاملا عند بعض اللغويين العرب ، ولكن الصورة الجامدة المقابلة عند البعض الآخر ، لم تتح مجال الانطلاق الحر كي تنشأ مدرسة عربية في علم اللغة بمنهاج البحث المتفق عليها في الجامعات الراقية الأخرى والأكاديميات العلمية الأجنبية .
صحيح أن تراننا العربي في الدراسات اللغوية ذو قيمة تاريخية لما به من مادة لغوية وآراء نظرية في هذه المادة ، ولكن الدراسة الحديثة لا تعترف بمن يجتر الرأى القديم المتوارث اجترارا ، بل تحترم من يبحث الواقع اللغوي في أبعاده الحقيقية في الماضي والحاضر ، وبمن يضع كتب النحو العربي الموروثة في مكانها الطبيعي من جهود البشر في دراسة اللغة لا بتحنيط آرائهم ثم تقديسها بعد ذلك ، بل بوضع هذه الآراء في مكانها الصحيح من تاريخ الدراسات اللغوية ، وعلم اللغة العام هو الأساس المنهجي الذي ينطق منه الباحث المعاصر في دراسة اللغة أو تاريخ علم اللغة ، وفضلا عن هذا فان المعرفة العلمية بنتائج وأدوات علم اللغة المقارن للغات السامية وسيلة لا يمكن لباحث لغوي أن يستغنى عنها .

ولابد من تقديم هذه المقومات العلمية الأساسية على نحو منهجي للجيل الصاعد من الباحثين العرب في علم اللغة .

وما أسعد كل لغوي بأن تهتم الأقسام والكليات المعنية باللغة العربية اهتماما كبيرا ببحث هذه اللغة بحثا علميا ينطلق من ثمار علم اللغة المقارن ويمضي الى علم اللغة التاريخي وبحث العلاقات اللغوية في العالم العربي المعاصر في ضوء علم اللغة الوصفي والعلوم الاجتماعية والنفسية وينظر كذلك في قضايا تعليم اللغة على مدى المنهج التقابلي وعلم اللغة التطبيقي .

محمود فهمي حجازي

أوروبا وأمريكا ، والثالث مغلول اليد واللسان وهو يقضى حياته مع بضع طلاب يدرسون اللغات السامية غير مباينين بالمقارنات اللغوية . هذا الثالث ارت تاريخي عجز في نصف قرن من الزمان عن خلق جيل واحد من اللغويين العرب ، ظل مدرسو النحو امتدادا لعصر الشروح والمختصات . واستمر محاضرو علم اللغة العام يعرضون منهاج حديثة براق ، وأخذ مدرسو النحو المقارن يقابلون بالاستغراب هنا وهناك فتلاميذهم لا يعرفون هذه اللغات الكثيرة موضع

مجالات علم اللغة الحديث

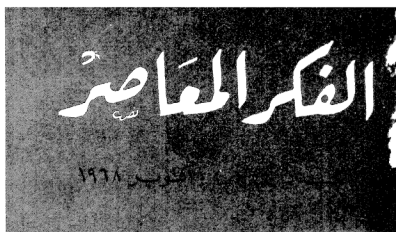
المفردات	بناء الجملة	بناء الكلمة	الأصوات	المجالات الناهج
المعاجم النوعية معاجم المستوى اللغوي الواحد	النحو الوصفي = بناء الجملة الوصفي = الدراسة الوصفية للتراكيب	الوصف الصرفي	الوصف الصوتي	الوصفي (للمستوى اللغوي الواحد)
المعاجم التاريخية	النحو التاريخي = تطور بناء الجملة = الدراسة التاريخية للتراكيب	التطور الصرفي = التطور في بناء الكلمة = تطور الصيغ	التطور الصوتي	التاريخي (لغة الواحدة)
المعاجم الاشتقاقية	النحو المقارن = المقارنات النحوية = الدراسة المقارنة للتراكيب	المقارنات الصرفية = المقارنات في بناء الكلمة = المقارنات في الصيغ	المقارنات الصوتية	المقارن (في الأسر اللغوية)
المعاجم الثنائية	المقابلات في بناء الجملة	المقابلات الصرفية = المقابلات في بناء الكلمة	المقابلات الصوتية	التقابل (لأية لغتين)

لوحة الفسلاف

للغنان المعاصر هانز هوفمان

(١٨٨٠ - ١٩٦٦) الذي ولد بألمانيا ولكنه استوطن أمريكا حيث توصل الى رؤية فنية خاصة به وان ظلت في مجموعها رؤية تعبيرية تستمد جذنها من الفنان المبدع كاندنسكى . وقد تميز هوفمان عن معاصريه من الفنانين التشكيليين بطوله التشكيلية الدقيقة ، وخطوطه التعبيرية الحارة سواء كانت لوحاته ملونة أو خالية من الألوان ، وهو في هذا يختلف عن كل من بولوك Pollok وكليين Klein وكونينج Koenig كل الاختلاف . هذا وقد اشتهر هوفمان بمصطلحه الفن الجديد الذي نبت في الواقع من أعماله التجريبية المتعددة ، ألا وهو مصطلح « الدفع والجذب »

التجديد في الفكر الاشتراكي
« عدد ممتاز »

مجلة الفكر المعاصر

رئيس التحرير :

د. فؤاد زكريّا

مستشارو التحرير :

د. أسامة الخولي

أنيس منصور

د. عبد الغفار مكاوي

سكرتير التحرير

جلال العشري

المشرف الفني

صفوت عباس

تصدر شهريّا عن :

المؤسسة المصرية العامة

للتأليف والنشر

هـ شارع ٢٦ يوليو القاهرة

ت ٩٠١٩٧ / ٩٠١٢٩٩ / ٩٠١٦٤٨

التجديد في الفكر الاشتراكي

« عدد ممتاز »

- ص ٤ الفكر الاشتراكي والتحدى المعاصر ..... د . فؤاد زكريا
- ص ١٤ التكنولوجيا وتطور الصراع العالى ..... د . أسامة الخولى
- ص ٢٠ وحدة الثورة الاشتراكية في الوطن العربي ..... أحمد عبد الوهاب
- ص ٢٠ الاشتراكية .. حتمية العصر ..... د . فؤاد مرسى
- ص ٢٧ تطورات جديدة في الاقتصاد الاشتراكي ..... أحمد فؤاد بليغ
- ص ٥٠ حركات الشباب .. دفع ثوري جديد ..... أسسمعد حليم
- ص ٦٠ أعضاء سيكولوجية على ثورات الشباب ..... د . أحمد فائق
- ص ٦٩ من الاغتراب الى الاشتراكية الى الاغتراب ..... مجاهد عبد المنعم مجاهد
- ص ٧٩ الأيديولوجية والدين ..... د . حسن حنفي
- ص ٩٢ تناقضات في صفوف الاشتراكية ..... أمير اسكندر
- ص ١٠٤ حوار الفكر الاشتراكي والعالم الثالث ..... محمد العزب موسى
- ص ١١١ الاشتراكية الأفريقية من النظرية الى التطبيق ..... عبد الواحد الإمبابي
- ص ١١٨ الفكر الاشتراكي يفزو أمريكا اللاتينية ..... نيبسل زكي
- ص ١٢٤ المسار الاشتراكي في الهند .. الى أين ؟ ..... محمد عيسى

● أن كل نظرية إنما هي انعكاس لواقع معين وتعبير عنه ، وأنها ليست بقاء فكرة يرتكز على فراغ ، بل أن جذورها تنطلق دائما في الواقع الذي نبئت منه .

● أن الفكر الاشتراكي يتطوّر ضمن معلوماته الرئيسية التي لا تنفصل عنه ، على مبدأ ضرورة مراجعته وتعديله وإعادة النظر فيه ، ولو لم تعترف بهذا المبدأ لتكتل ترتكز في عسدم اعتراضنا على قضايا تتناول مع امسكون الفكر الاشتراكي نفسه .

● وكلما كان الفكر الاشتراكي أسرع إلى كشف أخطائه الداخلية ، ومعالجتها قبل أن تستغل ، كان ذلك خيرا ألف مرة من الانتظار حتى يثقل الزمام ، ومعالجة الضرر في الحسرة لحظة بخريطة التبر .

الفكر الاشتراكي والتحرر المعاصر

دكتور فؤاد زكريا

أن الفكر الاشتراكي يتطوّر ، ضمن معلوماته الرئيسية التي لا تنفصل عنه ، على مبدأ ضرورة مراجعته وتعديله وإعادة النظر فيه . ولو لم تعترف بهذا المبدأ الأخير ، لتكتل ترتكز في عسدم اعتراضنا هذا على قضايا تتناول مع امسكون الفكر الاشتراكي نفسه : إذ أننا عندما ندّعي أن تكون من يتكررون تغير الواقع ، فنحن أن هذا الواقع قد است وتغير عند وضع معين ، وأما أن تكون من العالين بإمكان وجود نظرية تفلّ محتفظة بمصاحبتها بالرغم من تغير الواقع الذي ظهرت أصلا لكي تعبّر عنه .

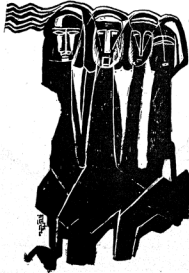
على أن لفظ « فراجعة » قد أصبح من الألفاظ الشائعة في المصطلح الاشتراكي ، وأصبح الانصاف به وصمة لا تشكر . والواقع أنه إذا كان المقصود

في رأي أن ضرورة التجديد كاملة في صميم الفكر الاشتراكي ذاته . فهناك على الأقل ميدان رئيسيان في هذا الفكر ، يحتملان القيام بمراجعة دائمة لأسس النظرية الاشتراكية :

أول هذين الميدانين أن كل نظرية إنما هي انعكاس لواقع معين وتعبير عنه ، وأنها ليست بقاء فكرة يرتكز على فراغ ، بل أن جذورها تنطلق دائما في الواقع الذي نبئت منه .

ولأنهما أن الواقع في تغير مستمر ، وأن التحول قانون الحياة في العالم الطبيعي والإنساني معا .

فإذا جئنا بين هذين الميدانين ، يمكننا أن نقر

من المراجعة هو معنى المروق والخيانة ، لكان لهذه
انطريه في فهم اللفظ ما يبررها . أما اذا كان
المقصود منه مجرد الانحراف عن خط أصلي ،
أو إعادة النظر فيه ، فلسست ارى في اللفظ
ما يشين ، **اد أن الخط الأصلي قد ظهر في ظل**
واقع معين ، والواقع دائم التغير ، فلا بد من عمليه
اعادة نظر دائمه في هذا الخط . واذا أدرك المرء
هذه الحقيقة عن وعي ، واستوعب مضمونها
استيعابا كاملا ، لتبين له عندئذ ان الوضع
المربوب فيه هو « المراجعة » - بشرط أن تكون
مخلصة واعية - وأن الوضع الذي ينبغي أن تنصب
عليه الادانة والاتهام هو انتمسك المتحجر بقضايا
ونظريات تتغير الأرض من تحتها دون انقطاع .

على أن تغير الواقع الذي يستتبع ضرورة
مراجعة النظرية لا يعني أن النظرية ذاتها عقيدة ،
أو أنها تعجز عن أن تقدم إلينا أي أساس للتنبؤ .
ذلك لأن التغير ، كما قلنا من قبل ، حقيقة
طبيعية ترتكز عليها كل فلسفة ذات صبغة
علمية . ومن جهة أخرى فإن هناك نوعا آخر من
التغير ، يمكن أن يوصف بأنه تغير مفتعل
أو متعمد ، يتم فرضه على الواقع قسرا من أجل
هدم الأساس الذي ترتكز عليه النظرية ،
والحيلولة دون حدوث النتائج التي تنتبأ بها .
فالنظرية الاشتراكية تنتبأ بانهايار النظام
الراسمالي ، أو على الأقل بتزعزع أركانه ، نتيجة
لحدوث تطورات معينة ، تتخذ صبغة التناقض
الحاد ، في داخله . والنظام الراسمالي حريص
على بقائه ، ويدرك من جهة أخرى أن تطوره
لو سار في طريقه الطبيعي فسوف يؤدي إلى
تحقيق التنبؤات التي تقول بها النظرية
الاشتراكية . ومن هنا فإنه يعمل على تغيير مسار
تطوره بطريقة مفتعلة حتى يحول دون تحقيق
تنبؤاتها . مثل هذا التغير هو ، بمعنى معين - أي
بالمعنى السطحي الظاهري - تكذيب للنظرية
الاشتراكية ، ولكنه بمعنى آخر أعمق ، تأسيس
وتأكيد لها ، إذ أنه لم ينبعث الا عن مقاومة النظام
الراسمالي لها ، وإدراكه خطرها على كيانه ، أي
عن اعترافه الضمني بصحتها .

ومع ذلك فإن النظرية الاشتراكية اذا تمسكت
بطابعها التقليدي ، ولم تعمل على مواجهة الواقع
الذي تعتمد النظام الراسمالي أحداث تغيرات مفتعلة
فيه ، فإنها تكون بذلك قد ساعدت ، بطريقة غير
مباشرة ، على تحقيق أهداف خصومها ، وبالتالي
على هدم نفسها بنفسها . وبعبارة أخرى ،
فاذا كان كل تنبؤ يرتكز على واقع معين ، واذا
كان النظام الراسمالي قد تعمد تغير الواقع الذي
يعتمد عليه التنبؤ الاشتراكي ، فإن من الخطأ

التمسك بحرفية هذا التنبؤ المبني على واقع تم تجاوزه - حتى لو كان هذا التجاوز قد تم بطريقة مفتعلة - بل ان المسلك الصحيح في هذه الحالة هو التعديل المستمر للنظرية في ضوء الواقع الجديد .

وربما بدا للمرء أن هذه عملية لا نهاية لها : إذ أن هذا الواقع الجديد بدوره يمكن تغييره ، وعندئذ يتعين على النظرية أن تعدل نفسها من جديد ، وهكذا الى مالا نهاية . ومن الجائز أن هذا صحيح ، بل ان من الممكن أن يذهب المرء الى حد انقول أن نفس عملية وضع نظرية ترسم خطوطا محددة للنورة الاشتراكية في المستقبل ، يمكن أن تعد بمعنى معين موقعا لهذه الثورة ذاتها ، من حيث انها تنبئ الحسم الى نقاط ضعفت الداخلية وتدفعه الى بذل جوده من أجل تلافياها ، والحيولة دون تحقيق الظروف التي تصدق في ظلها النظرية . كل ذلك قد يكون ممكنا ، ولكنه لا يدعو الى اليأس أو التوقف عن العمل والتفكير ، بل ان كل ما يدل عليه هو أن طريق الكفاح أمام الفكر الاشتراكي طويل وشاق ومتعرج ، وأن أصحاب النظريات التي ترسم لهذا الكفاح مسارا واحدا يسير في خط مستقيم ، غالبا ما ينتهي بهم الامر الى واقع يصددهم ويكذب تنبؤاتهم .

وعلى الرغم من أن ضرورة إعادة النظر في أسس الفكر الاشتراكي تبدو أمرا واضحا لا يحتاج الى تبرير ، فإن الكثيرين ممن تتيج لهم تجاربهم ، ويسمح لهم مستواهم الفكري ، بممارسة نقد النظرية الاشتراكية ، يحجمون عن ذلك النقد ، أو لا يسرون فيه الى الحد الذي ينبغي عليهم أن يعضوا اليه . وبطبيعة الحال فإن أعداء النظرية لا يترددون في توجيه شسلى ألوان الانتقادات اليها ، ولكننا لا نود أن نتحدث عن هذا النوع المرض من النقد ، بل ان موضوع اهتمامنا هو النقد النزيه المجايد ، فضلا عن النقد النابع من باطن الفكر الاشتراكي ذاته . مثل هذا النقد الأخير يعانى في عصرنا أزمة ينبغي له أن يغلب عليها . وربما أمكننا أن نذكر أسباب هذه الأزمة اذا اختبرنا الموقف الذى تتخذه كل فئة من فئات المفكرين القادرين على النقد ، ازاء أسس النظرية الاشتراكية .

فهناك فئة من المفكرين تجعل للاتساق المنطقى أهمية تملو على كل الاعتبارات العملية . وهذه الفئة لا تتردد ، حين تجد ما تصور أنه تناقض في النظرية الاشتراكية ، في الانحياز فكريا الى المسكن الآخر ، بحيث أن خصوصيتها الفكرية البحتة تنتهى بها الى اتخاذ موقف الدفاع عن

الراسمائية . هذه الفئة ، التى تبدأ فى واقع الأمر بداية محايدة لا تتحكم فيها اعتبارات المصلحة أو التحيز ، تغفل فى تفكيرها حقيقة هامة لا ينبغي أن تغيب عن ذهن أى مفكر نزيه : هي أن الاشتراكية ، حتى لو بدت مفتقرة الى الاتساق المنطقى ، ومنطوية على بعض الصعوبات الفكرية ، هي فى الوقت ذاته ضرورة عملية ، وأن قيمتها العملية هذه ينبغي أن تدفعنا الى بذل الجهد اللازم من أجل تخليصها من أية صعوبات نظرية تقع فيها . واذن فموقف هذه الفئة من المفكرين سلبى ومفتقر فى حقيقة الأمر الى تلك النزاهة التى يدعيها أصحابها لأنفسهم . وحسبنا أن نذكر أن النظام المضاد ، الذى ينتهون الى الدفاع عنه ، ينطوى على مزيد من المتناقضات النظرية ، فضلا عن أضراره العملية والانسانية الفادحة .

وهناك فئة أخرى من المفكرين ، تدرك عن وعى هذه الحقيقة اننى نبهنا اليها فى صدد الفئة السابقة ، فتوجه الى الفكر الاشتراكي نقدا نظريا ، ولكنها تؤكد ضرورة التمسك بممارسته عمليا ، هذه الفئة وإن كانت أشد اخلاصا من الفئة السابقة ، تعاني نوعا من «الفصام» : إذ أن موقفها النظرى يسير فى جانب وموقفها العملى يسير فى جانب آخر ، مع أن التجانس بين النظر والعمل شرط لا بد من تحقيقه لكي يكتمل إيمان الإنسان بالهدف الذى يعمل من أجله . فالفكرون المتنون الى هذه الفئة يتخذون اذن موقفا لا يمكن الاستقرار عنده طويلا ، بل ينبغي تجاوزه .

وهناك فئة ثالثة تخشى أن يؤدي بها نقد الفكر الاشتراكي الى النهاية التى انتهت اليها الفئة الأولى ، أى الانحياز الى الموقف المضاد ، فتتجهم عن النقد ، لا خوفا من أى عامل خارجى ، بل حرصا على البقاء فى زمرة المفكرين التقدميين . هذه الفئة تؤمن بحتمية آتتصار الاشتراكية فى آخر الأمر ، وتعلم أن السير فى طريق الاشتراكية معناه مسابقة تيار التاريخ ذاته ، ونظرا الى أنها لا تريد أن تقف فى وجه حركة التاريخ ، فانها تمتنع عن الجهر بما تشعر به فى قراءة نفسها من ضرورة مراجعة أسس فكرية معينة للنظرية الاشتراكية . وهذا الموقف بعيد كل البعد عن الانتهازية ، بل انه ناجم عن الاخلاص الشديد للبعد الاشتراكي ذاته ، وعن الرغبة فى عدم اتخاذ موقف النقد حتى لا يفيد منه الحضم فى المعركة الضارية التى يشنها على الحركة الاشتراكية . ومع ذلك فإن حركة التاريخ هذه لا تسير آليا ، وعلى نحو منفصل عن جهود الإنسان من أجل تحقيقها ، بل ان سيرها فى طريقها الصحيح يتوقف الى حد بعيد على قدرتنا

النحو الذى يقطع على الخصم طريق استغلال أى تناقض بين الفكر النظرى والممارسة العملية .

***

فى ضوء هذا المبدأ العام - أعنى الاعتراف بأن المراجعة المستمرة ضرورة حيوية للفكر الاشتراكي ، بل هى الموقف الذى يتمشى بالفعل مع أسس هذا الفكر - يصبح من واجب الكاتب ألا يتردد فى الادلاء برأيه فيما يرى أنه تعديلات لابد من ادخالها على الفكر الاشتراكي حتى يكون أقدر على مواجهة الخصومة العنيدة للفكر الرأسمالي ، وعلى أن يحقق إيجابيا رسالته الانسانية الرفيعة .

ومن المحال أن يتسع مقال كهذا ، بطبيعة الحال ، لاية مناقشة مفصلة لموضوع على هذا

على تخليص القوة الدافعة للتاريخ - أعنى المبدأ الاشتراكي - من كل ما يمكن أن يبعث فيها أى نوع من الوهن أو التردد . واذن فموقف هذه الفئة بدورها يفتقر آخر الأمر الى الحكمة وبعد النظر .

كل هذه الفئات اذن تمثل اتجاهات فى النقد الاشتراكي تفتقر الى الائتمال أو النضج بدرجات متفاوتة . والواجب أن يتسع الفكر الاشتراكي لكل نوع من النقد ما دام هذا النقد مخلصا لا يصدر بدافع الاصطياد المتعمد للأخطاء . بل ان قوة الفكر الاشتراكي وحيويته ، فى هذه الفترة التى نمر بها من تاريخ العالم ، تتوقفان على مدى قدرته على مراجعة ذاته ، ومقارنة أسسه النظرية بطبيعة الواقع الذى أصبحت هذه الأسس تطبق عليه ، وتعديل هذه الأسس على

الطبقى فى العصر الحديث ، وسميت هذه « المراجعة » المبكرة باسم « النظرية الليتينية » ، التى أصبحت عنصرا جديدا مضافا الى النظرية الاشتراكية ، وان كان نجاحها على المستوى العملى ؛ واندماجها فى التيار الرئيسى للفكر الاشتراكي ، قد حال دون النظر اليها على أنها « مراجعة » بالمعنى السيئ لهذه الكلمة .

على ان التطورات الاخيرة للتجربة الاشتراكية فى مختلف أنحاء العالم قد أضفت على مفهوم الطبقة تعقيدا هائلا ، بحيث أصبحت الثنائية التقليدية مجرد اطار خارجى عام ، توجد فى داخله اتجاهات متشابهة ومعقدة يتحتم على الفكر الاشتراكي أن يواجهها ويعمل لها حسابا اذا شاء أن يحتفظ بقدرة على فهم حركة المجتمع الانسانى والتحكم فيها .

فالفكر الاشتراكي التقليدى يركز الى حد بعيد على فكرة وحدة الطبقة العاملة فى مختلف أنحاء العالم ، ومع ذلك فان هذه الوحدة بعيدة كل البعد عن التحقق فى وقتنا الحالى . ذلك لأن الفارق بين مستوى الطبقة العاملة فى البلاد الغنية ، ونظيرتها فى البلاد الفقيرة ، يبلغ من الضخامة حدا يحول دون تصور أية وحدة فى المصالح بينها ، ويجعل من الفيروى إعادة النظر فى الدعوة الى اتحاد « عمال العالم » من أجل تحقيق الثورة الاشتراكية .

ففى البلاد الرأسمالية الكبرى ، أصبح العمال

القدر من الخطورة ، فضلا عن أن هذه المسألة يمكن ، بمعنى معين ، أن تعد المحور الذى يدور حوله كل ما يصدر من دراسات عن الاشتراكية . ولن يستطيع المرء ، فى مثل هذا الجيز ، الا أن يضع روسا لمسائل تستحق أن تكون موضوعا لتفكير أكثر تعمقا وتقصيلا . فالنقاط التى سنشير اليها فى هذا المقال لا تعدو أن تكون طرعا لأسئلة تحفز على مزيد من التفكير ، أما الاجابات ذاتها فان الزمن ، والتجربة ، والممارسة ، هى الكفيلة بأن تضع لها أفضل صيغة ممكنة .

***

فكرة الصراع الطبقي :

مفهوم الطبقة من المفاهيم الأساسية فى التفكير الاشتراكي . والتقسيم الطبقي الثنائى التقليدى ، أعنى تقسيم المجتمع الى : من يملكون ، ومن لا يملكون ، أو المستغلين والمضطهدين ، هو واحد من الأسس الكبرى التى يقوم عليها التفسير الاشتراكي لتطور العلاقات الاجتماعية . ولقد كان الفهم التقليدى للطبقات ، فى النظرية الاشتراكية ، فهما مبسطا الى حد ما ، يركز على وجود ثنائية تتخذ أشكالا متباينة فى مختلف فترات التطور الاقتصادى ، ويقوم بين طرفيها تناقض حاد هو الذى يحرك التساريخ . وآخر اشكال هذه الثنائية ، فى العصر الرأسمالى ، هو التضاد بين الطبقة البورجوازية والبروليتاريا أو الطبقة العاملة ، وعلى أساس الصراع بين هاتين

الطبقتين فى عصرنا هذا تتحدد نتيجة الكفاح من أجل تحقيق الاشتراكية .

ولقد ظهر بوضوح ، منذ تجربة الثورة الاشتراكية الرائدة فى روسيا ، أن مفهوم الطبقة هذا يحتاج الى بعض التعديل : إذ أن الثورة ظهرت فى بلد لا يمثل العمال فيه نسبة غالبية أو قوة ضاغطة تستطيع بمفردها أن تحصل على اكتافها عبء الثورة ، وكان اشتراك العمال والفلاحين فى الثورة الروسية مؤديا الى ادخال تعديل على مفهوم الطبقة ، وعلى طبيعة الصراع

فى مجموعهم على مستوى شبه بورجوازي ، بحيث غدا من الصعب التأثير فيهم عن طريق الإشارة الى حالة الفقر التى تزداد سوءا فى ظل النظام الرأسمالى . ومن الواجب أن ننبه ، كما قلنا من قبل ، الى أن هذا الارتفاع فى مستوى معيشتهم ليس ناجما عن تطور داخلى فى النظام الرأسمالى نفسه ، أو عن ميزة يتسم بها هذا النظام وتؤدي به الى رفع مستوى العمال فى داخله ، بل انه فى واقع الأمر محاولة دفاعية من النظام الرأسمالى لحماية نفسه ، وبالتالي فهو نتيجة غير مباشرة

والتطبيقية عنها في حالة الدول المتخلفة . بل ان من الواجب ، حتى في الدول الاشتراكية ذاتها ، أن تكون أساليب التطبيق في دولة متقدمة ثقافيا وتكنولوجيا ، مثل تشيكوسلوفاكيا ، مختلفة الى حد بعيد عن أساليب التطبيق في دولة مثل بلغاريا . ومن هذه المرونة في تطبيق المبدأ الاشتراكي ذاته كان يمكن أن تؤدي الى الحلول دون وقوع كثير من المصاعب التي تتردد على الاسماع في هذه الأيام .

مشكلة السياسيين والخبراء :

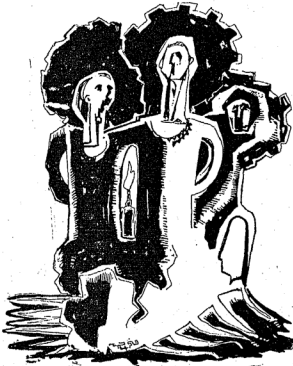
ومن المشكلات الهامة التي تستحق التفكير ، والمراجعة ، مشكلة العلاقة بين الجهاز السياسي والجهاز الفني ، أو جهاز الخبراء ، في النظم الاشتراكية . فحتى الآن كان الاتجاه السائد هو أن تكون للجهاز السياسي السلطة العليا الموجهة ، ولجهاز الخبراء سلطة التنفيذ في الحدود التي يرسمها الجهاز الأول . ولا جدال في أن الدوافع التي أملت هذا الوضع ، في البداية ، كانت تغليب المصلحة العليا للأهداف الاشتراكية العامة على أي اعتبار آخر . ولكن الخبرة الطويلة في تطبيق هذا النظام كشفت ، في حالات غير قليلة ، عن صعوبات لم يكن من الممكن التنبيه إليها في المرحلة الأولى من مراحل التطبيق ، وهي مرحلة

الدعوة الاشتراكية ذاتها . ومع ذلك فان الأمر الواقع ، الذي ينبغي على الفكر الاشتراكي أن يواجهه ، هو أنه لم يعد من الممكن مخاطبة العامل في الدول الرأسمالية المتقدمة عن طريق تنبيهه الى حالة البؤس التي يعيش فيها . وبعبارة أخرى فان شعار « ايها العمال ، ليس لديكم ما تفقدونه الا أغلاككم ! » لا يمكن أن يكون قوة محرّكة للعامل الأمريكي أو الألماني الغربي مثلاً ، إذ أن لديه ، الى جانب أغلاله ، الكثير مما يخشى أن يفقده . ولا بد للفكر الاشتراكي من أن يبحث عن وسيلة أخرى لمخاطبة مثل هذا العامل .

ومن جهة أخرى ، ففي البلاد المتخلفة ، يمكن أن يؤدي الفقر الشديد ، وانتشار الجهل ، والانحلال العام الذي يولده تراكم البؤس جيلا بعد جيل ، الى ضياع قدر كبير من صلاحية الطبقة العاملة واصرارها على الكفاح ، بحيث يسهل وقوع العمال ، أو وقوع الأقلية المتزعمة لهم ، فريسة للأغراءات والمساومات ، وتصبح الطبقة العاملة في عمومها قوة أقرب الى السلبية ، يسهل التسليط عليها وتوجيهها في اتجاهات تتعارض مع مصالحها الحقيقية . وفي هذه الحالة قد يكون من المفيد التفكير في إعطاء دور أكبر للقوى المثقفة ، التي يمكن أن يؤدي وعيها وفهمها العام للأمور الى اكسابها مزيدا من الصلابة في الكفاح من أجل تحقيق الاشتراكية .

وعلى أية حال ففي عالم اليوم من التغيرات ما يجعل من الضروري على المفكرين الاشتراكيين أن يعيدوا النظر في فكرة التعارض الطبقي بين البورجوازية والبروليتاريا ، وفي الشعارات التي تجعل من هذه الطبقة الأخيرة القوة التقدمية الوحيدة التي يمكنها أن تحمل لواء الدعوة الاشتراكية . وليس معنى ذلك أن هذه الشعارات باطلة ، بل معناه أن الواقع الحالي ، في اعتقده الشديد ، يحتاج الى مراجعة وتعديل لهذه الأفكار التي ظهرت في ظل واقع أبسط بكثير .

ولقد أدى التفاوت الشديد بين مستوى الطبقات العاملة في البلدان المختلفة الى جعل الفوارق القومية ، في بعض الأحيان ، أشد تأثيرا من الفوارق الطبقيّة . فالدول نفسها أصبحت تكون طبقات فيما بينها ، وهناك دول « رأسمالية » حتى طبقاتها العاملة ودول أخرى « بروليتارية » حتى طبقاتها البورجوازية . ويؤدي التباين الهائل في المستوى العلمي والتكنولوجي بين هذه الدول الى مزيد من التعقيد في معنى الصراع الطبقي : إذ أن طبيعة هذا الصراع وأهدافه لابد أن تختلف في حالة الدول المتقدمة في العلوم النظرية

والتضحية في سبيل الأجيال التالية ، لا يستطيع كل الناس اكتسابه في ظل القيم التي ظلت البشرية تعيش عليها حتى اليوم ، وما زال من الحقائق المؤكدة حتى اليوم أن لدى كل انسان ميلا الى أن يشاهد في حياته جزءا على الأقل من ثمار الجهود التي أفنى عمره في بذلها ، ويستمتع بهامعوتها وماديا . وقد عرف مفكرو النظام الرأسمالي كيف يستغلون نقطة الضعف هذه ، وربما كان جزء كبير من الاضطراب الذي تعانيه بعض التجارب الاشتراكية راجعا الى هذه المسألة بالذات .

ومن جهة أخرى فإن هذا الضغط الزائد على طاقات الانسان ، وكذلك الحاجة الى توجيه المجتمع حسب خطة مرسومة مقدما ، آثار تعارضا آخر مع النزعة الانسانية ، يتمثل في تقييد بعض الحريات الأساسية . والحق أن الفكر النزيه لا يملك الا أن يشعر بالحرية حين يجد بعض النظم الاشتراكية تغطي الرأسماليين المستغلين كل الفرص التي تتيح لهم أن يعلنوا من أنفسهم حماة لحرية التفكير والتعبير وغيرها من الحقوق التي كافح الانسان من أجلها قرونا عديدة . وأقول أن هذا الأمر محير للمفكر النزيه ، لأن مثل هذا الفكر يعلم حق العلم مدى زيف الحرية المزعومة في المجتمعات الرأسمالية ، ومدى الحبث والدعاه للذين يشكل بها النظام الرأسمالي اتجاهات الرأي العام في بلاده من خلال كافة أجهزة الاعلام ، التي هي في الوقت ذاته مرافق ذات مصالح رأسمالية معروفة . هذه حقيقة واضحة ، ومع ذلك فإن كل شيء يبدو ، على السطح ، كما لو كان يسير تلقائيا بحرية تامة . أما في تلك التجارب الاشتراكية التي نتحدث عنها ، فإن الاعتراف بتقييد الحرية علني صريح ، مما يعطي الخصوم فرصة - هم أبعد الناس عن استحقاقها - لكي ينادوا بأنهم هم وحدهم الحريصون على حرية الانسان .

فهل كتب على الفكر الاشتراكي أن يقف عاجزا ازاء مشكلة الحريات التي يسميها ، على نحو غير مقنع تماما ، باسم الحريات الليبرالية ، ويجعل منه جزءا من تكوين النظام الرأسمالي وحده ، ويعطي بذلك للخصوم سلاحا لا يطمون به ؟ هل سيظل هذا الفكر يحكم على نفسه بالابتعاد عن النزعة الانسانية التي كانت هي مصدر قوته الأولى ؟ وإلى متى سيظل يسمح لأعداء الانسان باتهام الاشتراكية بأنها لا تعيش الا داخل جدران أغلقت نوافذها ، وأوصدت أبوابها بأحكام ؟ ليس التفكير في وسيلة للخلاص من هذا المأزق أقدم رسالة ينبغي أن يكرس لها مفكرو الاشتراكية

تتسم عادة بقدر غير قليل من المثالية . ففي كثير من الأحيان أدى إعطاء السلطات الرئيسية للجهاز السياسي من تجاهل أو إهمال لآراء الخبراء ، وإلى تهاون من جانب هؤلاء الآخرين ، حين يجدون أن خبراتهم لا تجد لنفسها مجالا تمارس فاعليتها فيه . ومن جهة أخرى تحول الجهاز السياسي في بعض الأحيان الى فئة متحيزة تستهدف المحافظة على مصالحها الخاصة ، وتضع هذه الغاية فوق أي اعتبار آخر . ومثل هذا التحول يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بالمرافق التي تحتاج ادارتها الى خبرة وكفاءة فنية ، فضلا عن أنه يهبط بمستوى العمل السياسي ويشوه صورته في أعين الناس .

فأمام الفكر الاشتراكي اذن مهمة حيوية ، هي أن يعيد النظر في العلاقة بين سلطة الأجهزة السياسية وسلطة أجهزة الخبراء ، ويعيد تخطيط الحدود بينهما في ضوء الخبرة المكتسبة من تجارب دول عديدة ، واضعا نصب عينيه أن التعارض القديم بين هذين الطرفين قد بولغ فيه ، وأن هذه المبالغة ألحقت في بعض الأحيان أضرارا فادحة بالأهداف الحقيقية للعمل السياسي والانتاج الاجتماعي في آن واحد .

التنمية والانسان :

ولقد اكتسب الفكر الاشتراكي ، ولا سيما في الآونة الأخيرة ، من التجارب ما يسمح له بأن يعيد النظر في مشكلة أساسية من المشكلات التي تواجهه ، ألا وهي العلاقة بين هدف التنمية الاقتصادية وبين القيم الانسانية بوجه عام . ذلك لأن الفكرة الاشتراكية ظهرت أصلا من أجل تحقيق أهداف انسانية رفيعة . والقوة الدافعة لكبار الاشتراكيين كانت رد اعتبار الانسان من بعد أن حالت عوامل الظلم والاستغلال طويلا بينه وبين تحقيق إمكاناته بحرية . وبعبارة أخرى ، فالفكر الاشتراكي يتميز منذ عهده الأولى بنزعة انسانية واضحة كل الوضوح . ومع ذلك فإن من أكبر الانتقادات التي يوجهها خصوم هذا الفكر اليه في هذه الأيام ، والتي يجيد هؤلاء الخصوم استغلالها ويحجون منها فائدة كبرى ، **تجاهله للانسان** . فكيف استطاع أعداء الاشتراكية أن يوجهوا اليها نقدا كهذا ؟

من الأمور المسلم بها أن عملية بناء الاشتراكية قد اقترنت ، في بعض الدول ، بنوع من الضغط القاسي الذي يصعب على الانسان أن يتحملة . وإذا كانت الغاية في هذه الحالة سليمة ، فإن الوسيلة يمكن أن تلحق بالغايات أضرار الضرر . ذلك لأن هذا الضغط الزائد يغلي قوة تحمل الانسان يفترض في أفراد المجتمع نوعا من الغيرة ،

الدول الكبرى ، ينتهزون كل الفرص لحرق هذا التعايش على كل المستويات الأخرى ، أعني لاجتثاث حالة من التوتر المستمر ، تهدد بقيام حرب شاملة وإن لم تكن تؤدي إليها بالفعل . هذا التوتر يعطى القوى العدوانية حرية العمل ، وبشكل فى الوقت ذاته حركة القوى ذات المصلحة فى السلام ، لأن تدخلها لابد أن يزيد من التوتر إلى الحد الذى يهدد السلام العالمى تهديدا فعليا . ومن هنا كانت حرية الحركة الواضحة التى اتسمت بها سياسة الولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة ، والتى استطاعت بفضلها أن تلحق بالمعسكر الاشتراكي وبمعسكر الحياذ الإيجابي نكسات على جبهات متعددة .

هناك إذن حاجة ملحة إلى إعادة تقويم سياسة التعايش السلمى واختبارها فى ضوء التجارب الأخيرة ، لا سيما وأن هناك ثورة على هذه السياسة داخل المعسكر الاشتراكي نفسه . ولكن مما يزيد المسألة تعقيدا ، أن اتباع هذه السياسة يبدو أمرا لا مفر منه ما دام المعسكر الرأسمالى ، وعلى رأسه الولايات المتحدة ، لا يزال هو المتفوق اقتصاديا وعسكريا . فالمواجهة المباشرة مستحيلة ما دام الحصار سيلجا فيها ، إذا وجد نفسه فى مأزق شديد ، إلى استخدام كل ما يملك من قوة . وعلى هذا الأساس يبدو المعسكر الاشتراكي مضطرا إلى الأخذ بشكل من أشكال سياسة التعايش السلمى ،

جهودهم فى هذه الفترة الحاسمة من تاريخ نضالهم ؟

إن من الأمور المسلم بها أن أيدي خصوم الاشتراكية تتدخل بكل ما تملك من قوة لكى تثير الصعوبات أمام أى نظام اشتراكي تستطيع أن تمارس مؤامراتها عليه . ولكن هناك حقيقة ينبغي على الفكر الاشتراكي أن يعترف بها ويواجهها صراحة : وهى أن هذا التآمر وهذا التخريب إنما يستغل أخطاء موجودة بالفعل . وبقدر ما يجد التآمر صدق فى نفوس الجموع الكبيرة من الناس ، حتى أصحاب المصلحة الحقيقية فى بقاء النظام الاشتراكي منهم ، تكون هذه الأخطاء أفذح وأخطر . وفى مثل هذه الأحوال لا ينبغي أن تقتصر مهمة الفكر الاشتراكي على التنديد بتآمر الخصم وتخريبه ، بل ينبغي عليه أن يبحث بصدق وأمانة وصراحة فى أصل العيوب ونقاط الضعف التى استطاع التآمر أن يستغلها ، والتى لولاها لما استطاع أن يجد لنفسه منفعا . وكلما كان الفكر الاشتراكي أسرع إلى كشف أخطائه الداخلية ، ومعالجتها قبل أن تستفحل ، كان ذلك خيرا ألف مرة من الانتظار حتى يفلت الزمام ، ومعالجة الداء فى آخر لحظة بطريقة البتر .

سياسة التعايش السلمى :

وأخيرا ، فلعل من أهم المسائل التى تشكل تحديا جبارا أمام الفكر الاشتراكي فى أيامنا هذه بالذات ، مسألة حدود سياسة التعايش السلمى . وأوضح دليل على خطورة هذه المسألة ، أن الآراء منقسمة حولها ، داخل المعسكر الاشتراكي ، إلى ما يزيد عن أربعة اتجاهات يمكن تمييزها بوضوح . والاشكال الذى يواجهه مبدأ التعايش ذاته والذى يحتم بالتالى إعادة تقدير حدود هذا المبدأ ومدى إمكان الاستمرار فى تطبيقه ، هو أن فكرة التعايش ، التى كان المقصود منها فى الأصل تغليب أطراف المعسكر الرأسمالى ، بإشاعة جو سلمى يتنافى مع مصالح الرأسمالية التى لا تزدهر إلا فى جو يسوده التوتر والعدوان ، هذه الفكرة قد تحولت فى السنوات الأخيرة إلى أداة تخدم المعسكر الرأسمالى .

ولسنا نرى ما يدعو إلى تقديم أى شرح مفصل للطريقة التى استطاع بها المفكرون المدافعون عن الرأسمالية أن يقلبوا مبدأ التعايش من أداة التوريط نظامهم إلى أداة خدمة مصالحهم ، تسبب لأصحاب هذا المبدأ واضعيه أنفسهم حرجا شديدا . لكن يكفينا أن نشير إلى أنهم ، مع احتفاظهم بنوع من التعايش السلمى على مستوى

حال من التحديات الكبرى التي تقابل هذا الفكر في المرحلة الراهنة من تاريخه .

***

ان مراجعة الفكر الاشتراكي لنفسه في ضوء التطورات الأخيرة ضرورية لا مفر منها ، بل هي المعيار الحقيقي الذي يكشف عن مدى اخلاص هذا الفكر لأهدافه . أما التمسك الحرفي بالنظريات التقليدية دون محاولة لتجديدها تمشيا مع ظروف عالم سريع التغير ، فلا يؤدي الا الى تشويه للفكر الاشتراكي ، وللتجربة الاشتراكية ذاتها . وفي اعتقادي أن تحقيق تجربة اشتراكية مشوهة أشد ضررا حتى من العجز عن تحقيق أى نوع من التجربة الاشتراكية . ذلك لأن من السهل أن يخلط الناس بين الصورة المشوهة وبين مبدأ الاشتراكية ذاته ، فيكون في ذلك ما يعوق ظهور أى تطبيق صحيح لهذا المبدأ في المستقبل .

ان طريق الاشتراكية هو طريق التاريخ ، ولكن التاريخ لا يصنع نفسه بنفسه ، ولا يتكشف مساره الا لأولئك الذين يحسنون التفكير فيه ، ويتبينون اتجاهه من خلال ذلك الضباب الكثيف من التعقيدات التي تخفي معالمه . ولن يكون في وسع أى مفكر أن يساير حركة التاريخ لو سار معها ردها من الزمن ثم تصور أنه اهتدى الى الطريق ، وظل سائرا بعد ذلك في خط مستقيم لا يلتفت يمنة ولا يسرة . كلا ، ان أعين العقل ينبغي أن تظل مفتوحة على الدوام . ومسار التاريخ في هذا العالم المعقد الذي نعيش فيه شديد التعرج والالتواء ، واتجاهه يزداد تعقيدا كلما بدا لنا أننا نقترب من الهدف . ولا بديل لكل مفكر تقدمي من أن يبذل كل ما أوتي من قوة لكي يحلل الواقع المعقد الذي نعيش فيه ، ويتجاوز في تحليله هذا مرحلة الحلول السهلة والاجابات السريعة والتفسيرات العدة سلفا .

في هذا الطريق الشاق الطويل الذي ينبغي سلوكه من أجل تحقيق الاشتراكية ، لن يكون في وسع أحد أن يدعي أنه توصل وحده الى كل الاجابات عما يعترضه من المشكلات ، ولكن حسب الفسفر أن يثير التساؤلات وينبه الى خطورة العقبات ، أما الاعتماد الى الاجابات الصحيحة ، والسعي العملي من أجل تحقيقها ، فتلك مهمة أجيال انسانية كاملة .

فؤاد زكريا

الى أن ينقلب الميزان الاقتصادي لصالحه . وبعبارة أخرى فهناك نوع من المهادة السياسية والعسكرية ، يجرى خلالها العمل على أشده من أجل تعويض النقص وسد الفراغ في الميدان الاقتصادي . وبهذا المعنى يبدو التعايش السلمي مرحلة مؤقتة تمنح المعسكر الاشتراكي مهلة يستطيع خلالها أن يلحق بالمعسكر الرأسمالي ثم يسبقه في الميدان الحقيقي الذي سيقدر نتيجة المعركة ، وهو ميدان الانتاج الاقتصادي . فاذا ما تحقق له هذا السبق ، أمكن أن تحل كل المشكلات الأخرى دون عناء .

ولكن هذا التصور للموقف يكشف لنا عن تعقيدات هائلة في الصراع الراهن بين المعسكرين . ذلك لأن النظام الرأسمالي يدرك بدوره هذه الحقيقة ، ويعمل كل ما في وسعه للحيولة دون تحقق الظروف التي قد تساعد الحصم على التفوق عليه . وليس التوتر الذي يخلقه ، والحروب الصغيرة والمتوسطة التي لا يكف عن اثارها ، سوى محاولات لزيادة عبء التسلح على العالم الاشتراكي والعالم الثالث ، أى على المعسكر صاحب المصلحة في السلام . ومن الواضح أن التفوق الاقتصادي الراهن للمعسكر الرأسمالي يسمح له بتحمل أعباء التسلح والرافاهية الاجتماعية في آن واحد ، على حين أن هذه الأعباء تحد من قدرة المعسكر الاشتراكي على تحقيق الرفاهية ، فضلا عن أنها تؤخر عملية لحاقه بالعالم الرأسمالي في الميدان الاقتصادي . وبعبارة أخرى فإن التعايش السلمي في ظل التوتر الراهن لا يحقق الغرض المقصود منه ، وهو أن يعطى المعسكر الاشتراكي فسحة من الوقت يستطيع خلالها أن ينال بالتدريج قصب السبق في البناء الاقتصادي .

ومن جهة أخرى ، فاذا حاول النظام الاشتراكي أن يضاعف من جهده حتى يستطيع تحمل أعباء التسلح والنمو الاقتصادي معا ، فإنه سيضطرم حتما بذلك العامل الإنساني الذي أشرنا اليه من قبل ، وسيضطر الى اتخاذ مزيد من تدابير الضغط المادي والمعنوي ، وهذا وحده عامل من عوامل تأخير التفوق المنشود .

انها اذن صورة معقدة غاية التعقيد ، وهي نوع من المعادلة الصعبة ذات الحدود المتعددة . وفي اعتقادي أن الفكر الاشتراكي يستطيع أن يجد لنفسه مخرجاً من هذا المأزق المواجه في تعقده وتشابكه مواجهة صريحة ، وتلك على أية

التكنولوجيا وتطور الصراع العالمي

دكتور أسامة الخولي

الشيوعي والرأسمالي إبان الحرب الباردة وأيام
أن كانت أعمال لجنة النشاط المعادي لأمريكا
بالكونجرس تجري بهمة ونشاط .

ولكن هذا الحديث محفوف - في الوقت
ذاته - بكثير من الصعاب . فالمصادر المتاحة
فيه - لكاتب هذه السطور ، على الأقل -
محدودة . والنذر اليسير الذي يتداول منها
لا يشفي غليل المتعطش الى دراسة عميقة شاملة
لهذا الموضوع الحيوى . وهو يمثل وجهة نظر
واحدة في هذا الموضوع ، تمر من الكرام بما
عداها . ومن الأمانة أن نؤكد في مستهل هذا
الحديث ادراك الكاتب الكامل لقصور هذه
المصادر عن تزويده بما يسمح بعرض واف مقنع
لوجهات النظر المختلفة في أنحاء العالم الاشتراكي
الذي يضطرم اليوم بالأفكار المتصارعة .

الحديث عن وقع التقدم التكنولوجي على
الفكر الاشتراكي المعاصر حديث له أهميته الخاصة
اليوم . ومع أننا نربطه - في غمرة أحداث
الساعة - بأقربها الى الذهن - مثل أحداث
تشيكوسلوفاكيا الأخيرة ، إلا أنه من الخطأ أن
أن ننسى أن هذه المسألة تشغل بال المعسكر
الاشتراكي منذ عدة سنين وأنها كنا نشير اليها
في تفسير الأحداث السياسية داخل المعسكر
الاشتراكي وفي علاقاته بالعالم النامي وبالذول
المتقدمة . بل أننا نستطيع أن نذهب الى ما هو
أبعد من الخلافات بين الصين الشعبية والاتحاد
السوفييتي ومن مبادرات رومانيا في علاقاتها
بالعالم الغربي ، الى البدايات الأولى لتبادل
التجارب والخدمات التكنولوجية بين المعسكرين

ثم أن الحديث عن موقف الفكر الاشتراكي
من التقدم التكنولوجي يدور على الحدود المتاخمة
لعالم الاقتصاد من ناحية ولعالم التفاصيل الفنية
للإنجازات التكنولوجية من ناحية أخرى . ومن
الأمور الهامة - والعسيرة في نفس الوقت -
الاهتمام بصفة خاصة بعدم الخلط بين هذه
الجوانب .

وأي ، وإن كنت قد ترددت كثيرا قبل
الاقdam على الخوض في هذا الموضوع - في مثل
هذه الظروف - ، فلقد تغلبت ضرورة بدء
الحديث فيه على كل التحفظات والمخاوف .

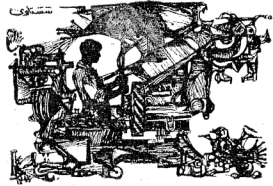

وسيكون هذا العرض - بحسبكم الضرورات التي أشرت إليها ، موجزا • ولكني أرجو أن يكون يدايه لدراسات أكثر عمقا ونفصيلا لجواب الموضوع كلها ، وبما يتيح للقارئ العربي فيها أعمق لحقيقة الأحداث الحاسمة التي تجري في العالم الاشتراكي اليوم ، وللمسائل الفكرية المؤثرة فيها ، المتأثرة بها • ولقد آثرت أن يقتصر الحديث على أمرين محددين • أولهما موقف المعسكر الاشتراكي من مسألة قيام ثورة تكنولوجية في العالم في العقود الأخيرة ، والمعايير التي يحددها لإجابة على هذا السؤال بالإيجاب • والامر الثاني هو موقف الفكر الاشتراكي مما يثار حول فضاء هذه الثورة على صراع الطبقات وتحقيقها لحلم الرضاء الشيوعي بعيدا عن عقائده •

ديالكتيك الانتاج

يقوم بحث كارل ماركس في التكنولوجيا على أساس دراسة ديالكتيك عنصرى الانتاج : الجماد من ناحية ، والانسان من الناحية الأخرى • وعنده أن تطور أدوات العمل لا يجرى بعيدا عن العمليات الاجتماعية الأخرى ، بل هو جزء من نشاط الانسان كله • والتطور التكنولوجي ، بهذا ، عملية تاريخية يتم خلالها التحول المستمر لوظائف عمل الانسان الى المسدات والوسائل الفنية المستخدمة في الانتاج •

وبلى هذا ، فان الفكر الاشتراكي يرفض اعتبار التكنولوجيا مجرد « مجموعة وسائل العمل » فقط • وهو يرفض أيضا فكرة دراسة تاريخها عن طريق تحليل هذه الوسائل ، بعيدا عن علاقاتها العضوية بالانسان وبقدراته العضلية والذهنية والعصبية • ولقد دفع هذا التعريف القاصر ، بعض المفكرين الاشتراكيين في أوروبا الشرقية الى حد تعريف التكنولوجيا بأنها « كل الوسائل المادية التي يصنعها المجتمع ، وكل الأساليب التي يستخدمها في كافة النواحي الاجتماعية » (تيسيمان) وهذا تعريف فضفاض ليست له حدود واضحة • ولعل تعريف ماركس لها بأنها « أدوات انتاج الانسان الاجتماعي » - مع شيء من التعديل - هو الذي يقودنا الى التعريف السوفيتي بأن التكنولوجيا هي « مجموعة أدوات سيطرة الانسان الاجتماعى على الطبيعة ، كما تشكلت من خلال العملية التاريخية لاكساب مواد الطبيعة وظائف عمل الانسان وعاداته وخبراته ومعرفته (التكنولوجيا) وفي ادراكه واستخدامه لقوى الطبيعة وقوانينها في الانتاج »

في مجموعة « الإنسان - التكنولوجيا » ، والثورة التي نعيشها هنا تمس كيان المجتمع كله في سياق اجتماعي - اقتصادي ، ولا تقتصر على قوى الإنتاج وحدها .

فإذا ما استعرضنا اتجاهات التقدم البارزة في العقود الأخيرة والتي يثور حولها التساؤل ، فسنجد أنها تتمثل في الاستغلال السلمي للطاقة النووية وفي غزو الفضاء الخارجي وفي ازدياد أهمية المعالجة الكيميائية بحيث أصبحت تقف جنباً إلى جنب مع المعالجة الميكانيكية والمعالجة الطبيعية اللذين ألغناهما في الثورة الصناعية ، ثم أخيراً ، في التطلع إلى إمكانيات المعالجة البيولوجية في الصناعة ، على شكل عمليات بيولوجية صناعية لا عهد لنا بها قبلاً .

تكنولوجيا الأوتومية

وينطبق على كل واحدة من اتجاهات التقدم البارزة هذه القول بأنها « ثورة » في عالم التكنولوجيا . إلا أنها - شأنها في هذا شأن الطاقة الجهاد في الثورة الصناعية - لا تمثل ثورة تكنولوجية أو صناعية ثانية ، لأنها لا تمس - في حد ذاتها - طبيعة علاقة الإنسان بأدوات الإنتاج . إنما يخصص الفكر الاشتراكي أهمية خاصة للأوتومية في هذا الصدد . فهذه الاتجاهات الثورية في التكنولوجيا لم تكن تنتهك إلا بفضل تغير جذري في علاقة الإنسان بالمكنة يتمثل في بلورة وظائف الإنسان الذهنية بوضوح في عمليات تكنولوجية ، مثل أجهزة الإشراف والتحكم والاختبار والبرمجة للعمل الآلي ؛ ويحدث هذا تغيراً جذرياً في « النمط التكنولوجي للإنتاج » ، أي في طريقه الجمع بين العنصرين البشري والجهاد في مجموعة « الإنسان - التكنولوجيا » . ويؤدي هذا التغير ، بدوره إلى تغير في « النمط الاجتماعي للإنتاج » ، أي في علاقات الإنتاج .

وتزيل الأوتومية ذلك التناقض القائم بين الإنسان والمكنة الذي خلقته أساليب الإنتاج في الثورة الصناعية الأولى . فاحتياجات تطور شخصية الإنسان تتناقض مع مقتضيات تخصصه في عمل واحد لا يتغير ولا يتطور . والمكنة هي العنصر المسيطر في مجموعة « الإنسان - المكنة » كما تشكلت خلال هذه الثورة وعلى الإنسان أن يوائم نفسه مع المكنة التي يكون معها كلا واحداً . وهو عبد لها ، وإن كانت قيوده الفسيولوجية والعصبية قيوداً على قدراتها الكامنة . وهناك تناقض أساسي

وتاريخ التكنولوجيا ، إذن ، هو تاريخ تطور العلاقة بين مجموعة عنصرى الإنتاج التي يطلق عليها اسم مجموعة « الإنسان - المكنة » أو « الإنسان - التكنولوجيا » . ويدل استعراض هذا التاريخ على أن التطور سار في اتجاه زيادة دور العنصر الجهاد في هذه المجموعة والإقلال من أهمية العنصر البشري . ولا يعنى هذا أن التطور سينتهى بانفصام العلاقة بينهما ، لأن دراسة تطور التكنولوجيا لا تقتصر على أدوات الإنتاج وحدها ، ولا على علاقتها بما يجرى عليه العمل . ولكنها تهتم - أولاً وقبل كل شيء - بعلاقة أدوات الإنتاج بالقائم بالعمل ، أو الإنسان - أو بدائل الكتيك عنصرى الجهاد والإنسان في مجموعة (الإنسان - التكنولوجيا) كما قلنا من قبل .

وليس الثورات أمراً جديداً في عالم التكنولوجيا . فإنا نستطيع أن نقول أن كل اكتشاف علمي همام يؤدي إلى « ثورة » في التكنولوجيا . إلا أننا لا نستطيع أن نتحدث - طبقاً للمفاهيم السابقة - عن ثورة تناظر ما يعرف باسم الثورة الصناعية ما لم يشمل التغير الذي يبعثه النظام التقني بأسره - ومالم يكن بداية لمرحلة تاريخية جديدة تناظر في نتائجها الاجتماعية التحول من أدوات الحرث إلى المكنات في الثورة الصناعية الأولى .

ويقال أن الثورة الصناعية الأولى انتقلت بالإنسان من استعمال الأدوات البدوية التي يتحكم هو فيها مباشرة إلى استخدام المكنات في الإنتاج . ونلاحظ أن هذا التخصيص لا يعتبر المحرك البخاري مثلاً ، أو الزيادة الهائلة في الطاقة الجهاد التي أتاحها للإنسان - سبباً في حدوث هذه الثورة ، على عكس ما يقول به كثير من المفكرين الرأسماليين . ولقد استغل الإنسان الطاقة الجهاد الكامنة في الرياح ومساقط المياه قبل ذلك بعدة قرون . وانتشار الطاقة الجهاد لا يمثل - في حد ذاته - تغيراً كبيراً يرقى إلى مرتبة الثورة . والرأي طبقاً لهذا التعريف - هو أن المحرك البخاري كان وليد الثورة الصناعية ، لا سببها ؛ لأن أدوات العمل الجديدة التي جاءت بالثورة - أو جاءت بها الثورة - هي التي جعلت صناعة المحرك البخاري ممكنة . وبهذا يكون تحول وظائف الأداة إلى المكنة هو أهم حقيقة مرتبطة بحدوث الثورة الصناعية ، لأنه يمثل تغيراً جذرياً في علاقة الإنسان بالجهاد في أسلوب الجمع بينهما

الثورة الصناعية الجديدة

ويتفق المفكرون الاشتراكيون مع غيرهم في أن السمات الرئيسية للثورة الصناعية الجديدة هي :

١ - الاتجاه نحو الأوتومية في الإنتاج وتحول انتاج الثورة الى الشغل الصناعى ، بحيث تصبح النشاطات الأخرى ، مثل الزراعة والتشييد والخدمات الاجتماعية والترفيهية ، بل وحتى الثقافية ، صناعات هي الأخرى .

٢ - حدوث تغيرات هامة في انكبان الاجتماعى نتيجة لقللة الحاجة الى العمل اليدوى وزيادة العمل الدهنى المطردة .

٣ - تحسن ظروف العمل وإزالة التناقضات القديمة بين الإنسان والمكنة والريف والحضر والعمل والفرع .

٤ - عالمية هذه الاتجاهات وانتشارها في العالم كله ، دون أن تقتصر على جمع من الدول فقط ، كما حدث في الثورة الصناعية الأولى .

قال أى مدى يستمر هذا الاتفاق في وجهات النظر بين افكر الاشتراكي والأفكار الاقتصادية والاجتماعية المتطورة في افكر الرأسمالي ؟
يقول الاشتراكيون أن العلم والتكنولوجيا يتطوران دائما داخل اطار محدد من العلاقات الاجتماعية ، قد يساعد أو قد يعوق التقدم العلمى والفنى وأن هذا هو الذى يحدد ، فى النهاية ، النتائج الاجتماعية للثورة الصناعية الجديدة .

ويتطرق هذا بنا الى الموضوع الثانى فى عرضنا ، وهو موقف الفكر الاشتراكي مما ينادى به الفكر الرأسمالى من أن الثورة الجديدة تقضى على صراع الطبقات . ويدللون على هذا بالاحصائيات التى تشير الى تناقض الطبقة العاملة (البروليتاريا) فى الدول الرأسمالية المتقدمة والى أن الامر سينتهى الى اندماج البروليتاريا فى طبقة متوسطة عريضة والى انتشار الملكية فى المجتمع .

ومن المسلم به أن الأتومية تؤدي الى ارتفاع انتاجية العمل ارتفاعا واضحا والى نقص الاحتياجات من العمالة . ولا يزال المصنع الآلى قادرا على تحقيق الربح دون استغلال للعمال ، وعن طريق استغلال الآلات وحدها . بل أن بعض الكتاب قد ذهب الى حد القول بأن العمال هم الذين يستغلون رأس المال اليوم ، مشيرين الى أن العمال يتقاضون حوالى ٧٠٪ من الدخل الناتج عن العمل ، بينما تنتج الأدوات الرأسمالية وحدها ٩٠٪ من الثروة !!

أخر يقوم على جانب تناقض الإنسان - المكنة ، ألا وهو التناقض فى العلاقات الاجتماعية التى يأتى به الاستغلال . ويتم الاشتراكيون المفكرين الرأسماليين بتجاهل هذا التناقض الهام فى المجتمع الرأسمالى ، على حساب تأكيد عبودية الإنسان للمكنة .

وبهذا تصبح الأتومية أعم صورة للعملية التاريخية التى جرى بها تحويل وظائف عمل الإنسان باطراد الى الآلة . **فالتكنولوجيا تقوم الآن بالعمل الدهنى ، كما قامت قبلا بالعمل اليدوى .** ولقد نشأت عنها علوم تقوم بتحليل علاقتها بالإنسان وتدرس الجوانب المختلفة لعلاقته بها ، مثل السيبرينات . وتقود هذه العلوم وسطا بين العلوم الطبيعية والتطبيقية فى جانب وبين الانسابيات فى الجانب الآخر . ويتوقف مستقبل التكنولوجيا الآن ، والى حد بعيد ، على دراسة وتطبيق نظم عمل الكائنات الحية تطبيقا عمليا . وبهذا تتجه المعرفة الإنسانية مرة أخرى نحو التكمال ، بعد أن انعكس عليها فى الماضى صراع الطبقات وأصبحت مقسمة الى نشاطات مبتورة منعزلة عن بعضها البعض .

ولما كان دور الإنسان يتناقض فى مجموعه « الإنسان - التكنولوجيا » مع تطبيق كل فكرة علمية جديدة ، فإن هذا سيمسح الطريق أمام الإنسان لكى يحقق إمكانياته كلها . وتكنولوجيا الأتومية لا تحتاج الى قوة الإنسان العضلية ومهاراته اليدوية ، بل الى جهود العالم المهندس الفنى . يساعد هذا على تطور شخصية الإنسان وإطلاق حريته من أسار المكنة ، بل أنه يقضى الإنسان عن جوانب العمل الآلية التى لا تتجانس مع طبيعته ، تاركا له النشاط الدهنى الخلاق الذى يتفق أساسا وطبيعته .

ولا ينكر المفكرون الاشتراكيون أن بعض الماركسيين المتزمتين قد تجاهلوا بالفعل الظواهر الجديدة التي بدت في عالمي التكنولوجيا والاقتصاد ، وأنهم قد أفسحوا بتخلعهم عن مجرى الأحداث الطريق لهجوم جديد على الاشتراكية في صميمها . ولقد تارت في الستين الأخيرة نقاشات واسعة داخل المعسكر الاشتراكي حول تعريف الطبقة العاملة تعريفا جديدا يحل محل التعريف الذي يقصرها على الماجورين المستغلين المتصلين اتصالا مباشرا بأدوات العمل القائمين بالعمل اليدوي والمنتجين المباشرين للقيمة الفائضة .

والرأي الآن هو أن الاستغلال يشمل اليوم العالم والمهندس والموظف الإداري ، لأن الأوتوميه تمزج العمل اليدوي بالذهني . وليس من الضروري إذن أن يقوم تعريف البروليتاريا على ارتباط العامل مباشرة بوسائل الإنتاج ، بل بانفصاله عنها ؛ بمعنى أن البروليتاريا هي الطبقة التي لا تملك وسائل الإنتاج والتي تنقاضي أجرا على عملها . ولقد قال ماركس نفسه أن الناتج في الإنتاج الرأسمالي يأتي عن طريق « العمل الجماعي » وأنه ليس من الضروري للقيام بعمل منتج أن يقوم المرء بالعمل اليدوي بنفسه ، بل يكفي أن يكون أحد مكونات ما أسماه « العامل الجماعي » . وأن يقوم بأحدى وظائف الانتاج الثانوية . ولقد أدى به هذا إلى حد اعتبار المدرس عاملا . إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة . فبينما يؤكد بعض المفكرين الاشتراكيين ذوبان الفوارق بين عمال « المسابقة البيضاء » وبين العمال اليدويين ، يشير آخرون إلى خطر الخلط بين العمال والموظفين في عالم اليوم ويؤكدون أن المشرفين والمديرين والمهندسين في المناصب الكبيرة وأعضاء مجالس الإدارة أفراد في الطبقة البورجوازية ويضرون على أهمية اعتبار المستخدمين والمهندسين والفنيين القائمين على الانتاج فئة خاصة من البروليتاريا لها صفات تميزها عن غيرها .

الفكر الاشتراكي والأوتومة الصناعية

وأخيرا ، ما هو موقف الفكر الاشتراكي من المشاكل الاجتماعية التي تثيرها هذه التوتيرة الصناعية الجديدة ؟ وبالدات مشاكل تغير هيكل العمالة (مشكلة البطالة) وتحسن ظروف العمل عموما (مشكلة الفراغ) .

ومن الواضح ، بالنسبة للمشكلة الأولى ، أن زيادة انتاجية العامل وانخفاض نسبة المشتغلين بالانتاج المادي يؤدي إلى ارتفاع نسبة العاملين في انشغاطات غير الانتاجية وإلى زيادة النشاط الاجتماعي إلى أبعد من حدود الانتاج المادي ذاته ، بحيث يشمل الآن العلم والسياحة واللهو ، مثلا ،

ويقول الاشتراكيون أن هذا يخلق تناقضا أساسيا في العلاقة الاجتماعية الرأسمالية وأن هذا يؤدي في النهاية إلى عاقبة الانتاج واهدار إمكانات مادية وبشرية وتعطلها ، أو انخفاض من انتاجيتها .

أما في المجتمع الاشتراكي ، فإن نمو القطاع غير الانتاجي يتجه مباشرة وبلا تناقضات وجهه العلم والتعليم والخدمات الصحية والثقافية مثلا ، أي إلى مجالات الخدمة المباشرة لاحتياجات الإنسان . وبهذا تنطبق تماما احتياجات التقدم العلمي والتكنولوجي مع طابع المجتمع الحالي من الطبقات ، مؤكدة انسانية الإنسان ومحقة إمكاناتها إلى أقصى حدودها . ويقرر أحد العلماء السوفييت عائد زيادة انتاجية العمال المدربين بما يروى على ٢٥ مرة في الانفاق الاجتماعي على الصغار . وهو يقول أن هذا الانفاق يستردده المجتمع بعد سنة ونصف فقط من بدء المواطن حياته العاملة ، تاركا عائد بقية حياته العاملة كلها ربحا صافيا للمجتمع بلا انفاق من أي نوع وباختصار ، فإن الأوتوميه لا تخلق مشكلة بطالة في المجتمع الاشتراكي كما يحدث اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية . وينتج المجتمع الاشتراكي فورا نحو التعليم والتدريب الصناعي وتعلم الحرف الجديدة . ويخلق هذا مزيدا من العلماء والمهندسين والفنيين ، بدلا من العمال اليدويين والفلاحين والكتبة .

ولا ينكر هذا القصور النظري أن تحقيقه يفترض قدرة المجتمع على أحداث التغيرات المطلوبة في الاقتصاد في هيكل العمالة في الوقت المناسب ، وأن هذا لا يحدث بصورة تلقائية في المجتمع الاشتراكي . ولكن المفكرين الاشتراكيين يشيرون في هذا الصدد إلى أن الأوتوميه ذاتها - على شكل الحاسبات الإلكترونية مثلا - تسهم في تقديم الحل . وهكذا ، يحتاج التخطيط إلى خدمات الأوتوميه ، بينما تحتاج هذه الأخيرة بدورها إلى اقتصاد مخطط كي تتحقق تحقيقا كاملا ، عن طريق الموازنة المستمرة المثلى بين

وحدة الشوة الاشتراكية في الوطن العربي

احمد عبد الوهاب

كاملا ، عن طريق الموازنة المستمرة المثلى بين العرض والطلب والانتاج والاستهلاك وغير ذلك من العوامل الأخرى . ولن يتحقق هذا كله الا بالتخطيط على مستوى الدولة ، وليس على مستوى الشركات والأفراد - الامر الذى يدركه اليوم الرأسماليون أنفسهم .

ولاول مرة في التاريخ يجد العامل اليوم فرصة حقيقية لتخصيص قدر من وقته للفراغ يساوى تقريبا الوقت المخصص للعمل . وبينما يشتر هذا مخاوف الكثيرين فى المجتمع الرأسمالى لأن نظام العمل وعلاقته ، ومن ثم ثقافته ، لا تجعله قادرا على استغلال هذا الوقت استغلالا طيبا يزيد من امكانياته ويحقق له أكبر قدر من السعادة . ويخشى هؤلاء أن ينصرف العامل فى وقت فراغه الى مزيد من اللهو الضار بنفسه وبالمجتمع .

ويحقق المجتمع الاشتراكى ، من الناحية الأخرى ، فرص انشاش الخلق اجر بما يسمح بتطور العامل الروحى فى وقت فراغه . والهوايات التى تمارس اليوم فى اوقات الفراغ ليست سوى أعمال خلاقة تقترب رويدا فى مستواها الفكرى وطبيعتها من مستوى وطبيعة العمل ذاته . ويعنى هذا أن التناقض القائم حتى الآن بين العمل والفراغ سينزول بالتدرج . وهذا هو الأمر الحاضرى الضخم للشوة الصناعية الجديدة .

فبينما يستغرق العمل الحرج الخلاق وقتا أكبر وأكبر من الفراغ - الى جانب وقت اللهو والتسلية - يطرح العمل جانبا صفاته السلبية ويتخلص من الملل وعدم إثارة الاهتمام والارهاق العصبى ويصبح بدوره نشاطا حرا خلاقا . وهناك فرق شاسع بين عمل العامل الواقف أمام آلة تقليديه فى مصنع تقوم بنفس العمل فى تكرار ممل مرهق ، وبين العالم فى معمل الإبحاث أو حتى الملاحظ فى وحدة انتاج أوتومية ، يراقب انتظام عملها من حين لآخر ويهرع للبحث ذهنى الذكى عن مصادر الخلل فيها عند حدوثها ويبادر بفضل مهارته وتدريبه على تطبيق استنتاجاته فى اصلاحها واعادتها الى العمل ثانية فى أقصر وقت ممكن . ويعنى هذا كله - فى النهاية - أنه بينما

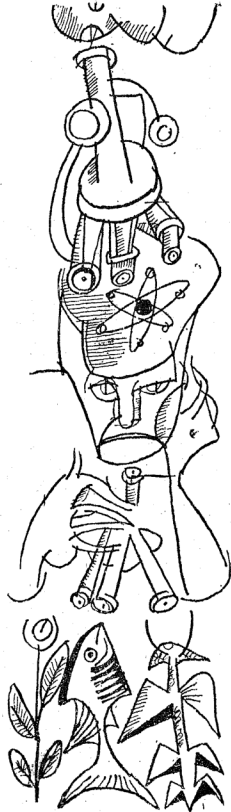
تزيد الشوة الصناعية الجديدة من حدة التناقضات فى المجتمع الرأسمالى وتتعارض مع تنظيمه الاجتماعى ، فانها تؤدى فى المجتمع الاشتراكى الى عالم الرخاء والسلام الذى يجرى الانتاج فيه داخل نظام واحد متكامل خطة موحدة مثل - عالم تزول فيه كثير من التناقضات القديمة ، بين العمل اليدوى والعمل الذهنى ، بين الانسان والمكنة ، بين العمل والفراغ .

أسامة الحولى

الثورة الاشتراكية وأهدافها :

اننا نتصدى في مقال محدود لموضوع لا حدود
لجالات الحديث فيه . ولهذا ننبه منذ البداية
الى اننا لا نريد بالحديث عن الثورة الاشتراكية
وأهدافها الا القدر اللازم ليكون مدخلا لبيان
ما نعتقد من صلة وثيقة وموضوعية بين الأهداف
المتعددة للثورة الاشتراكية في الوطن العربي .
تلك الأهداف التي لا يمكن إنجازها بنجاح الا في
اطار وحدة الثورة الاشتراكية في الوطن العربي .
وإذا كان المدخل لابد وأن يكون على قدر من
البداية تجنبنا التوقف عنده فأننا نختار أن نبدا
الحديث بالقول البدهي وهو أن أي نظام اقتصادي
أو اجتماعي أو سياسي لا يمكن أن يكون مفرغا من
مضمون محدد . ومن هنا يمكن القول بأن أي
نظام لا يقصد لذاته وإنما يقصد به تحقيق أغراض
اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية تشكل
بعض أهدافها حلولاً مناسبة لمشكلات واقعية تعاني
منها الجماهير فعلاً . أن هذا يبدو بدعياً بما فيه
الكفاية ومع هذا فإن تاريخ الجنس البشري قد
اثبت أنه من الممكن أحياناً أن تنسى الروح الأصلية
التي أملت التغيير الذي عيشت له طاقات بشرية
كبيرة ودفعت من أجله تضحيات بالغة .

وإذا أخذنا مثلاً الفكر التقدمي فلا شك في
أن المفكرين والفلاسفة قد أجهدوا أنفسهم عبر
القرون في دراسة المشكلات الاجتماعية المعاصرة
أهم محاولين كدأب العلماء إيجاد صيغ جديدة
تحل محل الصيغ القديمة للعلاقات الاجتماعية .
وقد أدت هذه الأفكار عن طريق تجسيدها في
نشاط إنساني بناء الى قيام عديد من الثورات
الكبرى التي استهدفت تحرير الإنسان من
القيود التي تكبله بها علاقات اجتماعية مضى
أوانها . ثم جاءت الثورة الاشتراكية مبتدئة
بثورة أكتوبر الروسية فغيرت الكثير من العلاقات

ما أدخلته بدون اتصال نظرى بالحركة الاشتراكية
مجموعات عديدة من الدول التي نسميها بالدول
النامية أو دول العالم الثالث .

هذا المضمون الجديد له واجهات عدة غير
انه يمكن القول بأن أهمها هو أن الثورة الاشتراكية
في البلاد النامية لا تستهدف تصفية نظام
رأسمالي متطور وأحلال نظام اشتراكي محله إذ أن
مثل تلك النظم الرأسمالية المتطورة غير موجودة
أصلا بفعل الاستعمار الذي كانت تزرع تحته
أغلب تلك الدول . وإنما غاية الثورة الاشتراكية
فيها هو تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي
بتطبيق النظام الاشتراكي مباشرة وذلك محاولة
منها للتغلب على الفجوة الكبيرة التي تفصل بين
مستوى المعيشة في تلك الدول وبين مستواها
في الدول النامية سواء أكانت اشتراكية أم
رأسمالية . ومن هنا يمكن أن تتبلور مهمات
الثورة الاشتراكية في الدول النامية المتحررة على
الوجه الآتي :

١ - تحقيق معدل عال للتنمية الاقتصادية
بفرض رفع مستوى معيشة الجماهير
والتشالها من الفقر الذي يهدر كرامة
الإنسان .

٢ - التغلب على مشكلات التخلف العلمي
والاقتصادي والتكنولوجي .

٣ - عدالة توزيع عائد الإنتاج على المساهمين
فيه بقصد تحقيق نمو شعبي عادل
للفراية .

ولا شك في أن هذه الأهداف الثلاثة هي
تلخيص لآمال الملايين من البشر في جميع أنحاء
العالم الثالث بل لعالم أن تكون تلخيصا لآمال حتى
المفكرين الاشتراكيين الأوائل الذين هالهم أن
يكون للفقر ضحايا عديدة في عالم قادر على
تحقيق الوفرة المادية الكافية ولا شك أيضا في
أن تحقيق هذه الأهداف عندما يحل النظام
الاشتراكي محل نظام رأسمالي متقدم يحتاج إلى
عقلية وتكنيك يختلفان تماما عما يحتاج اليه
في دول العالم النامية . بل إن بعض هذه الأهداف
قد لا توجد أصلا في بعض الدول الرأسمالية
المتقدمة حيث يكون معدل التنمية عاليا بالفعل
ولا تعاني الجماهير من قسوة أفقر غالبا إلا بسبب
حرمانها من الاستفادة بنصيب عادل من الرخاء
المتاح . وإذا كان المضمون العام للاشتراكية قد
تطور على هذا الوجه فإن ذلك لم يكن إلا استجابة
لمقضايا موضوعية فرضتها الظروف على الخط
التقدمي الذي يمثله التيار الاشتراكي في العالم

الاقتصادية والعالمية في خلال نصف القرن الأخير
كما تغيرت أشياء كثيرة في جميع أنحاء العالم
وظهرت بدل المشكلات التي قضت عليها الثورات
الاشتراكية مشكلات جديدة بعضها كان مصدره
ذات الثورات الاشتراكية في المجتمعات التي
غيرتها وبعضها كان مصدره رد فعل الثورات
الاشتراكية في المجتمعات التي لم تدركها وهكذا
طرحنا الظروف على الاشتراكيين وعلى غير
الاشتراكيين معا مشكلات لم تكن موجودة من
قبل واستمر قانون الصراع بين القديم والجديد
يحرك أجيالا جديدة نحو غايات جديدة .

وترتب على هذا التدفق الحيوي لمشكلات
التطور وتنوع مضامينها أن نجاح أى نظام في
أية دولة عصرية لم يعد متعلقا بالعناوين التي
تحملها النظم ولكن بمقدرة أى نظام على حل
المشكلات التي تطرحها ظروفه الموضوعية حلا
تقدما يتحقق به الرخاء والحرية للجماهير .

وقد لحق هذا التطور بمفهوم الثورة
الاشتراكية نفسها وكان لابد أن يلحقها فقد بدأت
الثورة الاشتراكية كما هو معروف كمحاولة
لتطبيق الأفكار الاشتراكية الكلاسيكية التي نادت
بالغاء الملكية الخاصة ، وسيطرة الطبقة العاملة
على وسائل الإنتاج وعلى الدولة بقصد تصفية
طبقة الرأسماليين واستغلالهم للطبقة العاملة في
أطار الوحدة الأهداف لهذه الطبقة وبدون نظر إلى
انتماءاتهم القومية . وقد مرت أول الدول
الاشتراكية (الاتحاد السوفيتي) ثم الصين
وبلدان أوروبا الاشتراكية بتجارب غنية في مجال
تحقيق تلك الأهداف ليس هنا مجال الحديث
عنها . وإنما يعني هنا ما أصاب مضمون الثورة
الاشتراكية من تجدد أسهمت فيه عديد من
العوامل من بينها تجارب الثورات الاشتراكية
التقليدية ذاتها وإن كان أهم هذه العوامل هو

كله . وليس ثمة ما يبرر انحصار التطور في هذا المضمون العام فالواقع أنه ينطوي على تغييرات جزئية تختلف من مكان الى مكان ومن أمة الى أمة ومن مرحلة تاريخية الى مرحلة تاريخية اخرى . أى أن ذلك التطور النامى في مفهوم الاشتراكية ومضمون ثورتها التقدمية يمثل تراكمات عديدة من التطورات التي أصابت مفهوم الاشتراكية في كل ظروف محددة . وكما قلنا من قبل لم تكن النظريات الاشتراكية ولا نضال الاشتراكيين هو المصدر الوحيد لتطور الأهداف الاشتراكية بل أن أثر الصعود الاشتراكي وما أثاره من فزع في صفوف الرأسماليين قد حمل النظام الرأسمالي وهو يدافع عن وجوده على أن يطرح على طريق المسيرة الاشتراكية مشكلات من صنت يديه وإن كان لابد للاشتراكيين من مواجهتها . **ومن هنا وجدنا ذلك الترابط الذي نلاحظه في العالم الثالث بين الثورة الحضارية والثورة الاشتراكية والتأثير المتبادل بينهما .** فلا شك في أن الاشتراكيين في البلاد التي تخوض معركة التحرر يجدون أنفسهم مرفعين بحكم المعركة المستمرة ضد الاستعمار على تأجيل كثير من أهدافهم الاشتراكية . وكثيرا ما يقتضيه هذا الموقف تحالف مع قوى تناهض الاستعمار ولكنها تستمد في الوقت ذاته لمناخضة الاشتراكية عندما يتم التحرر . وهكذا لم يعد الطريق الى الاشتراكية شيئا يمكن تحديده بصورة مجردة بعيدة عن الواقع الموضوعي في كل أمة . وأصبح مناط نجاح الاشتراكيين أو فشلهم هو مدى إدراكهم لواقعهم الموضوعي والالتزام بالنهج الثوري الذي يفرض هذا الواقع .

هذه فيما نعتقد أصبحت مسلمات لكل من تابع نضال الاشتراكيين في نصف القرن الأخير وكان راغبا في أن يستفيد من انتصاراتهم وهزائهم أى يستفيد بتجربتهم كما هي بدون افتعال أو هروب .

الثورة الاشتراكية في الوطن العربي :

على ضوء هذا يكون من حقنا أن نطالب كل الاشتراكيين في الوطن العربي بأن يلتزموا المناهج التي تتوقعها الجماهير العربية أى المناهج التي تؤدي فعلا الى حل المشكلات الواقعية التي تطرحها ظروف الأمة العربية في هذه المرحلة التاريخية .

ومع أن الظروف العربية تضع أمام الاشتراكيين عديدا من المشكلات إلا أنه يمكن تلخيص المشكلات الأساسية في الوطن العربي في : **التحرر - التجزئة التخلف - الوجود الاسرائيلي .**

وفي حدود هذا المجال لا نريد أن نتحدث عن مشكلة التحرر . والواقع أنها وإن كانت مشكلة جوهرية خاصة عندما تنصب على التحرر من الاستعمار الجديد ، إلا أن أحدا لا يخطئ معرفة كيف تحل لأن القوى المتصارعة فيها واضحة ومفردة . وحتى إذا غاب عن أحد في الوطن العربي اشتراكي كان أو غير اشتراكي طبيعة ضراوة المعركة ضد الاستعمار فإن الاستعمار بقواه وعملاته لا يلبث أن يذكر الجميع بضرراته ومؤامراته بأن الوطن العربي لا يزال في حاجة الى مزيد من الكفاح ليحصل على حريته كاملة . ومن ناحية أخرى فإن كل الاشتراكيين في العالم مشتبكون في معارك واحدة ضد الاستعمار العالمي . ومن هنا فلا يخطئ أحد من الاشتراكيين في معرفة أنه من التزاماته الأساسية أن يحارب الاستعمار في كل مكان في العالم .

أما الذي قد يحتاج الى مزيد من الايضاح هو علاقة الثورة الاشتراكية بمشكلة التجزئة في الوطن العربي ومشكلة الوجود الاسرائيلي .

مشكلة التجزئة

نحن نطرح مسألة التجزئة هنا كمشكلة وليس كوضع وذلك لإيماننا بأن هذه المسألة يجب أن تحتل المقام الأول في الوعي العربي على المشكلات التي يجب أن يواجهها ولأنه من الشائع بين الكثير من المثقفين والقادة أن يحتفظوا بهذه المشكلة في خلفية تفكيرهم ومن الشائع أيضا أن تنسب في زحمة الأحداث السياسية الإقليمية الى أن تعود فطرحتها ثانيا النكسات التي تصيب الوطن العربي ونحن نريد أن نوضح هنا بما لا يقبل الشك أن التجزئة مشكلة وأنها طالما بقيت بدون حل فمعنى ذلك أن كبرى مشكلات عالمنا العربي لا تلقى العناية التي يجب أن تلقاها ، وأن أى تقدم لحل أية مشكلة من مشكلات هذا

الجزء من العالم بدون اعتبار لمشكلة التجزئة سوف يظل دائما حلا ناقصا على احسن الفروض وخاطئا تماما في اغلب الاحيان .

ان قوة الثورة الاشتراكية الحقيقية تكمن في الواقع في نجاحها في تخطي ابعاد الوضع الانفصالي الحالي في الوطن العربي . وهذه الخطوة تحتاج بلا شك الى قدر وافر من الوعي والذكاء وبعد النظر واكثر من ذلك فانها تحتاج الى دقة تكاد تكون معملية في تقييم جميع الأوضاع الحالية ووضع الحلول لها . وهذه الصعوبة ناشئة من حقيقة بسيطة هي ان التنمية الاشتراكية لا يمكن بالطبع ايقافها أو تأجيلها في الاقطار المتحررة حتى تتحقق الوحدة العربية . ولكن مباشرة حل مشكلات التحول الاشتراكي يجب ان تأخذ في الاعتبار تأثير هذه الحلول التي تعمل بها على تحقيق الوحدة ومدى صلاحيتها عندما تتحقق الوحدة .

واحد الأمثلة التي يمكن ضربها لايضاح هذه النقطة هي مشكلة تزايد السكان وتنظيم النسل . فهذا الموضوع بالذات يمثل أحد المشكلات التي تنفرد بها ج.م.ع. ومما لا شك فيه أن تزايد السكان بمعدل يزيد على معدل التنمية الاقتصادية يؤدي الى امتصاص أكثر أو جميع الزيادة التي تتحقق في الدخل القومي فيظل المستوى المادي للجماهير كما هو . وللتغلب على هذه المشكلة فإن الطريق الواضح هو تحقيق معدلات عالية للتنمية . وكعامل مساعد لهذا الحل تقوم الدعوة الى تحديد النسل بقصد الحد منه . هذا الحل الذي يبدو منطقيا تماما تتضح لنا نتائجه الخطيرة في حالة نجاحه اذا نظرنا اليه على صورة مستقبل الأمة العربية ككل . إذ أنه وإن كان يواجه مشكلة قائمة فعلا في نطاق اقليمي الا أنه من الوجه الآخر لا يأخذ في الاعتبار احتمال تحقيق

الوحدة العربية التي من شأنها أن تجعل الحد من تزايد السكان أمرا غير لازم . بل ان المشكلة التي ستواجه دولة الوحدة العربية هي قلة السكان بالنسبة الى مساحة العالم العربي الشاسعة والحاجة الى ملايين جديدة وكثيرة من الأيدي العاملة لتعميره والنهوض به واستثمار امكانياته التي تبدو بلا حدود . فإذا لاحظنا أن الدعوة الى تحديد النسل لن تحدث أثرها الا في مدى طويل نسبيا فاننا ندرك كيف أن هذه الدعوة التي تحركها مشكلات اقليمية حالية تتناقض تماما مع المشكلات المتوقعة أن تطرحها الظروف العربية القملة . وهي ملاحظة تدل - كمثال - على أن ارتباط الوحدة العربية بالاشتراكية ليس مجرد انفعال قومي ولكنه كاشف ينير للاشتراكيين أنفسهم طريقهم الى المستقبل فان تجاهلوه فإن المشكلات القملة لن تزول كل ما في الأمر أنهم سيضطرمون بها في ظلام جهلهم بواقع انفسهم . وهو مثال يعلم الاشتراكيون أيضا الى أي حد تفرض الظروف الموضوعية أحكامها على النضال الاشتراكي وتغير من التزامات الاشتراكيين . فان ابعاد المشكلة التي تواجه الاشتراكيين العرب في هذه الناحية تخالف جذريا ذات المشكلة كما يواجهها الاشتراكيون في فرنسا مثلا . فهناك على الناحية الاقتصادية العامة أما فان متقدما متطورا لصالح الطبقة العاملة أما فان الاشتراكيين عليهم أن يبنوا عالما جديدا من اساسه أو من فوق هذا الأساس بقليل .

من هنا نرى انه اذا كانت غاية الاشتراكيين العرب بناء حياة أفضل للجماهير العربية فإن الوحدة كهدف تطرح نفسها على الثورة الاشتراكية بالحاج لا يمكن الهروب منه . ذلك لأن هذه الوحدة ذاتها هي حجر الزاوية في بناء صرح اقتصاد عربي بناء ناجحا . وإذا كنا قد قلنا ان التجزئة مشكلة فانها في نظرنا مشكلة

تتصل بالبناء الاشتراكي ذاته أي انها تواجه
الاشتراكيين أنفسهم ، من حيث هم اشتراكيون
ويكون حلها بالوحدة العربية هو الحل الصادق
لدى وعيهم الاشتراكي ومعرفتهم كيف يحققونها
بالرغم من كل العقبات . ونعتقد أنه اذا كان
بعض الاشتراكيين يظنون أنهم قادرون على
تحقيق الاشتراكية بدون الوحدة فما عليهم الا ان
يتناولوا دراسة الوحدة من الزاوية التي يفترض
أن يعرفها أحد بل كل الاشتراكيين وتعني الزاوية
الاقتصادية . ان الأرقام قد تكون أو هي في الواقع
اصدق دلالة من الكلام الانشائي . وبدلا من
الافراق في النظريات يمكن الاحتكام دائما الى
الاحصائيات إحتكاما أقرب الى الصواب ، فمن
النقطة التي يقف عندها الآن مستوى المعيشة
في الوطن العربي أو في أي إقليم على حدة ، الى
الغاية التي تستهدفها الاشتراكية لا يتم التقدم
الا بالامكانيات المادية لا بالتوايا الحسنة ، وكذلك
بالامكانيات البشرية والعلمية والفنية . ومعنى
هذا ان يكون لدى الاشتراكيين (مخزنا) لهذه
الامكانيات يتكافأ في غناه وضحامته ووضخامة
محتوياته مع طموحهم الانشائي وما على أي
اشتراكي في أي قطر عربي الى ان يرى ما اذا كان
في مخزنه الاقليمي ما يكفي مشروعاته للمستقبل ،
عندئذ سيجد أن مورد بناء المستقبل الاشتراكي
لا يمكن الا أن يكون الوطن العربي كله ثروة وعلميا
وبشرا . ولو كان هذا المقال يتسع للاحصائيات
لاوردناها فانها متاحة لمعرفة الجميع . ولكننا
لا نريد مجرد الجدل بل نريد للاشتراكيين ان
يدرسوا قضيتهم على وجه الدقة بل أكثر دقة
وواقعية وعلمية . وهو ما يعني ان واجبه الأول
ليس ترديد أننا نريد الاشتراكية (فقط) بل
ان واجبه أن يعرفوا ثم يخططوا ثم يقولوا كيف
ينشئون الاشتراكية . وماذا حضروا لها وما هي
الامكانيات اللازمة وكيف يحصلون عليها .

بأن تكون ثورة واحدة لتكون ثورة اشتراكية .
وعندما يقبل الاشتراكيون العرب أن تكون حركتهم
ثورات متعددة خضوعا لحكم التجزئة فإنهم على
الأقل لا يمكن أن يدعوا أن الوحدة العربية من بين
أهدافهم وهو ما يعنى في اعتقادنا أن ثورات
الاشتراكيين ستكون عاجزة عن تحقيق غاياتها
التقدمية تحقيقا كاملا فتضطرب عندما تصطدم
بسدود التجزئة أن تبدأ الطريق من جديد وهو
مضيعة تجريبية للوقت والجهد تثير شكاً كبيراً
حول مدى وعي الاشتراكيين بالاشتراكية ذاتها
أو بطرق تحقيقها أو بخلاصة تجاربها في نصف
قرن .

مشكلة الوجود الاسرائيلي :

لما لم يستحيل أن يجد الانسان في تاريخ
العالم القديم والحديث معا أقرب وابشع من
مشكلة الوجود الاسرائيلي في قلب الوطن العربي .
وليس هنا موضع الحديث عن كل أبعاد هذه
المشكلة فتاريخها . وتطورها امران معروفان
للجميع . ولكننا نريد هنا أن نقصر الحديث
عنها كمشكلة (ومشكلة اشتراكية على وجه
التحديد) أي من حيث هي خطر يهدد المستقبل
الاشتراكي وتقع مهمة العرب قبل غيرهم وحتى في هذه
الحدود لا نريد الا أن نبرز نقطة واحدة نعتقد
انها تتحدى الاشتراكيين العرب لتحديا جديدا
وانهم لابد وأن يكونوا قد أحسوا بهذا التحدي
بعد معارك ٥ يونيو ١٩٦٧ .

وخلاصة هذا التحدي هو ما ثبت خلال
عشرين عاما من أن الخلاص من الوجود الاسرائيلي
ليس لازما فقط لتحرير فلسطين المحتلة بل
للمحافظة على وجود ما تبقى من الوطن العربي .
ان هذه الزاوية الجديدة لرؤية الوجود الاسرائيلي
كانت من صنع اسرائيل ذاتها والقوى التي تخشى
وراءها . فان اندفاعها التوسعي المرحلي قد
أوضح للاشتراكيين العرب جانبين من جوانب
الخطر الاسرائيلي ، اولهما الخطر الذي تتحقق
على الأرض التي اغتصبت وثانيهما الخطر على
الأرض التي لم تفتنصب بعد تلك الأرض التي
يعلم الاشتراكيون العرب ببناء حياة أفضل عليها .
اذن فالاشتراكيون يواجهون خطر إبادة شعوبهم
واغتصاب الأرض التي يحلمون بعالم اشتراكي
عليها .

ولكن من هم هؤلاء الاشتراكيون ؟ وما هي
الشعوب المهدة بالإبادة ؟ وأين هي الأرض المهدة
بالاغتصاب ؟ هل هي في الجمهورية العربية
المتحدة ؟ أم في سوريا ؟ أم في الأردن ؟ أم في
العراق الخ ؟

**عندئذ سيرون ان الثورة الاشتراكية في الوطن
العربي لا يمكن أن تكون الا ثورة وحدوية . وان
ذلك حكم ظروفهم الموضوعية التي لا يمكن
الهروب منها ان كانوا يريدون النجاح .**

واذا كنا نقول ان الثورة الاشتراكية في الوطن
العربي لابد من أن تكون ثورة وحدوية فان هذا
يعنى أن يحدد الاشتراكيون موقفهم من التجزئة .
وليس المهم في تحديد هذا الموقف أن يستند الى
أسس قومية حتى لو كان الانطلاق من الأسس
القومية سيؤدى الى ذات الموقف . ولكن المهم
- بالغ الأهمية - بالنسبة الى الاشتراكيين
العرب أن يكونوا أصحابا للموقف وأن يكون موقفا
محددا من التجزئة كمشكلة تواجه مسيرة الثورة
الاشتراكية ذاتها . وهذا الموقف قد يبدو نظريا
بعينه من يشاء ولكنه أبعد ما يكون عن هذا إذ أن
نتائج لا حصر لها تترتب عليه فور تحديده فعلي
أساسه تحدد كثير من المضامين الفكرية
والفلسفية وعلى أساسه تتحدد استراتيجية
الثورة الاشتراكية وعلى أساسه تتحدد المواقف
التكتيكية حتى في النضال اليومي . والمثال
الذى يتصل بموضوع هذا المقال هو تأثير الموقف
من التجزئة في وحدة أو تعدد الثورة الاشتراكية
في الوطن العربي فعندما تصبح الوحدة غاية
الثورة الاشتراكية العربية يكون أقل موقف
مقبول من الاشتراكيين العرب هو رفض التجزئة .
وطبيعي أننا لا نعنى بهذا الرفض السلبي المجرى
بل نعنى الرفض الإيجابى الذى يتمثل في
منطلقات وتكوين وقوى وحفظ الشورى
الاشتراكية . فالثورة الاشتراكية التي تستهدف
إلغاء التجزئة تجد نفسها ملزمة بإلغاء التجزئة
أي رفضها في ذاتها حتى تكون صالحة وقادرة
على رفض التجزئة في الواقع العربى وتخطيها
الى الوحدة . أي انها بوضوح تجد نفسها ملزمة

لقد قدمت اسرائيل يوم ٥ يونيو سنة ١٩٦٧ للذين لم يكونوا يعرفون من قبل اجابة لا يمكن الهرب منها . ان الخطر يهدد كل الشعب العربى ، كل الارض العربية ، كل الاشتراكيين العرب وهو خطر واحد تجسده منظمة الصهيونية . ويقول الاشتراكيون العرب انهم يريدون ان يواجهونه « بشورة الاشتراكية » . فهل يمكن الا ان تكون ثورة اشتراكية واحدة . الخلاصة انه بعيدا عن الجدل حول القومية وما تعنيه بالنسبة للمستقبل الاشتراكي وبعيدا عن الوحدة وما تقدمه من امكانيات البناء الاشتراكي فان الخطر الصهيوني يفرض وحدة الثورة الاشتراكية . انه خطر يقول للاشتراكيين الاقليميين ان انفضوا ايديكم من الوحدة (الوحدة السياسية - والوحدة الثورية) ومحاولتكم الانكفاء بساحتكم اقليمية وتجنبكم الصراع القومى لن يجديكم شيئا فالخطر المؤجل الآن سيكون خطرا حالا فى المستقبل القريب لان الصهيونية تستهدف اغراضها التوسعية بصرف النظر عن مواقف الاتكماش الاقليمى والسلبية .

نظرة الى المستقبل :

ان وحدة الثورة الاشتراكية فى الوطن العربى ستفرض ذاتها على الجميع لانها تستند الى اسباب موضوعية والاسباب الموضوعية قد ندرکها بالوعى والتحليل وقد ندرکها بالتجربة والخطا ومعاناة الفشل ولكننا سندركها على أية حال لان وجودها ضرورى وغير متوقف على معرفتنا . ومن هنا تكون وحدة الثورة الاشتراكية فى الحقيقة دليل على مدى وعى الاشتراكيين العرب بواقعهم القومى ومعطياته وامكانياته ومدى معرفتهم الطريق الى المستقبل الاشتراكي ، فان فشلوا فان الظروف ستتخطاهم وتفرض طريقها .

لن تستطيع قوة كائنة ما كانت ان تحول انظار الجماهير العربية عن هدف الوحدة العربية فان الداعين لها والدعاة ضدها معا لا يتركون فرصة الا ويثبتوا فيها من خلال تجاربهم او فشلهم انه هدف يتضمن حل اغلب المشكلات التى تعانىها الجماهير العربية . وحتى عندما يستغل اعداء الأمة العربية تجزئة الوطن العربى لتحقيق انتصاراتهم فانما يفجرون وعى الجماهير على هدف الوحدة وينضجون الظروف العربية لتحقيقها . ولعل الوحدة سوف تصبح مع الوقت والحوادث المطلب الملح للجماهير وسوف تأخذ نفس الموقم الذى كانت تحتله مطالب الاستقلال الوطنى للأقاليم العربية الى وقت قريب . فاذا تجاهل الاشتراكيون العرب هذا المستقبل

وانعزلوا عنه فسيجدون انفسهم مع الوقت والحوادث ايضا انهم فقدوا قيادتهم الحقيقية للجماهير هذه القيادة التى كانت تقتضيهم ان يكونوا رائدى الحركة نحو الوحدة لا ان يلهثوا جريا خلف حركة الجماهير عندما تتحول نهائيا عنهم وتشق طريقها الى الوحدة العربية . واذا كان احد يشك فى هذا فان احدانا كثيرة تدور حولنا الآن وتشغل العالم كله والعالم الاشتراكي بوجه خاص تدل دلالة قوية على فداحة الثمن الذى يدفعه الاشتراكيون عندما يعزلون الاشتراكية عن القومية ولن يخطئ احد ممن يتابعون تطورات الدول الاشتراكية خاصة فى اوربا في ادراك ان كل ما يدور فيها من هزات ليست الا حركة البناء الاشتراكي الذى قام قلعا على قاعدة واحدة يقصد الاستقرار على قواعده الثلاث : الديمقراطية - القومية - الاشتراكية . و (ليرتاح) البناء فيتحمل مراحل النمو الاشتراكي القسامة . فاذا كان الاشتراكيون العرب مشغولين الآن بحفر أسس البناء الاشتراكي فى الوطن العربى فان عليهم ان يستفيدوا من تجارب الاشتراكيين الذين سبقوهم ويجتنبوا الاشتراكيين الذين اهتزات البناء على قاعدة مفردة . فان لم يفعلوا فان البناء سيهتز حتما ثم يستقر على أسسه الاصلية .

ان الشعوب لا يمكنها ان تقف ساكنة عندما تتجمد الانظمة الحاكمة وتفقد قدرتها على الانطلاق الى الامام . وآمال الجماهير لا تنتهى عندما تتحقق لها واحدة أو أكثر منها ولا تنتهى بانتهاء آمال السياسة والحكام ، بل هى ابداء ودائما منطلقة ومطلعة الى المزيد من التقدم . ولسوف يصبح اعظم امانى الجماهير العربية هى الخلاص من كابوس الاقليمية

والدخول الى عهد الوحدة المنير ولا يمكن لاي قدر
من المناورة ان يعوق الجماهير العربية طويلا عن
مسلك طريق الوحدة فما الذي يجب على
الاشتراكيين العرب ان يفعلوه الآن ؟
نقول الآن لاننا لا نتوقع ان احدا ينفض يده
من المعارك الدائرة وان يقفز فوق كل العقبات
ويتجاهل كافة القضايا في محاولة مثالية لتحقيق
الوحدة العربية . اننا نرى الوحدة العربية رؤية
واضحة كهدف سيتحقق في المستقبل الذي قد
يكون اقرب مما يظن الكثيرون ولكنه على اى حال
مستقبل لا يمكن الانطلاق اليه الا من واقع
الحاضر . اننا نتمنى ان تتحقق الوحدة العربية
فورا ولكن الدعوة الى تحقيق الوحدة العربية
فورا تعتبر خلطا بين الاماني وامكانيات الواقع .
وعندما نقول اننا وحدويون فان هذا لا يعنى اننا
غير معنيين بالمشكلات التي تواجه الجماهير
العربية في ظل التجزئة . . العكس هو الصحيح .
اننا نرى الوحدة من خلال العناية الفائقة

رفض مماثل للأفكار القومية التي تناقض الاشتراكية أو تعزلها عنه. بهذا يكون الاشتراكيون العرب وحدويين بالعقيدة وهى الضمانات الأولى لفسبط خطواتهم الى المستقبل الاشتراكى الحدودى ومن خلاله يلتحمون ويعبرون عن أمانى الجماهير العربية .

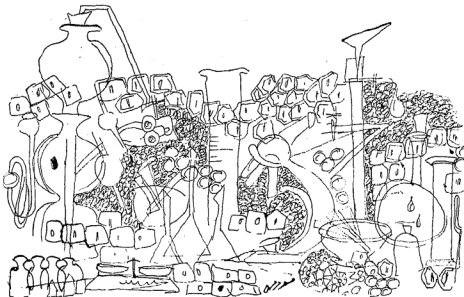
المستوى الثانى أن يجسدوا الوحدة فى الممارسة أو الحركة . أولاً لأن ذلك هو الدليل المقبول على الموقف الفكرى الاشتراكى الحدودى وثانياً : لأن هذا هو الذى يحدد مواقفهم من التجزئة . فنحن نرى أنه ليس من المقبول من داعية للوحدة أن يتصرف على أى وجه وفى أى مجال تصرفاً قائماً على قبول صريح أو ضمنى للتجزئة . ومثال هذا أن ندعو الى الوحدة ثم نقبل فى نفس الوقت تعدد الثورات الاشتراكية فى الوطن العربى . ان هذا الموقف المتناقض لا يمكن إلا أن يكون شعاعاً أما موقف غير اشتراكى أو موقف غير وحدوى ومن هذا فان الدعوة الى وحدة الاشتراكية فى الوطن العربى لا يمكن أن تكون مفهومة الا اذا كانت ترجمتها الحية معقدة ومعبرة تعبيراً صحيحاً عنها . والترجمة الحية لوحدة الثورة الاشتراكية فى الوطن العربى هى وحدة الثوريين الاشتراكيين العرب ليست وحدتهم بما يعلنون أو بما يخفونهم من نوايا ولكن وحدتهم التنظيمية التى تحولهم من قوى اشتراكية متعددة الى قوة اشتراكية واحدة وتحول حركتهم من ثورات اشتراكية الى ثورة اشتراكية واحدة .

أحمد عبد الوهاب

بمشكلات الجماهير فى ظل التجزئة والقلق البالغ على مصالح تلك الجماهير . لهذا يخطئ من يظن ان الذين يدعون الى الوحدة يهربون من مسؤولية مواجهة الواقع بالعكس انهم يضيفون الى مسؤولية مواجهة الواقع مسؤولية مواجهة المستقبل .

على هذا الأساس لا يكون المطلوب من الاشتراكيين العرب كهدف فى هذه المرحلة ان يحققوا الوحدة العربية ولكن المطلوب منهم ان يجهزوا امكانيات تحقيقها فى اول فرصة يمكن انتهازها والواقع أنه لا أحد يمكنه أن يرفض هذا المطلب الواقعى . اذا كان أحد من دعاة الوحدة العربية يقدمها كحل فورى فانه يسعى الى الوحدة اذ انه يتركها معلقة على اجابة لم يقلها عن سؤال لابد من مواجهته هو كيف تتحقق الوحدة ؟ والأصح من هذا ان تكون المناقشة فى حدود متطلبات الاعداد للوحدة لأن هذه هى المناقشة المجدية فى ظل الظروف القائمة . عندئذ اعتقد إنه لا يمكن لاشتراكى عربى أن يعترض على مطلب متواضع وان كان هو نقطة البداية فى أى تحرك نحو الوحدة . هذا المطلب هو أن يكون الاشتراكيون وحدويين . أى أن يجسدوا الوحدة التى يستهدفونها فى أنفسهم وذلك على مستويين . المستوى الأول هو المستوى الفكرى وذلك بالربط العضوى بين الاشتراكية والوحدة سواء فى الفكر الاشتراكى أو الفكر القومى . ان هذا يقتضى منهم موقف رفض الأفكار الاشتراكية التى تناقض الوحدة أو تعزلها عنها وموقف

الإشترالية حتمية العصر

« لقد أصبحت الاشتراكية حتمية هذا العصر ،
بالمعنى الفلسفى للحتمية ، تطرح الشعوب على
رأس جدول أعمالها » .

دكتور فؤاد مرسى

القرن الماضى ، بعد انهيار الاقطاع وانتصار
الراسمالية - أى عند ظهور الامكانية النظرية
لتحقيق وفرة الانتاج بفضل الانتاج الآلى الكبير .
فلقد وضعت الآلة لأول مرة إمكانية إشباع
حاجات البشر المتزايدة . وقدمت العلوم الطبيعية
إنجازات حاسمة فى ميادين الطاقة الميكانيكية
والخلية الحية وأصل الأنواع ، بحيث اشتد الشغف
بالبحث العلمى الصارم ، لتحويل المعرفة الانسانية
المتجمعة عن الحياة الاجتماعية ذاتها الى ميدان
القوانين العلمية .

هنالك تطورات أفكار الاشتراكية ، فتحوّلت
من أفكار مشتتة تجوّد بها مفكر أو كادح الى نظام
أقوى . ثم تحوّلت من نظام فكرى خيالى الى نظام
فكرى علمى .

فى البداية لم تكن الراسمالية الوليدة قد
اكتملت نضجها بعد ، وكانت الطبقة العمامة
بالتالى وليدة ضعيفة ، غير منظمة ، لم تتضح

أكثر من أى وقت مضى أصبحت كل الطرق
تؤدى الى الاشتراكية ، فإنجازات البلد الراسمالي
العالى النهو تففى اليوم الى الاشتراكية مثلما
تففى إليها احتياجات التنمية فى البلد المتخلف
النهو . بعبارة أخرى ، لم يعد للتقدم فى عصرنا
سوى معنى اشتراكى ، باعتبار أن التقدم هو
دائما إحلال تنظيم اقتصادى أكثر تقدما من حيث
تنمية القوى الانتاجية وتحسين علاقات الانتاج
محل تنظيم اقتصادى آخر .
لقد أصبحت الاشتراكية حتمية هذا العصر ،
بالمعنى الفلسفى للحتمية تطرحه الشعوب على
رأس جدول أعمالها .

تطور الفكر الاشتراكى

ومن قديم ، كانت أفكار الاشتراكية فى
ضمير البشرية ، تراود أحلام الكادحين ، وتبدعها
خطرات المفكرين ، لكنها لم تتخذ لها كيانا فكريا
متميزا ، ولم تصبح نظاما فكريا ، الا مع مطلع

موضوعية . وهذا هو المفهوم العلمى للتاريخ
أو قانون الصراع الطبقي .

ثانيا - ان الحياة الرأسمالية ليست بحكم
التاريخ سوى حلقة عابرة من حلقات التطور
الاجتماعى تفضى حتما الى الاشتراكية ، وهذا
هو المفهوم العلمى للاستقلال الرأسمالى أو قانون
فائض القيمة .

وفى مطلع القرن الحالى ، عندما تطورت
الرأسمالية من المنافسة الى الاحتكار ، وعندما
انتصرت ثورة أكتوبر الاشتراكية لأول مرة فى
التاريخ ، برزت قوانين جوهرية أخرى كان فى
مقدمتها :

أولا - أن النضال من أجل الاشتراكية له
قوانين علمية تحكمه ، وهذا هو المفهوم العلمى
للتنظيم السياسى للطبقة العاملة ، أو قانون
المركزية الديمقراطية .

ثانيا - أن بناء المجتمع الاشتراكى لا يتم
عفويا وإنما يجرى طبقا لقوانين علمية ، وهذا هو
المفهوم العلمى للتخطيط الاشتراكى ، أو قانون
الاشباع المتزايد لحاجات الشعب .

تاريخيا ، إذن ، ظهرت الاشتراكية تعبيرا
نظريا عن حركة الطبقة العاملة . ولكن الاشتراكية
كأى علم يجب أن يعيد صياغة قوانينه عند كل
كشف علمى فاصل فى التاريخ . وفى عصرنا
الراهن ، حيث تحولت الاشتراكية الى نظام عالمى
وتشظت حركات التحرر الوطنى واشتدت أزمة
الرأسمالية العالمية ، حلت معركة فاصلة فى
مجرى الثورة العالمية .

معالمها الاجتماعية بعد . هنالك كان المفكرون
يشيدون بقوة الخيال نظاما أفضل من الرأسمالية ،
مدفوعين باعتبارات الخير والعدالة ، ومحاولين
فرض أفكارهم من الخارج ، معتمدين لا على قوة
الكادحين بل على قوة الدعاية أو على قوة الاقناع
أو على قوة المثل المستمد من بعض التجارب
البطولية .

فى هذه المرحلة شيد المفكرون البارزون
ما نسميه اليوم بالاشتراكية الخيالية . وهى
اشتراكية لم يكن باستطاعتها أن تغير الطبيعة
الحقيقية لنظام عبودية الأجر فى ظل الرأسمالية .
كما لم تستطع أن تكشف عن قوانين التطور
الرأسمالى ، ولم تدل على أية قوة اجتماعية قادرة
موضوعيا على أن تصبح خالقة لمجتمع جديد .

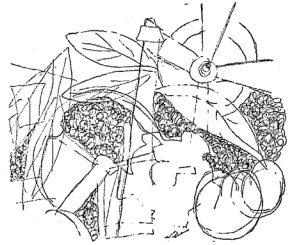
وفى مرحلة تالية ، نضجت الرأسمالية ونمت
الطبقة العاملة . وتحولت الأفكار الاشتراكية
بفضل الصقل العلمى من نطاق الخيال واتمنى
الى نطاق العلم والحقيقة ، وغدت علما للشوورة
الاجتماعية وهو ما يسمى بالاشتراكية العلمية .

هكذا ظهرت الاشتراكية تاريخيا كنتاج
مباشر للاعتراف بالصراع الطبقي فى المجتمع
الرأسمالى بين الملاك الرأسماليين والعمال الأجراء،
والاعتراف بفوضى الانتاج فى ظل الرأسمالية
وتحتمية احوال انتاج وإع أى مخطط محل الانتاج
الرأسمالى . وفى هذا الاطار كان يمكن تلخيص
هذا العلم الاشتراكى فى عدد من القوانين
الجوهرية ، فى مقدمتها :

أولا - ان الحياة الاجتماعية تحكمها قوانين

الثانية ، التي لا يضاهيها في الأهمية سوى اكتشاف اللغات والخصاب وما انبنى عليه من رياضيات .

ولم تكن هذه الثورة وليدة الصدفة ، وإنما نتاج الضرورة لنظم ترشييد العمل وتوحيد القياسات وتبسيط عمليات الإنتاج وتحولها الى طرق آلية بما يتناسب واحتياجات الانتاج الصناعي الكبير . بحيث أصبح التحكم الآلي والالكتروني يحل محل التحكم البشري . وامتصت الآلة مجالات مختلفة مما كان جهد العامل العضلي وجهد المهندس العقلي يختص به من قبل . وتحول دور العامل والمهندس على السواء الى دور المشرف أو المراقب أو المتابع لهذه العمليات الآلية بما تقتضيه من كفاءة متخصصة وتدريب دقيق وقوة انتباه وإرهاق عصبي .

ثورة التكنولوجيا

إن المحتوى الموضوعي للاشتراكية هو إلغاء الاستغلال الاجتماعي من جانب الرأسمالية للطبقة العاملة وجماعية الكادحين عن طريق إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الرئيسية ونقل السلطة السياسية الى الشعب العامل في صورة تحالف الطبقة العاملة مع الفلاحين :

ومازال هذا المحتوى سليماً . بيد أن الجديد في عصرنا هو تفتح فئات بل وطبقات اجتماعية أوسع بكثير من الطبقة العاملة لأفكار الاشتراكية ، سواء في البلدان الرأسمالية حيث تخطى الاحتكارات بتجميع سخط الأغلبية الساحقة من المواطنين ، أو في البلدان المستقلة حديثاً حيث يتم الانطلاق من مجتمعات متخلفة رأسمالية أو مجتمعات لم تعرف الرأسمالية الا في صورة الاستعمار .

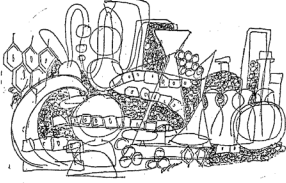
في عصرنا تفتتح الامكانيات للانتقال السلمي الى الاشتراكية في البلدان الرأسمالية من خلال طريق ديمقراطي ، وفي البلدان المتخلفة من خلال طريق لا رأسمالي .

وتساعد على تفجير طاقات الشعوب تلك الثورة الهائلة في التكنولوجيا . وإذا كانت كل الآلات التي اخترعها الإنسان حتى الآن منذ استئناس حيوان البر الى استخدام الطاقة المخزنة في الريح والماء والفحم والبترول حتى نواة الذرة تستهدف توفير الجهد العضلي للإنسان ، فإنه لأول مرة تقوم الآلات الحاسبة محل وظائف ينهض بها مخ الإنسان وعقله . **وتلك هي الثورة الصناعية**

ونظرا لزيادة انتاجية العمل بصورة تتحدى كافة المقاييس التقليدية أفضى التقدم التكنولوجي الى **هجرة** فئات متزايدة من العاملين من قطاعات الانتاج الى قطاعات الخدمات والمجالات غير الانتاجية . أصبحت التكنولوجيا الحديثة تلاحق قطاع الخدمات . وغزت الآلات الحاسبة الالكترونية حقل المحاسبة وغيره من حقول العمل الكتابي . بحيث أن هذه الآلات أصبحت تقاس **(بقوة الفتاة)** أي بعدد الفتيات اللاتي حلت محلن في أعمال السكرتارية بدلا من أن تقاس **(بقوة الحصان)** كما جرى العرف اثر الثورة الصناعية الاولى .

حتى العلم نفسه تحول بفضل هذه الثورة الى قوة انتاجية تخصص لها استثمارات هائلة . ويقدر الأستاذ **بونال** أن الثورة التكنولوجية تستدعي تخصص ٢٠٪ من سكان العالم لأعمال تتعلق بالعلم والبحث العلمي ، حتى يمكن مجاراة متطلباتها والحقا باحتياجاتها .

مثل هذه الثورة التكنولوجية تؤكد صحة الفروض النظرية التي استندت اليها الحتمية الاشتراكية . فهي إذ تفترض باستمرار انماط للإنتاج يتأكد طابعها الاجتماعي ، تزداد تعارضا مع طاقة الرأسمالي الفرد بل والمؤسسة الاحتكارية ، بل وتعارض في بعض الأحيان مع قدرة الدولة الواحدة . مثال ذلك المؤسسات الصناعية التي تعمل في مجال الطاقة النووية ؛ والطائرات التي تتخطى سرعة الصوت ، ومجالات الفضاء والصواريخ ، وبعض مشروعات المواصلات الحديثة . وكل هذا يدفع للمقدمة بظاهرة تمدول الحياة الاقتصادية . فإن نمو القوى الانتاجية في العالم الرأسمالي تتخطى باستمرار الحدود

القومية . وفي الوقت نفسه ، فإن الطابع الاجتماعي لأنماط الإنتاج وهو الذي يتجاوز الطابع الفردي للصيق بالضرورة بكل مشروع رأسمالي لابد في النهاية أن يعرض أسس النظام الرأسمالي لهزات عنيفة .

الطريق الديمقراطي الى الاشتراكية

في هذه الظروف ، برزت في البلدان الرأسمالية تناقضات جديدة لم تكن موجودة أيام **ماركس وإنجلز** . وهي تناقضات تؤكد وتفاقم التناقضات السابقة وتسهم في زيادة عدم معقولية الرأسمالية . لقد أصبحت لا معقوليتها محسوسة أكثر من ذي قبل ، وأقل قابلية للاحتتمال من ذي قبل .

وتزداد الهوة اتساعا بين الاحتكارات من جانب وبين الاعلية الساخفة من الشعب من جانب آخر . ولا تجد الاحتكارات بجانبها سوى تلك الفئة من المديرين الذين يعتبرون القسم الأكثر نشاطا في الطبقة المالكة . يجنون من الطبقات الوسطى والعليا ، ويكرسون أنفسهم لخدمة الطبقة المالكة . وتتخلص حياتهم في السعي وراء الترقية ، ترقية أنفسهم ، ثم ترقية شركاتهم وتحقيق أقصى الأرباح لها ، يعيشون في الظلال ، بينما يلعبون الدور القيادي لحساب الرأسمالية الاحتكارية ، ليصبحوا جزءا لا يتجزأ منها .

وعلى الجانب الآخر من المجتمع ، يقف مجموع العاملين . فباستثناء القلة المضطهدة من المديرين ، يتحول الشعب الى عاملين . لقد نمت نسبة الطافة البشرية الاجيرة بين العاملين في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الرأسمالية الى ما يتراوح بين ٨٠٪ و ٩٠٪ منذ منتصف الستينات من هذا القرن . والواقع أنه بالإضافة الى انخفاض نسبة المشتغلين بالعمل الانتاجي المباشر الى نسبة المشتغلين بالأعمال غير الانتاجية ، فإن ادخال الآلات في الأعمال الكتابية وانهبوط النسبي في أجور الكتبيين بالمقارنة بأجور العمال ، يؤدي في النهاية الى تعميل هذه الفئة : فهم عمال كتابيون ، بجانبهم عمال فنيون وعمال علميون . كلهم عمال مطلوب منهم الحد الأعلى من المبادرة في أداء المهام التكنيكية وطاعة غير مشروطة لملك وسائل الانتاج فردا كان أو جماعة . ان نمو هذه الفئات الاجتماعية التي يستغلها رأس المال يقدم إمكانيات جديدة لتوسيع جبهة القوى الاجتماعية التي تناضل من أجل تحويل النظام الرأسمالي تحويلا أساسيا . فلم يستطع **الطبقة العاملة وحدها** بل **الجماهير الكادحة والعاملة كلها** هي التي تقف

اليوم في مواجهة الرأسمالية الاحتكارية . ان ما يسمى العامل الجماعي يقف اليوم في مواجهة الرأسمالي الاحتكاري .

وعلى حد قول الأستاذ **جارودي** فان الطبقة العاملة تتضمن عدا ووزنا . أولا لأن عددا متناميا من الفتيين والمهندسين والباحثين العلميين يصبحون جزءا لا يتجزأ من العامل الجماعي . وثانيا لأن إمكانية الأعمال الادارية تمحو الحدود بين المستخدم الذي يستعمل الآلة الحاسبة مثلا والعامل الذي يؤدي عمله في ظروف الأوتومية . وثالثا لأن انتشار الآلات في الزراعة تجعل عددا كبيرا من عمال الريف عمالا قريبين جدا من عمال المصنع .

هكذا لم تقض الثورة التكنولوجية الى طمس الصراع الطبقي بين الرأسمالية والطبقة العاملة ، وانما ساعدت على تعاضد هذا الصراع الطبقي وتوحيد نضال كل الشعب العامل ضد الاحتكارات .

وفي هذه الظروف ، تصبح القضية الرئيسية في استراتيجية الثورة الاشتراكية هي خلق الظروف الموضوعية والذاتية التي تمكن الجماهير من القضاء على حكم الرأسمالية الاحتكارية .

وبالتالي فإن النضال من أجل الإصلاحات الديمقراطية التي تقوض مراكز الاحتكارات والنضال من أجل تحسين أحوال معيشة العاملين ، وان لم تكن له طبيعة اشتراكية مباشرة ، فانه يحتمل الجماهير على ادراك ضرورة الشسورة الاشتراكية .

حركة الطلبة

في هذا الضوء يجب أن نفهم حركة الطلبة في البلدان الرأسمالية . ان الخبرة والطرافة في

ذلك فان حوالى ثلاثة أرباع طلبة الجامعات الفرنسية لا يتمكنون من اتمام دراساتهم ، ومع ذلك فلا يكفى النظر الى أصلهم الطبقي للحكم على حركتهم . ان الانتماء الطبقي لا يتحدد بالأصل الطبقي وانما بالوضع الذى يحتله الإنسان في عملية الانتاج .

ودور الطلبة في عملية الانتاج هو الذى يشغلهم ، لأن المشكلة التى تعنيهم هي مستقبلهم . وبالتالي فان عددا كبيرا منهم وخاصة من يعدون لأعمال الانتاج سوف يكون لهم دور في عملية الانتاج ، حتى لو اشتغلوا بالعلم ، فان العلم قد أصبح قوة منتجة مباشرة .

من هنا فان الطلبة ، بحكم مستقبلهم ، وهم لا يملكون وسائل الانتاج ، وينتجون للرأسماليين كالأعمال فائض القيمة ، يشكلون قسما عضويا من (العمل الجماعى) .

فليس هو شباب الطلبة ، ليس عمرهم وانما دورهم المقبل في عملية الانتاج ، هو الذى يحرك جموع الطلبة في البلدان الرأسمالية الذين يحسون ولو بشككل غامض بمعنى الاغتراب ، نتيجة التشابه المتزايد لوضعهم مع وضع العمال .

ان هناك اساسا موضوعيا لنضالات الطلاب ، وان لهذه النضالات انعكاسات ثورية موضوعية . واذا كان الانتقال الى مواقع الطبقة العاملة في أيام ماركس وانجلز قد ظل حدثا فرديا بالنسبة للمثقفين نتيجة وعى فردى بحركة التاريخ ، فان هذا الانتقال يتحول اليوم الى حدث جماهيرى مركّز على أساس موضوعى من العلاقات الطبقة يرتبط بين العامل الجماعى (وهو يضم اليوم عددا متزايدا من المثقفين) وبين النظام الرأسمالى .

الأشكال التى اتخذتها هذه الحركة ، وأحيانا ما كانت فوضوية ، قد حُجبت في أغلب الأحيان وشوهت معناها الحقيقي .

ففى البداية طرحت المسألة - فى فرنسا مثلا - بوصفها خيارا بين جامعة هرمة منحدرة تحتوى فى داخلها على تناقض بين نظام التعليم والحاجات التى يولدها تطور القوى الانتاجية وبين جامعة تكنوقراطية تلبى احتياجات الرأسمالية الاحتكارية .

ثم لم يلبث هذا التصور أن هزم ، وبرز تناقض عميق . فالقضية لم تعد إيجاد طريقة جديدة لتلبية احتياجات الرأسمالية الاحتكارية بل ادانة مبدأ التلبية ذاته . واكتسبت الحركة فى لهيب النضال ثلاث أفكار جوهرية يعدها **جارودى** على النحو التالى :

أولا - الوعى بالعلاقة الداخلية والطبيعية لنضال الطلبة مع نضال الحركة العمالية .

ثانيا - الفكرة بأن الثورة الحقيقية فى عصرنا لا تقوم بدون نضال الطبقة العاملة .

ثالثا - الفكرة باستحالة إيجاد جامعة اشتراكية فى عالم رأسمالى ، وبأن حل المسألة الجامعية يفترض حل مسألة أوسع ، ابتداء من تحويل الجامعة الى مركز تغيير للمجتمع وليس أداة للمحافظة عليه .

وبالتالى تحول الطلبة الذين كانوا فى الماضى احتياطيا للطبقة الرأسمالية الى احتياطى للطبقة العاملة . فالطلبة فى غالبيتهم العظمى خارجون من الطبقات الوسطى والصغيرة . أما أبناء العمال فلا تتجاوز نسبتهم ١٠٪ ، وعلى الرغم من

الطريق اللاراسمالي الى الاشتراكية

من الاشتراكية العلمية ، محاربة الاستعمار الى
الرأسمالية الاحتكارية كى تتحول الى محاربة
للرأسمالية قاطبة .

ان اجراءات جذرية مثل تحويل ملكية
الوسائل الأساسية للانتاج الصناعى الى ملكية
عامة ، وتنفيذ الإصلاح الزراعى ، وتقوية دور
النولة ، وانشاء وتنظيم الحزب السياسى الذى
يلعب دور الطليعة ، وتحسين وضع الجماهير
الكادحة ، وتضييق فرص النمو الرأسمالى ، واقامة
سلطة الشعب العامل ، هى مثال لتأثير أفكار
الاشتراكية وتجربة البناء الاشتراكى وقوة
الاشتراكية العالمية . وهى جميعا معالم لما يسمى
اليوم بالطريق اللاراسمالي الى الاشتراكية ، أى
طريق تخطى الرأسمالية فى البلدان المستقلة حيث
توجد طبقة عاملة ضعيفة أو لا توجد على الاطلاق ،
وحيث تقصر قوى الانتساج المتخلفة عن التطور
الرأسمالى نفسه . ومع ذلك تنطلق هذه البلدان
نحو الاشتراكية قدما .

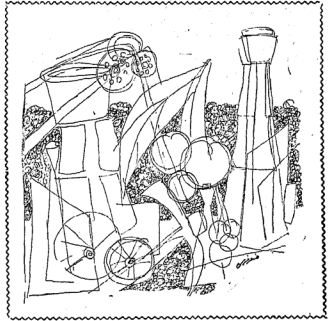
وفى مصر دلت التجربة الثورية على امكانيات
هامة فى هذا الصدد فى مقدمتها امكانية استمرار
الثورة الوطنية وتحويلها الى ثورة اجتماعية ،
وامكانية تحول القادة الوطنيين وهم فى قمة
الحكم الى المواقع الفكرية للاشتراكية ، وامكانية
تبنى طبقات اجتماعية أوسع من الطبقة العاملة
للاشتراكية ، وامكانية البدء فى عملية التحول
الى الاشتراكية بغير قيادة الطبقة العاملة ،
وامكانية قيام مرحلة انتقالية الى الاشتراكية هى
بدايتها مجموعة من المراحل الانتقالية ، وامكانية
تطوير التحالف بين قوى الشعب العامل الى حزب
طليعى واحد . وتبقى هذه الامكانية الأخيرة أهم
الامكانيات جميعا ، وألزمها للسير فى طريق
التطور اللاراسمالي .

وكل هذا انما يؤكد حقيقة تزداد وضوحا ،
وهى أن علم الاشتراكية وعملها يوجهان فى
عصرنا وتمشيا مع منطق التطور مهام جديدة ،
ناشئة عن تناقضات جديدة ، وأنهما اذ يظفران
بالحلول الموضوعية لها ، يجددان باستمرار
حيوية الاشتراكية .

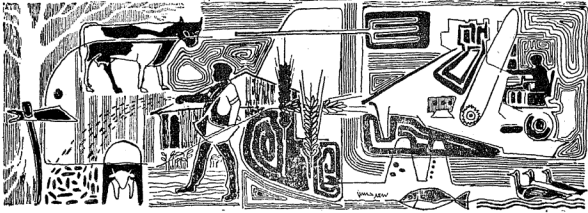
فؤاد مرسى

فى عصرنا أيضا أصبح الاجهاز على الرأسمالية
الاحتكارية هدفا مشتركا للطبقات العاملة فى
البلدان الرأسمالية (ثورة اشتراكية) وللشعوب
المستعمرة فى المستعمرات والبلدان المتخلفة
(ثورة وطنية) . وتعتبر بالتالى حركة التحرر
الوطنى المعاصرة جزءا لا يتجزأ من العملية الثورية
العالمية .

لكن الجديد فى حركات التحرر الوطنى هو
المضمون الاجتماعى الذى تكتسبه بالضرورة عند
مواجهة مهام تصفية النفوذ الاستعمارى وبخاصة
النفوذ الاقتصادى . فان الاستقلال الاقتصادى
المنشود يتطلب بالضرورة تنمية اقتصاد متنوع

النشاط . وتتوقف هذه التنمية الاقتصادية على
عمق ومدى التحولات الاجتماعية . ومن ثم تأخذ
قطاعات وطنية وديمقراطية تتزايد اتساعا فى
ادراك أن الاشتراكية هى النظام الوحيد الذى
يعنى التخلص من الفقر والتخلف والاستغلال
بالفعل . وبوصف الاشتراكية العلمية هى نظرية
التحرر الاجتماعى ، تقترب حركات التحرر الوطنى

تطورات جديدة في الاقتصاد الاشتراكي

أحمد فؤاد بلبع

● من الخطأ القول بأن اقتصاديا واحدا ،
سواء كان ليبرمان أو غيره ، قد انفرد بفكرة
الإصلاح الاقتصادي اللامعية ، وبأن بعض
الاقتصاديين المحافظين كانوا يقفون ضد الأمر
كله . فهذا الإصلاح الذي تقرر في اجتماع اللجنة
المركزية في سبتمبر ١٩٦٥ كان ثمرة جهد
الكثيرين .

معادية تتآمر ضد الدولة الفتية ، وتصل في تأمرها الى حد التدخل العسكري السافر . وأملت هذه المخاطر على الدولة أن تولى تدعيم القدرة الدفاعية للبلاد اهتمامها الرئيسي ، وأن تركز الموارد المالية والاقتصاد والبشرية على قطاعات الاقتصاد الرئيسية - الصناعات الثقيلة وصناعة السلاح .

٤ - التنمية في مراحلها الأولى تطلبت أن يتم التراكم اخذا من الزراعة عن طريق الارتفاع باثمان المنتجات الصناعية اللازمة للزراعة والانخفاض باثمان المنتجات الزراعية . وتكون الصناعة عندئذ « مستهلكا » للتراكم وليست مصدرا له ، ومن ثم لا تثار مشكلة التراكم : ما يتم منه داخل الوحدة الانتاجية وما يتجمع مركزيا . أى أن التراكم الرئيسي كان لابد أن يتم مركزيا .

٥ - بساطة ترتيب الأولويات ، وبساطة أهداف الانتاج ، وقلة عدد القرارات الرئيسية التي ينبغي اتخاذها فيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة ، وصغر حجم الانتاج نفسه ، كل ذلك سمح بادارة الانتاج مركزيا .

٦ - نقص الكوادر الفنية والادارية والعمال المهرة ، وكذلك نقص المعدات الرأسمالية والموارد الأولية والوسيلة والوقود والطاقة الكهربائية ، كل ذلك تطلب أن يتم التوزيع من مركز واحد يراعى الأولويات على النطاق القومي .

٧ - تركيز الانتاج في عدد محدود من المشروعات الضخمة ، بحيث كان من المتيسر توجيهها والاشراف عليها والتخطيط لانتاجها والدخول في تفاصيل سير العمل بها مركزيا .

٨ - فرضت قسوة الظروف على البلاد جعل مدى واسع من منتجات الصناعة منمطا ، والحد من أنماط السلع المنتجة ، والتفاوض مؤقتا عن جودة الانتاج والتركيز على كمية الناتج ، وكذلك التفاوض عن رغبات المستهلك ، فعندما لا تسمح امكانيات البلاد سوى بتوفير زوج واحد من الأحذية للفرد في السنة لا يكون هناك محل للاقتصاف الى هذه الرغبات ، وسمح ذلك بدوره بادارة الانتاج مركزيا .

٩ - لم تكن المسألة مجرد تغيير هيكل صناعات قائمة بل خلق صناعات جديدة وتنمية مناطق جديدة ، وحل مشكلات أخرى كثيرة في مقدمتها مشكلة توفير العمل الماهر ، وهي مشكلات لا يمكن أن تحلها آلية السوق الا بقدر ضئيل للفعاية ، ولا يمكن حلها مطلقا على أساس الربح ، بل لابد أن تتكفل بها الدولة .

عند تناول موضوع التطورات الجديدة في الاقتصاد الاشتراكي فلابد من معالجة في الأساس استنادا الى التجربة السوفيتية ، فهي التجربة الرائدة في ظل الاشتراكية ، وهي أيضا تجربة هائلة متشعبة متعددة الجوانب ، عبرت نصف قرن من الزمان ، وحظيت على نطاق العالم كله بأعظم قدر من المتابعة والاهتمام والنقد والتقويم ، وبذا تراكم لديها رصيد ضخم من الخبرة والتجربة ، كان بمثابة اشعاع للتجارب الاشتراكية الأخرى .

ويقتضى ذلك اللقاء بعض الاضواء على الخطوط العامة التي التزمت بها التنمية في الاتحاد السوفيتي في مراحلها الأولى ، ومبررات هذه الخطوط عند تطبيقها ، وجوانبها الإيجابية والسلبية ؛ ثم التعرض للتطورات التي جرت على الاقتصاد السوفيتي خلال المراحل المختلفة لتنميته ، وما استتبعته هذه التطورات من ضرورة إعادة النظر في الخطوط العامة البسارية وادخال تعديلات عليها أو اقرار خطوط عامة جديدة تتوافق وهذه التطورات .

بعد ذلك يمكننا أن نمر سريعا على بعض التجارب الاشتراكية الأخرى ، وبخاصة في بلدان أوروبا الشرقية ، فنشرح الأسس العامة لهذه التجارب في مراحلها المختلفة ، ثم التعديلات التي أدخلتها هذه البلدان عليها من واقع خبراتها الخاصة ، والخبرة التي تراكت لدى التجربة الرائدة ، وعلى ضوء المناقشات التي شملت العسكر الاشتراكي بأسره وأسفرت عما يجري به الآن من تغييرات .

***

عناصر التجربة السوفيتية في مراحلها الأولى :

تجمعت مع بداية التجربة السوفيتية عناصر كثيرة استلزمته ، ويسرت في الوقت نفسه ، قيام طابع شديد المركزية في الحياة الاقتصادية ، وتطبيق الأساليب المركزية الحكومية المباشرة ، واتخاذ القرارات من مركز واحد . ويمكن اجمال هذه العناصر على النحو التالي :

١ - طبيعة فترة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية ، وما تطلبت من مواجهة عنيفة مع العناصر الرأسمالية التي كانت تقاوم بضرارة العملية الاجتماعية التي تستهدف تصفيتا .

٢ - عناصر الثورة المضادة في المدينة والقرية وعلى نطاق البلاد ، وما ترتب على الحرب الأهلية التي أشعلتها من أضرار فادحة باقتصاديات الاتحاد السوفيتي .

٣ - الأخطار التي كانت تحلق بالبلاد من الخارج ، إذ كان الاتحاد السوفيتي محاطا بدول

الكريهة للنظام الرأسمالي التي ينبغي التخلص منها بأسرع ما يمكن . وترتب على ذلك تثبيت جبري للأسعار المخططة ، ووجود أسعار تسري عبر فترة طويلة من الزمن ، فانقطعت الصلة بين الأسعار والقيمة الحقيقية للسلع ، وأصبحت الأرباح تتقلب بشدة من مشروع لآخر حتى بالنسبة للأصناف المتشابهة ، ولذا لم تكن الأرباح سوى انعكاسات حتمية لمخرجات الانتاج الفعلية ، كما كانت تعد شيئا مستقلا عن الانتاج تماما .

وبسبب وجود مصانع عند مستويات تكنولوجية شديدة انبثاين ، فبعضها من مخلفات القرن التاسع عشر والبعض الآخر حديث الانشاء ومزود بمعدات متقدمة تكنولوجيا ، كانت انتاجية العجل متفاوتة كثيرا ، وبالتالي تكلفة السلعة ، وكان ذلك عائقا آخر ضد ادخال الربح كمؤشر رئيسي لتقويم أداء المشروع .

والربح لا يمكن أن يعد مؤشرا هاما طالما يكون لمعيار حجم الناتج الأهمية الحاسمة . وقد كانت له في هذه الفترة مثل تلك الأهمية ، بل هي ما زالت له حتى الآن في مشروعات معينة مثل تلك التي تعمل في مجالات استخراج المواد الأولية ، والطاقة الكهربائية ، وبعض مجموعات الصناعات التحويلية التي مازال انتاجها غير كاف .

كذلك خلق عند الدولة وضع كان عليها أن تفكر فيه من زاوية وجود مقدار كبير من النشاطات غير المربحة ، وسمح ذلك بوجود عقلية أدت الى ظهور نشاطات تتجاوز ما هو ضروري ، وأسفر ذلك عن أن التكاليف لم تكن تعد أمرا جوهريا . وفي هذه المرحلة لم يكن ممكنا علاج هذا الانحراف بجعل الربح هو المعيار الرئيسي ، والا لتخلينا عن حل المشكلات الرئيسية ، وانما عولج عن طريق استخدام وسائل رقابة متعددة بهدف التأكد من عدم تبديد الموارد ، فكانت هناك رقابة حازمة للغاية على طلب المواد الأولية والوقود وقوة العمل ، وكان يتم تفصيل ذلك بدقة وصرامة لأنه كان الوسيلة الوحيدة للتأكد من أن معيار الكفاءة قد وضع في الاعتبار .

وفي هذه الفترة كان من المتعذر على الدولة اللامام بصورة كافية بحاجة المشروعات الرئيسية من قوة العمل الماهرة ، ولذا قام في الاتحاد السوفيتي نظام للتعليم لعبت فيه المشروعات دورا كبيرا للغاية ، وكان ذلك يعني تحملها مصروفات ضخمة . والواقع أنه كان يتجنب وجود نظام يضع في اعتباره وجود تكاليف إضافية في الانتاج ، ولا ينظر للربح باعتباره المعيار الرئيسي ، والا للاستحالة

وبذلك ساد في الاتحاد السوفيتي في هذه الفترة الأسلوب الإداري في تسيير الاقتصاد ، وهو الأسلوب الذي تحتوى الخطه بمقتضاه على عدد ضخم من البيانات المحددة عينا ، مثل حجم العمالة وكمية المواد الأولية وكمية الناتج من كل نوع الخ ، وهى البيانات التي تعرف هناك باسم « مؤشرات الخطه » ، وترتب على ذلك وجود عدد كبير من المؤشرات بالنسبة لكل مشروع ، فالتقدير العيني بطبيعته يقتضى التفصيل طالما لا يرد الأمور الى القاسم المشترك وهو النقود . ويسوق هذا المنطق الى الحد من اللامركزية التي تتخذ شكل الاستقلال الذاتي للمشروعات ، وبخاصة في جوانب مثل حرمانها من اجراء تراكم ، ومن ثم عجزها عن احدثات أى تحسين تكنولوجي من مواردها الخاصة ، وعن القيام بأى دور فعال فى اععداد التعليمات التكنولوجية والإدارية ، حتى كاد مقياس نجاحها أن يقتصر على تنفيذ الاهداف الكمية الواردة فى الخطه وتجاوزها . وأدى وجود عدد كبير من المؤشرات الاجبارية ، الى جانب مؤشر الربح ، الى عرقلة مبادرة المشروعات وتضاؤل دور الربح كحافز هام فى الارتفاع بكفاءتها الانتاجية وزيادة جودة منتجاتها وتنوعها .

وكان هناك قدر كبير من التفاوض عن « قانون القيمة » ، اذ كان ينظر اليه على أنه من المخلفات

قيام مثل هذا النظام التعليمي الحيوى . وكان ذلك عاملا آخر أسهم بدوره فى الحد من أهمية معيار الربح فى المراحل الأولى من التنمية الاقتصادية .

تطور الاقتصاد السوفييتى :

مع تطور الاقتصاد السوفييتى أخذت تطرا على هيكله تغيرات خطيرة . ففىما سبق كان على الدولة أن تفكر من زاوية مصنع الصلب الوحيد ، مصنع الجرارات الوحيد ، مصنع السيارات الوحيد ، الخ ؛ ولذا كان لكل ما ينتج فى مصنع منها ، لكل ما يحتاج اليه ، دلالة انقومية . أما اليوم ، بعد أن اختلف هيكل الاقتصاد ، وأصبح يوجد عدد كبير من الصانع بالنسبة لكل سلعة ، أصبحت توجد بالتالى مشكلات من نوع مختلف ، هى **مشكلات درجة التخصص** . من قبل كانت توجد مشكلة صلب ، صلب من أى نوع ؛ ولم تكن المشكلة تتعلق بصلب ذى مواصفات معينة ، وانما كان أى نوع من الصلب ضروريا ، أما الآن فتشتد الحاجة الى التخصص .

كذلك طرا تغير هام آخر ، هو نمو مستوى التعليم والعقيلة الاقتصادية بدرجة كبيرة للغاية ، وزاد بدرجة هائلة عدد من يستطيعون اجراء الحسابات ووضع الخطط ، كما تقدمت كثيرا وسائل الحساب الاقتصادى . وبذا أصبح ممكنا البحث عن الحلول المثلى للمشكلات الانتاجية عند مستويات الانتاج المختلفة . وقد ترتب على الثورة التكنولوجية والاكتشافات التى تتوالى بسرعة مذهلة أن أصبحت التعديلات الأساسية فى التنظيم هى القاعدة ، ومن ثم أصبح يتعين على ادارة المشروع سرعة الاستجابة لى تغير .

وقد دخل الاتحاد السوفييتى مرحلة المنافسة الاقتصادية مع البلاد الرأسمالية ، ومرحلة رفع مستوى الشعب ماديا وثقافيا وتوفير السلع والخدمات ذات الجودة العالية ، ولم يكن ممكنا تحقيق ذلك من خلال الأساليب الادارية الشديدة المركزية ، وكان لابد لتحقيقه من البحث عن أساليب أخرى مثل توفير الحافز المادى للمشروعات لتحثها على تقديم أفضل خدمة للمستهلك ، وتحريكها من العدد الزائد على الحد من المؤشرات الاجبارية ، الخ .

كذلك برزت معالم أخرى للتطور من أهمها :
١ - قطعت الصناعة الثقيلة المتناحلة الانتاج شوطا بعيدا ، وبرزت أهمية الصناعات المتنوعة الانتاج المعقدة الأساليب ، والتى تحتاج الى قدر

أكبر من الحرية للمشروعات فى اختيار مستلزمات الانتاج ، والى احتفاظها بقدر من التراكم لمستلزمات البحث التكنولوجى ٢٠ - خفت كثيرا حدة الندرة التى فرضت من قبل توزيعا اداريا .
٣ - زيادة انتاج السلع الاستهلاكية وتنوعه أصبحا يحتمان أن ترد للمستهلك حرية فى اختيار الأصناف التى يفضلها ، فمن الصعوبة البالغة أن تتسكف أجهزة التخطيط بتحديد أدواق المستهلكين ٤٠ - توافر الكوادر الفنية والادارية جعل من الممكن أن تتوافر للمشروع القدرة على ممارسة الاستقلال الذاتى .

الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى فى سبتمبر ١٩٦٥ :

دار فى الاتحاد السوفييتى نقاش واسع النطاق حول التطورات التى جدت على الاقتصاد السوفييتى ، والعقبات التى برزت خلالها وشكلت عائقا يحول دون الوصول بمعدلات التنمية الى المستوى المنشود ، التعديلات التى ينبغى ادخالها لمسيرة هذا التطورات .

وقد اشترك فى هذا النقاش كثير من الاقتصاديين ، ومدارس فكرية متعددة . وبذا يكون من الخطأ القول بأن اقتصاديا واحدا ، سواء كان ليبرمان أو غيره ، قد انفرد بفكرة الإصلاح الاقتصادى . **اللامعة** ، وبأن بعض الاقتصاديين المحافظين كانوا يقفون ضد الأمر كله . ذلك أنه يوجد احساس بصورة ما بأن ليبرمان هو العقل الكامن خلف الإصلاح الاقتصادى فى الاتحاد السوفييتى . الأمر ليس كذلك ، فهذا الإصلاح الذى تقر فى الفترة اللجنة المركزية فى سبتمبر ١٩٦٥ كان ثمرة جهد الكثيرين ، كما لم يكن عملا اكايميا محضا ، وانما مشروعا عمليا للفساية وضع فى اعتباره خطوط التفكير المختلفة .

وقد بالغت الصحف القريبة كثيرا فى دور ليبرمان فى هذا الإصلاح ، وصورت الأمر على أن وجهة نظره كانت هى الفكرة الكامنة خلفه . ونحب أن نوضح هنا أن ليبرمان نفسه قد تغير فى الفترة الأخيرة ، فالتطبيق العملي للإصلاح قد أرغمه على أن يعيد النظر فى بعض آرائه ، وأرغم آخرين على أن يفسحوا أفكاره فى اعتبارهم ، وأرغمه على أن يضع أفكار الآخرين فى اعتباره .

وقد جاء اجتماع اللجنة المركزية هذا لتوجيها لذلك النقاش المعقد الطويل ، وتوجيها للخبرة الهائلة التى تراكمت لدى الاتحاد السوفييتى عبر ثمانية وأربعين عاما . وكانت المهام التى واجهته هى العمل على جعل أساليب الادارة الاقتصادية متوافقة مع المستوى الذى بلغه التطور الاجتماعى ،

والتعجيل بالتقدم العلمى والتكنولوجى للانتاج الاشتراكى . ولم يكن صحيحا بالمرة ، كما رددت صحافة الغرب ، أن مهمة هذا الاجتماع كانت التراخى فى التخطيط ، والافلال من دوره فى عملية التنمية الاقتصادية ، بل على العكس من ذلك تماما كانت مهمته هى تحسينه بكل الطرق الممكنة ، واعداء دوره فى الارتفاع بالكفاية الانتاجية وخفض التكلفة والارتفاع بجودة السلع المنتجة .

وجسدت قرارات هذا الاجتماع السياسة الاقتصادية الجديدة التى تقوم على الأسس التالية : ١ - تخفيض عدد المؤشرات الإجبارية التى تلزم بها المشروعات ؛ ٢ - اعادة شأن الربح كمؤشر هام ومعيار رئيسى للكفاية الانتاجية ؛ ٣ - زيادة الطابع اللامركزى وزيادة الحقوق الممنوحة للمشروعات وازرار مبدأ العلاقات التعاقدية بين المشروعات وبين العملاء والمستهلكين ؛ ٤ - تنظيم السوق على أساس نظام للأسعار ؛ ٥ - الحوافز .

١ - تخفيض عدد المؤشرات الإجبارية :

فى المراحل الأولى للتنمية الاقتصادية كانت المهام الاقتصادية ، بمعنى ما ، أكثر بساطة . فترتيب الأولويات كان أبسط نسبيا ، وكان الهدف العام هو تحقيق أعلى معدل للنمو . لذلك فإن التخطيط ، وكذلك توجيه الحياة الاقتصادية ، والمسائل الأساسية المتعلقة بالاستثمارات الجديدة ، كان ينبغى أن تكون كلها مركزية . كما أن مجموعة القرارات كانت أبسط ، ومجموعها أقل ، وأهداف الانتاج محدودة ، بحيث كان يمكن التصرف فى كل ذلك مركزيا . وكانت لكل خطة خمسية أهداف نوعية « رئيسية » وقطاعات ينبغى التركيز عليها ، وكذلك أهداف أقل أهمية ، وقطاعات تقطر بتركيز أقل . وفى حالة الفشل أو العجز كان الاتجاه الطبيعى هو معالجة الموقف بتدخل ادارى مباشر من المركز ، وبتخصيصات وتوجيهات أكثر تفصيلا ، وبذا كان التخطيط نفسه شديدا التفصيل ، وكانت الادارات الصناعية أكثر ازدحاما بالمؤشرات الإجبارية . قال جانب الربح كان يستخدم عدد كبير من هذه المؤشرات منها الناتج الاجمالى ، عدد الأصناف المنتجة ، التكاليف الأقل ، عدد العاملين ، مقدار الأجور ، الناتج بالنسبة للعامل ، الخ . وترتب على ذلك عرقلة مبادرة المشروعات ، وكان اهتمامها ينصب فى المحل الأول على انتاج أكبر قدر ممكن طالما سوف تقدر أساسا وفق هذا المعيار .

إما الآن فقد تم التحول من مؤشرات انجاز الخطة القائمة على أساس كمى محض ، الى مؤشرات تركيبية تقوم على ربحية النشاط الانتاجى للمشروع . كذلك تقرر فى مجال التخطيط تخفيض عدد المؤشرات الإجبارية التى توافق عليها الهيئات المركزية ، وتحرير المشروعات من العدد الزائد على الحد منها . من ذلك أنه بينما كانت المشروعات حتى وقت قريب تتسلم من أعلى أربعة مؤشرات خاصة بالعمل فى الانتاجية وعدد العمال ومتوسط الأجور ومخصص الأجور ، لم يعد هناك الآن سوى مؤشر واحد مخطط مركزيا هو مخصص الأجور ، على حين تركت المؤشرات الأخرى لتصرف المشروعات .

٢ - الربح :

لا تعنى زيادة التركيز على الربح كمؤشر هام للكفاية الانتاجية للمشروعات أن الربح أمر مستجد فى الاتحاد السوفيتى .

يقول الأستاذ ف . م . كولتائى ، مدير معهد الدراسات الاقتصادية بالاتحاد السوفيتى ، فى أول محاضرة له بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع :

« كان لدينا معيار التقويم نتيجة عمل مشروع ما فى صورة ربح ، فى صورة نقدية . بيد أن ذلك كان معيارا من المعايير ، ولم يكن المعيار الوحيد . لقد كان معيارا ضمن معايير كثيرة فى وضع أعطيت فيه معايير أخرى أهمية تطبيقية أعظم بكثير . إن الإصلاح الاقتصادى لا يعود أن يكون تغييرا فى أهمية المعيار ، وليس تصفية للمعايير الأخرى . إنه مسألة اعطاء وزن أكبر ، اعطاء أهمية أعظم ، لهذا المعيار فى علاقته بالمعايير الأخرى » .

كذلك يقول ايفساي ليرمان فى مقال له بعنوان « أرباح وأرباح » :

« ليس هناك جديد فى ذلك الاستخدام للأرباح فى الاتحاد السوفيتى . فمشروعاتنا كانت تحقق أرباحا نقدية لأكثر من أربعين عاما ، منذ عام ١٩٢١ . وبهذه الأرباح شيينا طاقتنا الصناعية العملاقة التى تحررنا بفضلها الى موقع قائد فى مجال العلم والتكنولوجيا على نطاق العالم . وقد أنجزنا هذا الهدف دون قروض كبيرة طويلة الأجل من البلاد الأخرى » .

« فلماذا إذن كانت الأرباح تناقش على مثل هذا النطاق الواسع فى الاتحاد السوفيتى فى الفترة الأخيرة ؟ يحدث ذلك لا بسبب أن الأرباح لم تكن توجد من قبل ، وأنه لا يجرى ادخالها

الا الآن ؛ وانما يحدث بسبب أن الربح لم يكن يستخدم ، ومازال لا يستخدم بصورة كافية حتى الآن ، باعتباره المؤشر الهام الشامل للعمل الكفء لمشروعاتنا » .

وقد جسدت على البلاد تطورات كثيرة استوجبت اعطاء معيار الربح قدر أكبر في تقويم الكفاءة الانتاجية للمشروعات . وميزة الربح هنا كمؤشر هام أنه يعمم كل جوانب العملية ، وفي مقدمتها جودة الانتاج . فأسعار الأصناف الأعلى جودة يجب أن تكون أعلى من أسعار الأصناف الأقل جودة . وعندما تتفاوت الربحية كثيرا من مشروع لآخر بسبب التفاوت التكنيكي بين المشروعات ، فإن الفروق في الربحية يمكن أن تكون دافعا على التحسين التكنولوجي بغرض القضاء على الربحية المنخفضة .

هذا وقد حاولت صحافة الغرب الشهير بالاتحاد السوفييتي بقولها ان الاتجاه الى معيار الربح انما يعنى عودة الى الرأسمالية ، ولذا ينبغي أن تبرز الفرق بين الربح في ظل الرأسمالية والربح في ظل الاشتراكية .

ففي ظل الرأسمالية لا تتم عملية تملك الربح وإعادة توزيعه بحيث يتحقق حيث يتم خلقه ، وانما تتم عن طريق جهاز الأسعار الاحتكارية واتفاقيات الكارتلات ، لذلك لا يعد الربح دليلا على الإدارة الرشيدة . كما أن الربح في الشركات المساعدة يستخدم لتضخيم حساب الأرباح غير الموزعة في دفاتر الاحتكارات ، وتكون هذه الأرباح غير الموزعة بمثابة احتياطات تضمن أرباحا موزعة مستقرة في فترة الكساد . ويستفاد من الربحية الإضافية في الشركات الكبيرة كأساس لإعادة تقويم رأسمالها ، وذلك هو مصدر رأس المال الوهمي الذي يفوق الاستثمارات الفعلية مرات عدة . ورأس المال هذا (شأنه شأن حصص التأسيس) يغل دخلا هائلا للاحتكاريين ، كما يعاد توزيع جزء طيب منه بين السماسرة والمضاربين في بورصة الأوراق المالية ، وكذلك بين البنوك ، وتلك كلها فئات لا علاقة لها من الناحية الفعلية بالمصانع التي يتحقق فيها الربح .

أما في ظل الاشتراكية فإن الأرباح يتضائل دورها باستمرار كتعبير عن العمل الفائض (غير المدفوع الأجر) ، على حين يتزايد دورها في التعبير عن العمل اللازم اجتماعيا . والربح باعتباره الفرق بين ثمن البضائع وتكلفتها لا يقرر من حيث المبدأ سوى مستوى الكفاءة الانتاجية وحده ، ولا ينشأ الا عن التحسينات التكنولوجية المتقدمة ،

والتنظيم الرشيد للعمل ، والاستخدام الحكيم للأصول الانتاجية ، ولا يمكن خلف هذه الزيادة شيء أكثر من توفير عدد من ساعات العمل الحى ، أو أطنان من المواد الأولية والمساعدة والوقود ، أو كيلوات الطاقة الكهربائية ، الخ . فأسعار المنتجات تكون محددة من قبل الدولة ، ومن ثم لا يمكن أن تتحقق زيادة في الربح الا من خلال تحقيق وفر في الموارد البشرية والمادية والمالية . ويحدد حجم الربح المساهمة التي يقدمها كل مشروع لصافي الدخل القومي الذي يذهب الى المزيد من توسيع وتحسين رفاهية الشعب .

وترجع زيادة أهمية معيار الربح الى التغيرات التي جرت على هيكل الاقتصاد وعلى المهام الرئيسية الملقاة على عاتقه . ففقد ادراج في الاقتصاد الى حد كبير الموارد الاقتصادية الرئيسية والمناطق الهامة التي لم تكن مستغلة من قبل ، وخلقّت مراكز صناعية في كل المناطق الهامة . كذلك تمت تنمية قوة العمل ، وأصبح هناك عدد من المتخصصين يلائم المستوى الراهن للتطور الاقتصادى . ولذلك يوجد اليوم وضع مختلف يمكن للاقتصاد فى ظلّه أن يواصل التطور لا على أساس ادراج موارد جديدة ، وانما على أساس استخدام أكثر فعالية للموارد المتاحة بالفعل ، وي طرح ذلك نوعا مختلفا من المشكلات .

والربح في المجتمع الاشتراكي ليس نفيا للتخطيط ، بل هو أداة هامة له ؛ وليس المقصود به كما سبق « ترييح » التخطيط أو رفضه ، بل على العكس تحسينه وعن طريق اشراك المشروعات نفسها في عملية التخطيط ، فهي تعرف امكانياتها ومطالب عملها على نحو أفضل . كما أن ادخال مؤشر الربح في التخطيط المركزى لا يقلل ، بل يزيد بالأحرى من الحاجة الى خفض تكاليف الانتاج . ولذلك فستخطط هذه التكاليف عن طريق المصانع نفسها ، التي يكون من مصالحها المباشرة اجراء خفض كبير فيها بغية زيادة أرباحها . وستتوقف مقدار الربح التي يترك تحت تصرف ادارات المشروعات على الاستخدام الأكثر كفاءة للمعدات ، وزيادة المبيعات ، والربحية الأعلى ، وارتفاع مستويات الجودة . وسيكون لدى كل مشروع صندوق للتنمية تتكون موارده من اقطاعات من أرباح المشروع .

هذا ويؤخذ في الحسبان لا مقدار الربح والزيادة فيه فقط ، وانما أيضا مستوى الربحية ، أى مقدار الربح بالنسبة لكل روبل من الأصول المنتجة .

٣ - اللامركزية وحقوق المشروعات :

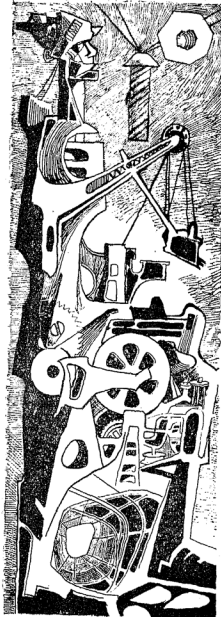
الاقتصادى والإدارة ينبغى أن يقوموا على مبادئ المركزية الديمقراطية ، وأنهما ينبغى أن يؤلفا بين القيادة المركزية والنشاط الحلقى للجماهير .

وقد كان مبدأ الاشتراكية الديمقراطية تطبيقاتا مختلفة عند مراحل التنمية المختلفة . وقد منح اجتماع سبتمبر إدارات المشروعات حقوقا وفرصا أكبر لتسيير مشروعاتها على أساس الربح ، ولذا تتميز المرحلة الحالية بتدعيم أساليب التخطيط المركزى ، وفى الوقت نفسه بتوسيع الاستقلال الذاتى للمشروعات داخل إطار الخطة ، إذ لم يعد ممكنا لا تكتيكيا ولا اقتصاديا تحديد معايير لتنمية مثل هذا الاقتصاد الضخم من المركز وحده .

هذا ومن المعروف أن من المهام الأولية للتنظيم الخاص بالتخطيط عند المستوى الأعلى دراسة العلاقات المتبادلة بين المجموعات الخاضعة له ، على حين تعد المشكلات داخل كل مجموعة فى دائرة اختصاص هذه المجموعة ، وذلك أحد الجوانب التى يتناولها الإصلاح الاقتصادى . وفى المراحل الأولى للتخطيط كان مدى السلطة المخولة للتنظيم الاقتصادى عند المستوى الأدنى لاتخاذ القرارات أكثر ضيقا ، وكان الإشراف على مثل هذه التنظيمات أكثر صرامة . ومن بين الاتجاهات الرئيسية فى الإصلاح الاقتصادى تخويل كل وحدة اقتصادية قدرا أكبر من المرونة لتعمل ما تراه ملائما داخل حدودها فى إطار الخطة ، على حين توجه وظائف التخطيط الرئيسية بصورة متزايدة نحو دراسة الروابط الخارجية للوحدات الاقتصادية التابعة وحركة المنتجات النهائية وحركة المواد الأولية .

وحق وقت قريب كانت الاستثمارات الرئيسية تخصص بدقة بما يتماشى مع الخطة المركزية ، مع توجيه نسبة جوهرية منها إلى بناء مشروعات جديدة . وكان هذا النظام يحرم مشروعات قائمة كثيرة من الوسائل الضرورية لإحلال المعدات العتيقة فى الوقت المناسب ، مما أدى إلى تعطيل نمو إنتاجية العمل وتحسين جودة الإنتاج وتحقيق مستوى أعلى للربحية . أما الآن فقد أصبح لكل مشروع صندوق لتنمية الإنتاج خاص به تقتطع موارده كما سبق أن أوضحنا من أرباح المشروع . كذلك تقوم المشروعات فى إطار خطة الدولة بتحديد أنواع البضائع التى تنتجها ، وتوزع رأسمال التشغيل ، وتنفق الأموال المخصصة للحواجز ، وتحدد ما تستخدمه منها للمنع والمكافآت والأغراض الثقافية والاجتماعية والسكنية ولتوسيع الإنتاج . وبدلا من أن تحصل المشروعات على الأصول الإنتاجية دون مقابل ، أصبح عليها إذا هذه المزايا أن تدفع من الأرباح التى تترك تحت

يقوم المجتمع الاشتراكي على مبدأ الاشتراكية الديمقراطية ، ويتجسد هذا المبدأ فى قاعدتين : (أ) الانضباط الحازم من جانب الدولة والطابع الملزم للقرارات التى تتخذها الهيئات العليا ؛ (ب) التشجيع الشامل للجماهير ولبادرتها وزيادة مشاركتها النشطة فى إدارة الدولة والشئون العامة . ويوضح هذا المبدأ أن التخطيط المركزى ينبغى التأليف بينه وبين ممارسة المبادرة من جانب المشروعات فى شئون الإدارة المربحة للاقتصاد . وقد أشار لينين إلى أن التخطيط

الأسعار حتى لا يكون تحديد المشروعات لها سبيلا لزيادة أرباحها اصطناعيا ؛ ٧ - تحديد الاستهلاك على النطاق القومي . أما ما عدا ذلك فمتروك لتصرف المشروعات ، فتتولى كل ما يتعلق بالتسيير الجارى للإنتاج ، على حين تنفرد السلطة المركزية بالقرارات الأساسية التى تؤثر فى هيكل الإنتاج والاستهلاك . وتشكل هذه القرارات ، عدديا على الأقل ، الاستئناس على قاعدة حرية تصرف المشروع فى إدارة شئونه .

٤ - الحوافز :

كان لينين هو الذى تمسك فى فجر الثورة بأن الاشتراكية لا يمكن بناؤها بالجماعة وحدها ، بل بالعمل على مقرونة بالمصلحة الشخصية المادية ، بتسبب العمل على أساس الدفع . وقد أكد لينين أن تطبيق مبدأ النسوية فى التوزيع ، بصرف النظر عن نوعية العمل المبذول وكميته ، أمر لا علاقة له بالمفهوم العلمى للمساواة ، ولا يمكن إلا أن يكون عقبة أمام الإنتاج الاشتراكي ، كما يعرقل مبادرة العمال ، ويشجع الاتجاهات السلبية لديهم ، ويؤثر فى الانتاج تأثيرا صارما . وفى وقت ندرة المواد الغذائية كان لينين أول من أقر مبدأ توزيع الطعام طبقا لانتاجية العمل بالنسبة لكل عامل ، كما أقر فى عام ١٩٢١ نظام العمل بالقلمة فى صناعات معينة دون وضع أى حد لكسب العامل .

وقد أسفرت سياسة معدل الأجر التى اتبعت فى السنوات الخمس الأولى للسلطة السوفيتية عن قيود شديدة على كسب عمال معينين ، وبذلك خلقت حواجز صناعية أمام رفع انتاجية العمل ، إذ كانت معدلات الأجر متقاربة للغاية بحيث انعدمت لدى العمال الرغبة فى تحسين مهارتهم وفى أداء العمل المعقد أو الصعب جسائيا ، وعلى العكس كان العمال يبحثون عن العمل السهل الذى يريح السهل الأداء . كذلك أكدت خبرة السنوات التى سبقت الإصلاح الاقتصادى أن توفير السلع والخدمات ذات الجودة الانتاجية العالية أمر لا يمكن تحقيقه من خلال الأساليب الإدارية الشديدة المركزية ، وإنما يمكن تحقيقه بتوفير الحافز المادى لدى المشروعات لتتقدم أفضل سلعها للمستهلك وتوفر أفضل خدمة له .

إن الحافز المادى فى ظل الاشتراكية يوحّد ما بين المصالح العامة والفردية ، وهو لا يكون غاية فى ذاته ، كما هي الحال فى ظل الرأسمالية ، وإنما هو قوة محركة للإنتاج ووسيلة هامة لزيادة رفاهية الشعب العامل ، وهو يدفع العمال

تصرفها مقابلا لاستهلاك الأصول الانتاجية التى تستخدمها يوازى نسبة معينة من قيمة هذه الأصول . والحكمة من هذه الخطوة هو حث المشروعات على استخدام أصوله الانتاجية فى نحو أفضل ، والاهتمام بصيانتها وإطالة عمرها .

وفى هذا المجال أيضا أقر مبدأ العلاقات التعاقدية المباشرة مع المستهلكين أو العملاء ، وبخاصة فى الصناعات الاستهلاكية الخفيفة ، فأصبح يسمح للمشروع بإبرام عقود مباشرة مع العملاء بهدف الحصول على المواد الأولية أو توريد وتسويق المنتجات التامة الصنع . وبدا لا تقتصر آثار الاستقلال الذاتى للمشروع على علاقته بالسلطة المركزية ، بل تمتد فى الواقع لتشمل ممارسته لمسئوليته عن الإنتاج ، وهو الأمر الذى يظهر جليا فى علاقته بالمشروعات الأخرى وحرية فى التعاقد معها . ويعد إقرار ذلك المبدأ ارتفاعا بمستوى التخطيط ، ودفعه قوية لزيادة جودة المنتجات وتنوعها وجعلها أكثر توافقا مع رغبات المستهلكين واحتياجاتهم ، فالمشروعات أكثر قدرة من أجهزة التخطيط المركزية على معرفة أذواق ورغبات ومطالب المستهلكين ، ومن شأن ذلك أن يرد للمستهلكين حريتهم فى الاختيار ، وهى الحرية التى حرما منها فى سنوات التشفيف والنزعة ، والتى أصبحت من الممكن ردها اليهم مع نمو الطاقة الانتاجية واتساع إمكانياتها وتنوعها .

بيد أن هذه العلاقات التعاقدية لا تعنى الانتقال إلى التنظيم عن طريق السوق ، فلدنى الاتحاد السوفيتي طرق أفضل للتنبؤ بالطلب الاستهلاكي ، فى مقدمتها إمكان معرفة مخصص أجور العمال فى المدن والزارعين الجماعيين فى الريف ، وبذلك يمكن وضع نماذج علمية لدخل السكان ونفقاتهم . والطلب الاستهلاكي بعبارة الجرم الكلى يعد من عوامل التخطيط ، ومع ذلك فإن عناصر ذلك الحجم مثل الموضات والألوان والطرايز والأذواق الخ ، لا ينبغي أن تكون من إختصاص التخطيط المركزى ، وإنما هى أمور يتفق عليها بين المصنع والتاجر .

ومع توسيع إختصاصات المشروعات ظلّت السلطات المركزية تحتفظ بالأمر الآتية :

- ١ - حصر الاحتياجات الاجتماعية وترتيبها حسب أويات تقررهما ؛
- ٢ - تحديد النسب الأساسية فى تخطيط الموارد (العمل ورأس المال) بين قطاعات الاقتصاد المختلفة ؛
- ٣ - تجميع الجزء الأكبر من التراكم واستخدامه مركزيا ؛
- ٤ - إنشاء المشروعات الجديدة وتمويلها ؛
- ٥ - تحديد كميات الإنتاج عينا بالنسبة للسلع الرئيسية ؛
- ٦ - تحديد

الموضوع اهتماما في المستقبل : « لجان الانتاج »
و « الروابط الاقتصادية » في بلغاريا .

٥ - تنظيم السوق :

ماذا تستطيع السوق أن تفعله وماذا لا تستطيع ؟ ذلك سؤال مطروح للنقاش منذ قيام الدولة السوفيتية . ومما لا شك فيه أن هناك مشكلات كثيرة وذات دلالة قومية لا يمكن لآلية السوق أن تحلها الا بقدر ضئيل ، أو هي تعجز عن حلها أصلا ، مثل مشكلة خلق صناعات جديدة ، وتنمية مناطق جديدة ، وتوفير العمل الماهر ، الخ . بيد أن ذلك لا يعني أن آلية السوق لا يمكن أن تحل أية مشكلة على الإطلاق ، إذ أن هناك مشكلات يمكن لآلية السوق أن تعطي بالنسبة لها نتائج ايجابية مثل حساب كفاءة مشروع ما ، ومشكلة نوعية السلعة التي ينتجها المشروع .

وفي ظل الاقتصاد الاشتراكي ، الذي يعزى الدور الحاسم فيه إلى الحطة ، يتم تنظيم السوق من خلال نظام للأسعار المخططة وعقود تسليم المنتجات وتسويقها . فالسوق يمكن أن تؤدي إلى توزيع أكثر دقة لقوة العمل ووسائل الانتاج بين مختلف القطاعات على أساس التنمية المتوازنة المناسبة للاقتصاد . وعلى ذلك فإن الدراسة الأعمق لمخططات السوق تهيئ إلى زيادة دور التخطيط في الاقتصاد الاشتراكي .

وخط التفكير في الاتحاد السوفيتي الآن هو أن السوق وجهاز الأمان ينبغي لهما أن يقضيا على كل العوامل الخارجية . فما يحدث مع منتج المادة الأولية ، سواء حالفه التوفيق أو أصابه الفشل ، لا علاقة له بما يحدث داخل المشروع المعين . فهذا المشروع ينبغي أن يحصل على كل احتياجاته بشئ محدد بدقة ، وأن يبيع سلعه بدررها بشئ محدد أيضا . وفي هذا الوضع تصبح ربحية المشروع معيارا لمشكلة رئيسية واحدة هي كفاءة المشروع ، وإمكانية الاستخدام السليم للقوة العاملة فيه ، وإمكانية إيجاد استخدامات جديدة وأفضل للمادة الأولية ، الخ . بيد أنها تكون المعيار داخل ذلك المشروع الواحد فقط .

ومن الأمور التي تشغل بال المسؤولين في الاتحاد السوفيتي الآن هو كيفية حساب كفاءة المشروع على أفضل نحو ممكن ، والتعديلات الجديدة التي يمكن إدخالها على جهاز الأمان وعلى آلية التخطيط ليعبر عن مستوى المشروع أكثر مرونة ، مع المحافظة في الوقت نفسه على معيار الربحية كمعيار لكفاءة المشروع .

إلى تحسين معرفتهم ومؤهلاتهم وأساليبهم في العمل ، وإلى القضاء على نقص الانتاج . ويجري التأليف في الاتحاد السوفيتي الآن بين الحوافز المادية والأدبية . وتتخذ الحوافز الأدبية هناك أشكالا متعددة منها : التقدير العام واستحسان نتائج العمل ، تشجيع المنجزات الأفضل للعمل ، منح الأوسمة والنياشين ، الخ . ويلاحظ أنه من الصعب وضع خط فاصل بين الحوافز المادية والأدبية .

وبعد نماذج الأجر بالنسبة لمهارة العامل وظروف العمل حافظا ماديا قويا لتحسين المهارة وتحقيق نتائج أفضل في العمل . هذا ويمكن للمكافآت أن تلعب دورا هاما في تطبيق مبدأ الحافز المادي بشرط ألا تتحول إلى نوع من الأجور التكميلية للقمعة ، وأن ترتبط بزيادة الانتاجية وتحسين أساليب العمل والارتفاع بجودة المنتجات . وفيما سبق كانت كل أنواع المنح والمكافآت تدفع من مخصص الأجور وليس من الربح ، أما الآن فأصبحت مرتبطة بالربح وتتوقف على مقداره ، ولكل مشروع صندوقه الخاص للحوافز حصيلته جزء من أرباح المشروع مقدرة على أساس عدة سنوات .

وتعقضي النظرة الاقتصادية بأن يتوقف الربح في النهاية على مقدار ما يقوم به مجموع العاملين في المشروع ، وإن اختلفت مسئولية كل منهم عن الآخر ، كما تعد مسئولية المدير بطبيعة الحال أكبر من غيره ، ولكن أكفأ المديرين يصاب بأسوأ النتائج إذا لم يجد التعاون المنشود من مجموع العاملين . ومن ثم فلا بد أن يتأثر وضع كل عامل بمقدار الربح ، وأن يصبح كل عامل مسئولاً عن نشاط الوحدة الانتاجية . ولكن حيث انه لا مسئولية دون سلطة ، فلا بد من وجود شكل ما من أشكال مشاركة العمال في تسيير المشروع الذي يعملون فيه . وقد اتبعت الدول الاشتراكية أشكالا مختلفة لهذه المشاركة . ففي يوغوسلافيا يوجد نظام « التسيير الذاتي » : وفي الجمهورية العربية المتحدة ينتخب نصف أعضاء مجلس الإدارة ، وتلك تجربة جديرة بالدراسة ، وإن كان يؤخذ عليها أنها تقصر المشاركة على أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ، ومن ثم فهي بحاجة إلى تعميق ؛ أما في الاتحاد السوفيتي فيوجد نظام « الرجل الواحد المسئول » ، وبصطدم هذا النظام بتطورات الاقتصاد السوفيتي وتوسيع نطاق الاستقلال الذاتي للمشروعات ، إذ ليس مقبولا أن يتحول هذا الاستقلال الذاتي إلى استقلال ذاتي لمدير المصنع ، ومن المتوقع أن يتأل هذا

التجربة البلغارية

كان نظام الادارة والتخطيط في بلغاريا يقوم على مركزية زائدة على الحد ، وهو أمر كان آنذاك حتميا الى حد ما . فالاهتمام الرئيسى كان منصبا على تعمير ما خربته الحرب ، مما تطلب تركيز كل الموارد وتوجيهها الى تعمير الفروع الرئيسية وتوسيعها . وبسبب الندرة الشديدة كان يطبق نظام شديد المركزية لتوزيع السلع والموارد وقوة العمل الماهر . كذلك سمح تخلف الاقتصاد وضيق نطاقه بادارته من مركز واحد . والآن تغير الوضع كثيرا بحيث تزايدت ضرورة وجود نظام أكثر مرونة .

وقد كانت توجد في بلغاريا (على غرار ما عرف في الاتحاد السوفيتي في المراحل الأولى) استهانة بمفعول القوانين الاقتصادية الموضوعية للمجتمع الاشتراكي ، وبخاصة قانون القيمة ، وكذا ساد اتجاه الى اغفال القوانين

وفى هذا المجال قدمت أفكار كثيرة مثل مسألة جعل الألمان مرة في حدود ١٥ - ٢٠ ٪ ، أى أن تعطى للمشروع امكانية تغيير المنتج فى اطار طائفة واسعة للغاية مما ينتجه ، فإذا كان المشروع ينتج معدات كهربائية فإن عليه أن ينتج محاولات طاقتها كذا كيلوات . بيد أنه فى هذا الاطار الاجمالى يمكن للمشروع أن يتأكد من أنه يفى بمطالب عملائه طبقا لما يطلبونه . فيمكنه أن ينتج عشرة أجهزة كل منها ألف كيلوات ، أو أن ينتج مائة جهاز طاقة كل منها مائة كيلوات ، أو أن ينتج ألف جهاز طاقة كل منها عشرة كيلوات ؛ فذلك أمر متروك للمشروع . وأكثر من هذا فإنه من اختصاص المشروع أن يقرر ما اذا كان سينتج منتجا ذا نوعية أعلى ، ومن ثم يفرض ثمنا أعلى ، وليكن بمقدار ٥٠ ٪ ، أو كان سينتج منتجا ذا نوعية أقل وينقص الثمن ؛ وفى الحالة الأولى يمكنه أن ينتج كمية أقل ، وفى الحالة الثانية كمية أكبر .

والروافع الاقتصادية المختلفة مثل الأسعار والقروض والربح والضرائب والرسوم الجمركية الخ .

وفي الفترة الأخيرة لم تعد مكافاة العمل متمشية مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ولم يكن كسب العامل يتأثر بنتيجة أداء المشروع ، ولم تكن له مصلحة مادية مباشرة في ثمار سير العمل بالمشروع .

لذلك نشأت الحاجة الى قيام نظام جديد يضع في اعتباره التطورات التي جرت على البلاد ، وقد قام هذا النظام الجديد في عام ١٩٦٤ ، الا انه كان لا يزال في مرحلة التجربة ، ولكنه سرعان ما انتقل الى مرحلة التطبيق . ففي عام ١٩٦٦ كانت نتائج المشروعات التي تعمل وفقا له يبلغ ٦٥٪ من الناتج الصناعي بالبلاد . وفي ١٩٦٧ أصبح هذا النظام يحيط بكل الفروع الخاضعة لوزارات الصناعة الخفيفة وصناعة المواد الغذائية والصناعات الهندسية ، وكذلك بكل المزارع التعاونية ومزارع الدولة ، وتجارة الجملة في خمس مقاطعات ، وبكل النقل البري . كما أن النقل البحري وصناعة التسميد في طريقهما الى تطبيق النظام الجديد . وأوضحت خبرة السنوات الأخيرة أن المشروعات التي تعمل وفقا له قد حققت نتائج أفضل بكثير من تلك التي ما تزال تعمل وفق النظام القديم .

ويقوم النظام الجديد ، شأنه في ذلك شأن النظام القديم ، على الفكرة الأساسية التي مفادها أن الإدارة المركزية المخططة في ظل الاشتراكية ضرورة موضوعية تنشأ عن طابع الملكية الاشتراكية لوسائل الانتاج . بيد أن الاعتبارات الجديدة أصبحت تتطلب أن تتحرر أجهزة التخطيط المركزية من الالتزام بممارسة الوصاية على المشروعات في نشاطها اليومي ، وأن تركز بدلا من ذلك على المشكلات الأساسية للتنمية الاقتصادية الطويلة الامد .

ويمكن اجمال المشكلات التي واجهت أجهزة التخطيط المركزية في ظل النظام الجديد على النحو التالي : (أ) أن تستبدل بالوسائل والطرق الادارية لقرار النسب الاقتصادية ائقومية وسائل وطرق اقتصادية ؛ (ب) اقرار معايير لتقويم سير المشروع يمكن أن تستخدم كمعايير للحوافز ؛ (ج) احداث تغيير جوهري في العلاقة بين وظائف الأجهزة المركزية ووظائف المشروع في شئون التخطيط ، وذلك بتقليل المؤشرات التي تسلم من المركز ، ومنح المشروعات قدر أكبر من الاستقلال الذاتي في رسم خططها والوفاء بها ، وقد اقتصر التخطيط بالفعل على مؤشرين مركزيين

فقط هما : الناتج الفعلي لأصناف معينة والمتحصلات النقدية من الصادرات ، وكذلك على ثلاثة قيود على الاستثمارات والمواد الأولية الأساسية والعمليات الأجنبية المخصصة للواردات ؛ (د) تحسين التخطيط بدرجة كبيرة ، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم دون الاتجاه الى الأساليب الفنية الحديثة للتخطيط واجراء الحسابات .

وقد استهدف النظام الجديد الاستخدام الكامل لقانون القيمة ، وأصبح معدل الربح هو معيار الفعالية الاقتصادية الأكثر تعميما . ومع ذلك فإن معيار الربح لا يمكن أن يؤدي وظيفته ما لم يكن مقدار الربح المتضمن في ثمن المنتجات المختلفة هو في حد ذاته كمية واقعية . ولا يمكن أن يكون الربح كمية واقعية ما دام الثمن نفسه ليس واقعا . الثمن الواقعي هو الذي يحصل على اعتراف به في السوق العالمية . ومن ثم فإن جانباً أساسياً من جوانب النظام الجديد للادارة هو اجراء اصلاح جذري في نظامي الائتمان وتكوين الثمن ، يضع في اعتباره الاتجاهات والعلاقات الدائمة في الأسعار العالمية لفترة طويلة قادمة .

كذلك تقرر مبدأ سداد القروض من الربح الصافي للمشروع ، ومن شأن ذلك ازغام المشروع على العمل بكفاية عالية تمكنه من سداد القروض ، ومن أن يستقي لنفسه بعد ذلك ربحا صافيا ، والا حرم من الحصول على قروض أخرى مستقبلا .

وفي ظل النظام الجديد يقسم الربح الى ثلاثة اجزاء رئيسية : ١ - جزء يذهب الى ميزانية الدولة في شكل ضرائب محددة من قبل ؛ ٢ - جزء آخر محدد بالمثل من قبل يذهب الى صندوق الانتاج بالمشروع بهدف التوسع والتطور التكنيكي في المحل الاول ؛ ٣ - جزء ثالث ينفق على الحوافز ، ويخصص الجزء الأكبر منه لزيادة الاجور والمرتببات ، وبذا تكون مثل هذه الزيادة مشروطة بتحقيق المشروع قدرا أكبر من الارباح . وهكذا يصبح مخصص الاجور كمية مشتقة ، ويكون من الممكن زيادة الاستقلال الذاتي للمشروع فيما يتعلق بتخطيط العمل والاجور . والمشروع له الآن بالفعل حق تنظيم عدد عماله ، وتخطيط مخصص الاجور ، وقرار حصص العمل ، الخ . وتحفظ الدولة في ظل النظام الجديد بحق الاشراف على نسب الاجور داخل كل صناعة ، وتنظيم التغيرات التي تطرأ عليها من خلال الضرائب والأسعار والرسوم الجمركية والمنع ؛ وكذلك بحق اقرار قواعد أساسية اجبارية معينة فيما يتعلق بشئون توزيع الدخل في المشروع . ويقوم النظام الجديد على تشجيع المبادرة من جانب العمال ، وتمكينهم من القيام بدور أكبر في

الإدارة والتخطيط في الفترة ٦٦ - ١٩٧٠ ، وأسفر اجتماعها عن مرحلة جديدة في الجهود التي تستهدف تحسين التنظيم والأساليب في هذا المجال . وقد ظهرت بوادر الاتجاه الجديد في عام ١٩٦٥ عندما انتقل التركيز من التخطيط والإدارة الشديدي المركزية إلى البحث عن أشكال جديدة مرنة أكثر تشبها مع المستوى الذي بلغه تطور القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج الاشتراكية ، وتوفر مجالا أوسع للمبادرة على مستوى المشروع . وفي الوقت نفسه تحدثت حقوق المشروع باعتباره الوحدة الاقتصادية الأساسية ، وزيد الاهتمام بمحاسبة التكاليف ، وأقيمت هيئات عمالية للتسيير الذاتي بالمشروعات خولت سلطات واسعة فيما يتعلق بتخطيط شؤون المشروع والإشراف عليها . وأنتهى صندوق أموال المشروع لتوفير حافز إضافي للعمل يرتبط مباشرة بأداء المشروع .

ومنذ ذلك الوقت أقيمت العلاقات بين المشروعات على أساس تعاقدى ، وأدخل نظام التحكم كوسيلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ فيما بينها . وأصبح الطلب الاستهلاكي المعيار الأساسي في إقرار مدى السلع التي ينبغي على المشروع أن ينتجها ، أى أن المصانع أخذت تعمل أساسا وفق الطلبات التي تتلقاها من المشترين . وإذا تعذر على أحد المشروعات أن يجد سوقا لمنتجاته واردة بالخط ، يمكن تعديل أهدافه الانتاجية تبعاً لذلك .

ومن أجل إيجاد علاقة أفضل بين هيكل الإنتاج وأقطب ، أعيد النظر في العلاقات بين المنتجين والموزعين وأصبحت التنظيمات التجارية تمارس تأثيرا حاسما على هيكل الإنتاج . وأقرت المبادلات السلعية ، وتحدد الآن اجتماعات منتظمة بين ممثلي المشروعات التجارية والصناعية . وتقام أسواق الإنتاج مرتين كل عام ، وفيها يمكن لمشروعات التجارة التجزئة أن تتقدم بطلباتها مباشرة إلى المنتجين .

وفي الوقت نفسه طبقت اللامركزية على الإدارة الاقتصادية في المناطق ، واتسع نطاق نشاط المجالس المحلية ، ونقل إليها الإشراف على الزراعة ، والصناعة التعاونية الصغيرة المملوكة للدولة ، وتجارة التجزئة ، والنقل البري ، والإسكان ، والمرافق العامة والمدارس الابتدائية ، وجزء كبير من المدارس المهنية ، والصحة العامة . كما طبقت اللامركزية أيضا على قطاع التشييد ، وتم تقسيمه إلى أربع قطاعات : الاستثمار المركزي ، الاستثمار عن طريق الاتحادات الصناعية ،

إدارة مشروعاتهم . وتعد لجان العمال في بلغاريا أحد الأشكال الأساسية لمشاركة العمال في إدارة المشروع في ظل هذا النظام . ولجنة الإنتاج هيئة ينتخبها العمال ، ويجب أن يكون نصف أعضائها على الأقل من العمال الذين يعملون مباشرة في الإنتاج . ومن خلال هذه اللجان يشارك العمال في حل مسائل حيوية بالنسبة لمشروعاتهم مثل تنمية الإنتاج وتحسينه والارتفاع بجودة المنتجات وزيادة الربحية وتوزيع الدخل وتحسين ظروف العمل . وقرارات هذه اللجان ، التي تتخذ في إطار السلطات المخولة لها ، تكون ملزمة لمديرى المشروع الذين ينظمون عملية تنفيذها .

وأدخل النظام الجديد أسلوبا جديدا لتعيين وترقية أفراد الهيئات التنفيذية ، بدلا من الأسلوب الإدارى السابق ، فأصبحت المسابقات العامة هي السبيل الأساسى في هذا الصدد ، ويتم تقدير المتسابقين على أساس المستوى التعليمى وطول مدة الخدمة وسجل العمل والنشاط الاجتماعى . وتنتظر لجان الإنتاج في نتائج هذه المسابقات ، على أن يكون التصديق على المناصب الجديدة من اختصاص الهيئات الحكومية الأعلى .

وتتخذ إدارة القروى في ظل النظام الجديد شكل روابط اقتصادية حيوية للمشروعات في القرى المعنى . وتقوم هذه الروابط بتنسيق العمل فيما بين المشروعات التي تصنع لها ، وتوجه هذه المشروعات نحو التخصص والتعاون ، ويحو رفع المستوى التكنيكي للإنتاج ، وتنظيم الإنتاج وفق أسس رشيدة ، والتخصيص الحكيم للمواد الأولية ، واتباع سياسة تجارية مشتركة في السوق الخارجية ، الخ . وإشراف الروابط على المشروعات لا يحرمها من استقلالها الذاتى ، فهي تبرم بنفسها العقود مع المتعاقدين ، وتضع خططها المالية والإنتاجية على أساس العقود التي تبرمها وتكون مسئولة عن إنجازها . ولا تؤثر التغيرات في دخل مشروع ما في دخل المشروعات الأخرى الخاصة بالرابطة . والمجلس الاقتصادى هو السلطة العليا للرابطة الاقتصادية ، وهو الذى يتخذ القرارات الخاصة بالجوانب الهامة لسياسة الهيئة ، ويتكون هذا المجلس من مديري المشروعات الخاضعة للرابطة ومن رؤساء لجان الإنتاج بها ، وقراراته ملزمة لكل من المدير العام للرابطة ، وهو الرئيس التنفيذي لها ، وللمديري المشروعات .

التجربة البولندية

انعقدت اللجنة المركزية لحزب العمال البولندي المتحد في يولييه ١٩٦٦ لمناقشة اتجاهات

الاستثمار عن طريق المشروعات ، الاستثمار عن طريق الهيئات الادارية ، وذلك حسب طابع وابعاد العمليات محل التنفيذ .

وتم تبسيط التخطيط في الزراعة واصبح اكثر مرونة ، واستخدمت اساليب مباشرة فيما يتعلق بالزارعين المستقلين ، مثل عقود بيع منتجاتهم والاسعار المواتية لبيعها ، القروض ، التيسيرات المتعلقة بالضرائب والمحصولات المقرر تسليتها ، العرض المخطط للجرارات والآلات والمبيدات والبذور المتقاسة ومواد البناء . وتم تثبيت كميات الحصول المقرر تسليمها عند المستوى الحالي ، مما يعنى انخفاض نصيب هذه الكميات من الناتج الكلي كلما زاد هذا الناتج . والآن تتمتع المزارع التابعة للدولة بالحرية في تحديد حجم الانتاج ومده ، ولم يعد يحدد مركزيا سوى التوجيه المالى العام ، والحد الاقصى للتشبيد الرأسمالى ، وحجم مخصص الاجور .

وفي منتصف عام ١٩٦٠ أعيد تنظيم اسعار الجملة في الصناعة بصورة جذرية ، وتحددت الاسعار الجديدة بحيث تغطي متوسط التكلفة الاجتماعية للانتاج ، وتوفر هامش ربح معينا . كذلك أعيد تنظيم نظام التسعير ، وأقرت مجموعات الاسعار التالية : ١ - اسعار التجزئة التى يدفعها المستهلكون . ٢ - اسعار البيع التى تباع بها المشروعات للتنظيمات التجارية . ٣ - اسعار المصنع في بعض فروع الصناعة ، وهى الاسعار المتوسطة للفرع وتساوى تكلفة الانتاج زائدا متوسط الربح ، والفرق بين هذه الاسعار واسعار البيع هو المعادل لضريبة رقم الاعمال التى يدفعها المشروع . ٤ - اسعار المقاصة المقابلة لاسعار المصنع ، وهى تتفاوت بالنسبة للمشروعات المختلفة في الفرع المعين ، وتتوقف على تكاليف الانتاج . بيد أنها لا تستخدم الا في بعض فروع الصناعة . ٥ - الاسعار المقارنة التى لا تستخدم الا لتحديد تكلفة الناتج الاجمالى بغرض قياس ديناميكية الانتاج . ٦ - اسعار الاستلام التى تشتري بها المشروعات التعاونية او الحكومية المنتجات الزراعية من الفلاحين .

وتستهدف التغييرات الجديدة ضمان استمرار في زيادة مرونة التخطيط - مع مراعاة مبادئ التخطيط المركزى بطبيعة الحال - وتدعيم أسسه العلمية ، والتوسع في استخدام محاسبة التكاليف عند كل مستويات التخطيط والادارة ، وتقليل عدد المؤشرات الادارية وجعلها اقل تفصيلا ، وزيادة دور المشروعات والاتحادات في وضع الخطط ، وزيادة الروافع والحوافز الاقتصادية

في عملية إنجاز الخطط وفي الادارة الجارية ، وزيادة المرونة في تمويل المشروعات والاتحادات ، وتدعيم استقلال الاتحادات باعتبارها وحدات اقتصادية تضم المشروعات ، والتنسيق الاكثر اتساعا للنشاط الاقتصادي ، وتقليل عدد اصناف الناتج التى تعطيها التوجيهات الخططة ، الامر الذى يشكل ابتعادا عن النظام القديم لتوزيع المواد والآلات ، والاستخدام الاكثر مرونة لنظام الاسعار كوسيلة للتأثير في العرض والطلب . وفي الوقت نفسه يظل تشكيل سياسة التسعير في ايدي الدولة التى تعمل من خلال هيئات مستقلة عن المشروعات والاتحادات .

وستلعب اسعار المصنوع دورا اكبر في تخطيط الناتج وفي تكلفته ، وبخاصة في توفير الحوافز . وفي كل الحالات ستكون الحوافز مرتبطة بالترامك الكلي (أى الربح بما فيه ضريبة رقم الاعمال) ، كما ستكون متصلة بالربح . وستعمل هذه الاسعار على زيادة الربحية في الاصناف العصرية التى تصل الى المستويات التكنيكية العالية ، وبذا تغطي ما تكلفه المشروعات في انتاجها وتشجع على الارتقاء بجودة الانتاج . وستخفض هذه الاسعار بطبيعة الحال عندما تصبح هذه الاصناف عتيقة ومتخلفة عن المستويات العالمية .

وتستهدف التغيرات في نظام التمويل ضمان استخدام المشروعات لاموالها في تكوين احتياجاتها أولا ، ثم في الاستثمارات الرأسمالية بعد ذلك . فبعد أن كانت الاستثمارات تمول أساسا من ميزانية الدولة ، من المقرر الآن ألا تمول ميزانية الدولة بصورة مباشرة سوى الاستثمارات ذات الأهمية الأولية ، اما الاستثمارات المركزية الأخرى فستمول من خلال بنوك الاقراض ، وتنفذ الاستثمارات الأقل أهمية على مستوى الاتحاد والمصنع ، ولن ترد هذه الاستثمارات بالتفصيل في الخطة المركزية .

ويقضى النظام الجديد بتحسين نظام الحوافز الفردية والجماعية للعاملين في المشروع . وتشير هنا بشكل خاص الى الاجور ، وصندوق أموال المشروع ، ومخصص المنح للعمال غير الديوبين ، الخ . وقد أعيد تنظيم مخصص الاجور في عام ١٩٦٦ لاستخدامه كوسيلة للحفز على إنجاز أهداف الاولويات . وسيكون استخدام صندوق أموال المشروع اقل تعقيدا ، وستوقف متحصلات هذا الصندوق على مدى الكفاية الانتاجية للمشروع .

احمد فؤاد بلبح

مركبات الشباب

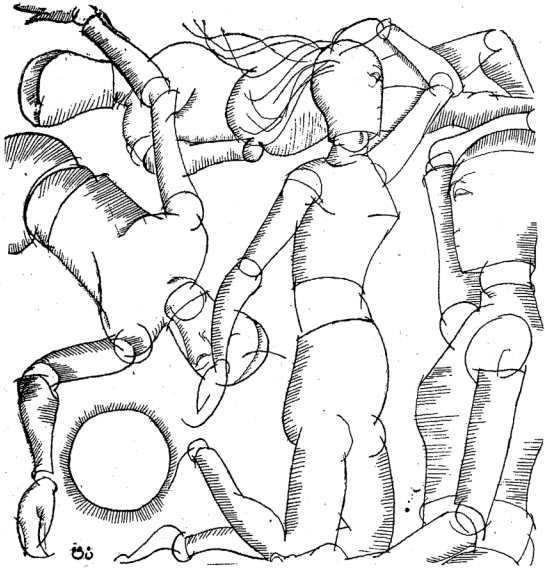
دفع ثورى جديد ...

أحمد سليم

فى مايو الماضى ، فى باريس ، بدأ الطلبة يشعلون النار فى مباني الجامعة ، ويقيمون المتاريس فى الشوارع ، ويفذفون رجال الشرطة بالحجارة . وامتدت الحركة واشتدت . وشملت مدنا كثيرة غير باريس . ووقفت الأحزاب السياسية مترددة . حتى الحزب الشيوعى - والفروض أنه الى أقصى اليسار ، وقائد المجتمع فى سبيل الثورة والتغيير - وقف أول الأمر ضد الحركة ، ثم وقف إزاءها بعد ذلك مسائرا . . . ولكن ليس قائدا .

ودار فى العالم كله جدل طويل حول حركة الشباب . هل هى حركة فوضوية ؟ هل لها جانبها الثورى ؟ هل هى مظهر لانحلال العالم الرأسمالى فحسب ؟

- ان هذه القوة الجديدة ، التى تقف موضوعيا فى الجانب الثورى ، والتى تزداد مواقفها وضوحا وتوكيدا خلال الكفاح ، لها أهمية كبرى من الناحيتين الكمية والنوعية .
- ولا شك أن انضمام الأعداد الوفيرة من الطلبة والمنقذين الى الحركة الثورية يحمل معه عناصر ثقافية جديدة ، ويفتح آفاقا جديدة أمام الفكر الثورى .

ان الماركسيين لا يزعمون أنهم يملكون الاجابة على كل ما تطرحه الجماهير من أسئلة ، وعلى كل ما تثيره الحياة من قضايا . ولو فعلوا لكانوا أشبه بذلك الزعيم الاشتراكي الأسباني الذي سئل أيام الهبة الثورية في سنة ١٩٣٤ عما سيكون عليه برنامج الاشتراكيين فأجاب بأن للاشتراكيين برنامجا معروفا للجميع .. وضع منذ سنة ١٩٠٨ !

ان الماركسيين يملكون «بوصلة» تساعدكم على توجيه خطاهم في مسالك الحياة المعاصرة المعقدة - هي الماركسية - لكنها لا تعدو أن تكون بوصلة وليست مجموعة من الاجابات الجاهزة التي يمكن تقديمها لمواجهة كل موقف جديد .

ثم كان من أهم الدراسات التي أنتجها الفكر الماركسي في هذا الصدد ، دراسة مفصلة أعدها سانتياجو كاريللو Santiago Carillo سكرتير الحزب الشيوعي الأسباني ، نشرتها جريدة الحزب ، ثم أصدرتها في كراسية مستقلة ، ثم نقلت الى معظم لغات العالم . وهي الآن محور المناقشات الماركسية ازاء حركة الشباب والطلبة . وسنحاول هنا أن نلخصها .

عصرنا .. عصر الجوار

يقول سانتياجو كاريللو :

اننا نعيش في عصر الجوار . لم يحدث من قبل أن كان هناك تبادل للأراء كالذي يجري اليوم .

ولابد من الاعتراف بأن الميسل الى ترديد الحقائق المجردة كما كان يحدث في الماضي دفع الماركسيين في كثير من الأحيان الى الوقوف موقف الدفاع . ويمكن الرأسمالية من شن هجوم ايديولوجي قوى على مواقعهم .

فتنح منذ سنوات نسمع أن المجتمع الرأسمالي أصبح « مجتمع الوفرة » وأن الفوارق الطبقة سائرة فيه نحو الاختفاء ، وأن الصراع الطبقي يتضاءل بالتدرج ، وأن الطبقة العاملة « تلامت » مع النظام القائم وأن هناك نوعا من « التسوية » الاجتماعية يجرى على قدم وساق . ونسمع أن الرأسمالية الجديدة تملك الأدوات اللازمة للتحكم في التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمعات . ويقال لنا ان الازمات الثورية والثورات لم تعد ممكنة ، وأن التعايش السلمى سيؤدي الى التداخل بين الرأسمالية والاشتراكية ، وأن هذه « الثورة » لم يكن ماركس أو لينين يستطيع التنبؤ بها .

وكان لهذه الآراء كلها أثرها حتى داخل الماركسيين ، فقد هزت يقين البعض وأدت الى اضطراب فكر الآخرين ، وخاصة في البلاد التي ملأ زالت الأحزاب الاشتراكية ضعيفة فيها وغير مرتبطة بالجمابر ارتباطا وثيقا .

ان أيدي أمريكا الملتخة بالدماء تدفع بشعوب البلاد الرأسمالية الى ادارة وجهها بعيدا عن « أسلوب الحياة الأمريكية » .

وقد شهدت فرنسا في مايو ويونيو الماضيين موجة عاتية من التحركات الجماهيرية كانت في كثير من مظاهرها احتجاجا على المجتمع الرأسمالي ، وامتدت الحركة الى كثير من بلاد أوروبا الأخرى .

ففي إيطاليا اشتدت أزمة يسار الوسط ، وهزم الاشتراكيون في الانتخابات وانعشت حركة العمال والطلبة . وذلك كله من مظاهر ازدياد السخط الشعبي على الأوضاع القائمة ، وهو السخط الذي يهر دعاتم النظام الرأسمالي في أوروبا الغربية بأسرها .

ومظاهرات العمال والطلبة في ألمانيا الغربية ، وان كانت أقل حدة ، الا أنها انعكاس للظاهرة نفسها .

وهناك تطورات ماثلة تجري في بقية بلاد أوروبا .

وتشهد كثير من بلاد أمريكا اللاتينية ، وبخاصة ، البلاد التي تطورت فيها الرأسمالية أكثر من غيرها ، اضطرابات عنيفة .

وتمتد آثار هذه التحركات الشعبية الى ما هو أبعد في المطالب الاقتصادية والسياسية والثقافية المباشرة التي تقدمها الى المجتمع الرأسمالي . فهذه الحركات موجة في مجموعها ضد ما تنسب به الحضارة الرأسمالية من انعدام الانسانية ، وضد الجشع الذي أصبح شعارها الرئيسي . وهدفها النهائي هو الاشتراكية : هذا الهدف الذي أصبح بصورة متزايدة هو القضية الأساسية اليوم في العالم الرأسمالي . وإذا كانت هناك عناصر فوضوية - فكريا وسياسيا - تطفو على سطح هذه الحركات فإن ذلك لا يدهش المفكرين الماركسيين . فتلك بقايا ايديولوجية البرجوازية الصغيرة التي كان يظن في وقت من الأوقات أنه قضى عليها وحلت محلها ايديولوجية الطبقة العاملة الحديثة .

وانه لمن السذاجة أن تنصور أن الثورات تتم وفقا لمخطط ماركسي لينيني مزعوم ، وأن العمال والشعب بأسره سوف يسير بصورة آلية وفقا لتصميم يضعه حزب قيادي للطبقة العاملة ، يدخل فيه جميع الاعتبارات ، ويتخذ لجميع المواقف عدتها ، ويحدد مقدما كل حركة وسكنة .

ولما كانت الأزمة الثورية تمتد الى كافة فئات المجتمع وتحركها ، فلا بد أن تؤدي الى وجود قوى ايديولوجية متنوعة - بعضها ايجابى ، وبعضها يتخذ موقفا وسطا ، وبعضها سلبى . ولا يمكن لأحد أن يتوقع تحول البرجوازية الصغيرة أو المتوسط الذي تحركه الثورة وتدفعه الى اتخاذ مواقف معينة ، أن يعتقد فكرا ثوريا متكاملا . فهذه الاقسام من المجتمع أسيرة للمفاهيم الثورية البرجوازية أو البرجوازية الصغيرة . وهي تجد

حركات الشباب

غير أن إحدى السمات البارزة لحركات الكفاح المعاصرة ، هذا الدور البارز الذي يلعبه فيها الشباب . فقد برز هذا الدور إلى حد دفع كثيرا من علماء الاجتماع ورجال السياسة في الدول الغربية إلى دراستها بعمق ، وإن كانت كثير من النتائج التي استخلصوها مفرضة أو خاطئة . وأصبحت ثورة الشباب موضع مناقشة حية في كل مكان .

لماذا يثور الشباب ؟ ليست هناك إجابة بسيطة على هذا السؤال . ولابد من دراسة القضية دراسة مدققة . ولابد قبل كل شيء من ملاحظة أنه كان للشباب دور إيجابي في كل الحركات الثورية الماضية والتي تجسد الفترات التي احتدم فيها الصراع الطبقي . فالشباب بطبيعتهم أكثر نضالية ، وعقولهم أكثر انفتاحا ونفوسهم أقل تقبلا للأفكار المحافظة . ولذا فإنهم يكونون بين أول من يتقدمون للكفاح من أجل التحرير .

ولفهم الأحداث الجارية علينا أن نتخطى الوقائع السطحية ونبحث عن جذور ثورة الشباب الحاضرة .

إن احتياجات الإنسان ليست ثابتة ، وإنما تحددها ظروف تاريخية . وهي تتوقف على مستوى التطور الاجتماعي ، وبذا تختلف من بلد إلى آخر .

فمطالب العبد في العصور الماضية ، أو رق الأرض ، بل والعامل الصناعي في أيام الرأسمالية الأولى ، كانت تختلف عن مطالب العامل الحديث أشد الاختلاف . إن التقدم التاريخي قد وضع

تعبيرا عن ذات نفسها في الحركة الثورية العامة ، ولكنها تستمد الهامها من الأفكار التي نشأت في العصور الحالية عندما كانت البرجوازية لا تزال طبقة ثائرة ، وعندما كانت البرجوازية الصغيرة تسعى إلى فرض إيديولوجيتها على الطبقة العاملة الوليدة . إن الأزمة الثورية عندما تنضج تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل بأسلوب فريد وغير متوقع .

ولكن على الرغم من هذا التعقيد والتداخل ، يسهل أن نرى أن الحركات الثورية اليوم هي قبل كل شيء أداة للمجتمع الرأسمالي . وأنها تتأرجح ، بدرجات متفاوتة ، نحو هدف واحد :

هو الاشتراكية .

فكم وجهت هذه الحركات نيرانها إلى الأصنام التي عمل دعاة الرأسمالية على خلقها خلال سنوات طويلة ! وكم أثبتت صحة وحيوية الفكر الثوري الأصيل ! وكم كذبت النغمة الممجوجة التي تزعم أن الفكر الثوري يمكن أن تصيبه « الشيوخوخة » أو الجمود .

إن الأوضاع الجديدة في العالم الرأسمالي تؤكد مرة أخرى أن الطبقة العاملة ، بوضعها الخاص في المجتمع ، وفكرها وتنظيمها ، وطبيعتها الثورية ، مازالت هي القوة القائدة في الكفاح لإقامة المجتمع الاشتراكي الجديد . والنظريات الزائفة التي نشأت خلال سنوات الازدهار الاقتصادي الرأسمالي لانكار هذا الدور على الطبقة العاملة ، كذبتها الواقع وأكد عكسها .

وعندما يقول الوالد لابنه « عندما كنت في سنك لم أكن أملك شيئا مما تملكه اليوم » فان هذه العبارة لا تحدث أثرها . فهي لم تعد حجة مقنعة . وعلى الرغم من التقدم الواضح فان الجيل الجديد مضطر الى مواجهة نفس العقبات الأساسية التي تميز النظام الرأسمالي . فما زالت هناك فجوة واسعة بين مختلف اقسام المجتمع ، والتمايز الهائل هو القاعدة . بل ربما أدى التقدم السريع في السنوات الأخيرة الى زيادة شعور الشباب بهذا التناقض والظلم . فهم يستطيعون أن يروا قبيل كل شيء أن طبقة لا تشكل غير أقلية ضئيلة في المجتمع تملك الجانب الأكبر من ثرواته ، وتملك الكلمة الأخيرة في تقرير مصيره . وارتفاع مستوى المعيشة لم يقض على التفاوت الاجتماعي ، أو على الاستغلال ، أو على غربة الإنسان . وهكذا يزداد وضوح ما في المجتمع الرأسمالي من بعد عن المنطق ، فهو يحطم أعظم القيم الإنسانية ، ويعرقل تقدم الإنسان . والجيل الجديد يدرك هذه الحقيقة بسرعة أكبر ، وبصلى الى النضج أسرع من الأجيال الماضية ، لأن مستواه الثقافي بوجه عام مستوى أعلى ، ونتيجة للتقدم الذى أحرزته وسائل الاعلام ، ونتيجة لكونه يعيش في مجتمع أصبح انتشار وسائل التعليم فيه ضرورة لازمة .

ويشجع في اندفاع الشباب نحو التقدم والحرية ، اننا نعيش في عصر يشهد انتصارات علمية رائعة ومتصلة ، تسمح للإنسانية بأن تضع نصب عينها أهدافا جديدة ضخمة ، كالتغلب على الجاذبية الأرضية والسيطرة على الفضاء الخارجى .

وأدى هذا ، بالإضافة الى الامكانيات الجديدة الهائلة لخلق الثروات المادية نتيجة للتقدم التكنولوجى ، الى شعور الناس - وخصوصا الشباب - بأنه ليست هناك حدود لما يستطيع الإنسان أن يصل اليه .

وإذا كان هذا صحيحا من الناحية النظرية ، فان هناك من الناحية العملية حدودا ضيقة تفرضها الأوضاع الاجتماعية والطبقية ، وتمسك بها الأقلية التي تملك كافة وسائل الانتاج ، وتتحكم في التوزيع ، وترغم لنفسها وطائفه في الواقع ملك للمجتمع كله .

ولابد أن نذكر أيضا أن الجيل الجديد ينشأ في عالم ينتقل من الرأسمالية الى الاشتراكية ، وهن الثورة الصناعية الى الثورة التكنولوجية والعلمية فالعالم يتغير أمام عينيه . وفي العصور

بصماته في هذا المجال أيضا . وقد شهدت السنوات الأخيرة تغييرات واسعة في هذا المجال بفضل التقدم التكنولوجى والكفاح العالى المنظم .

والأجيال القديمة تذكر تلك الأيام التي كانت ظروف الحياة فيها ، أسوأ بكثير مما هي اليوم . ولذا نجدها أكثر استعدادا لتقبل مستوى المعيشة الحاضر . كما نجد آخرين - من نفس تلك الأجيال - يترددون في المطالبة بالمزيد خوفا من ضياع ما يملكون ، خوفا من العودة الى الماضى ، تدفعهم اليه موجة رجعية . ولسنا في حاجة الى القول بأننا لا نتحدث عن الطليعة الاشتراكية الواعية .

إن العامل الذى كان يلف قدميه بالحرق البالية يرتدى الآن حذاء . والعامل الذى كان في الماضى ينتقل على قدميه أو يركب في أحسن الأحوال دراجة أصبح الآن قادرا على شراء سيارة . ونادرا ما كان العامل يستطيع التردد على السينما أو المسرح ، واليوم يشاهد الأفلام والمسرحيات فى التلفزيون داخل بيته . ولذا يميل العامل المتقدم في السن اليوم الى القناعة بما يملك ، وبالتقدم الذى أدى الى تغيير ظروف حياته ، ولا يشعر ببيل قوى الى المطالبة بالمزيد . لكن هذه نفسها ظاهرة مؤقتة لا مفر من أن تنتهى عندما يصبح هذا المستوى الجديد متاحا للمجتمع بأسره ، وعندما تزول حدته . فعندما فصل الى هذه النقطة سوف تنشأ احتياجات جديدة ، وتتركز الأضواء على القضية الأساسية التي ما زالت تتطلب الحل ، وهي : أن اشباع المطالب الجديدة انما يقف في سبيله وجود طبقة سائدة تستمتع بكافة الميزات التي يمكن الحصول عليها نتيجة للقوة الاقتصادية والاستئثار بالسلطة السياسية .

غير أن هذا لا يعنى أن الأجيال الأكبر سنا راضية بوجه عام عما حدث في السنوات الأخيرة من تقدم . فما زالت الأغلبية الساحقة بعيدة عن الاستمتاع بمستوى الحياة الذى يسمح به تقدم قوى الانتاج . وما زال السخط هو القاعدة السائدة .

أما الأجيال الجديدة التي نشأت في عالم السيارات والفلاجات وأجهزة التلفزيون ، والتي لا تعرف بتجربتها كيف كانت الأوضاع من قبل ، فلا تتأثر بهذا التقدم الحديث قدر تأثر الأجيال السابقة . إن هذا الجيل أكثر اندفاعا الى الأمام ، وأشد مطالبة بأوضاع أفضل ، وأجتر أصرارا على اضطراد التقدم .

الماضية عندما كان التقدم من جيل الى آخر يعطى متباطئا غير محسوس كان من الممكن أن يؤمن الناس بخلود الأشياء . أما اليوم فإن الإيمان بهذا الثبات والاستقرار قد مضى . ويعرف الناس أن الحياة لم تكن كما هي اليوم ، وانها سوف تكون غدا ، وبعد عام ، وبعد خمس سنوات أو عشر سنوات ، مختلفة أشد الاختلاف عما هي اليوم . والجيل الجديد لا يكتفى بملاحظة ذلك ، فهو يعرف أن التغييرات التي تحدث في الحياة اليوم انما تتوقف الى حد كبير على نشاطه وتصرفاته .

الاشتراكية والجيل الجديد

وللاشتراكية أثرها الكبير على الجيل الجديد . في الماضي كانت الايديولوجية البرجوازية هي السائدة ، ولم تكن الاشتراكية أكثر من فكرة مجردة في أذهان الثوريين من البشر . أما اليوم فإن وجود الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي وما يحققه هذا المعسكر من نجاح وما يملكه من تأثير في الأوضاع الدولية ، بل وما يتعرض له من مشاكل وصعوبات ، بل وربما بما تبديه أجهزة الاعلام الرأسمالية من اهتمام بهذه المشاكل والصعوبات وتضخيم لها - يساعد من الناحية الموضوعية في نشر الافكار الاشتراكية . ويدرك الشباب أنه لو كانت الولايات المتحدة والدول الأخرى المتقدمة اقتصاديا دولا اشتراكية وليست رأسمالية لما عرفت الانسانية مثل هذا الفقر والشقاء .

إن الاشتراكية هي الشكل الوحيد للتنظيم الاجتماعي القادر على حل القضايا الأساسية لهذا العصر . اذ كيف يمكن تغير الاشتراكية انهاء التخلف الذي تعاني منه كثير من بلاد العالم ؟ وهل يمكن تغير الاشتراكية أن تقدم الدول المتقدمة مساعدة حقة للدول النامية بدلا من أن تستغلها ؟ وكيف يمكن سد الثغرة العميقة بين هاتين المجموعتين من الدول ، وهي المشكلة التي أصبحت اليوم من أكبر المشاكل في العالم ؟

بل وكيف يمكن التخلص من التهديد النووي الذي يخيم على البشرية دون القضاء على الامبريالية ؟ وكيف يمكن القضاء على ذلك الشعور بالكبت الذي يتغلغل في كل مسام الحياة المعاصرة ، ابتداء من الفن حتى ألعاب الأطفال ؟

وحتى الضوابط التي تفرضها العقيدة الدينية والتي كانت تنشر بين الشباب شعورا بالتواضع لدرجة أو أخرى ، وتدعوه الى التخل عن متاع الحياة الدنيا - بينما تستمتع به الأقلية المحظوظة -

هذه الضوابط بدأت تفقد أثرها العميق ، وأخذت تظهر حركات دينية تسمى لمسايرة الاتجاهات الثورية حتى تضمن استمرار وجودها فى المجتمع القادم الحالى من الطبقات .

ان الأغلبية الساحقة من شباب اليوم تسير حثيثا فى طريقها لتصبح قوة ثورية هائلة . وينبغى للأحزاب الاشتراكية أن ترحب بهذه الطاقة الجديدة التى تضاف الى القوى الثورية . فهى كسب تاريخى لها ، وهى تلزم كثيرا من المحافظين والمدافعين عن الأوضاع الرأسمالية الحاضرة باتخاذ مظهر دعاة الإصلاح ، بل ومظهر دعاة الاشتراكية نفسها .

ان أحدث وأهم جانب من جوانب « ثورة الشباب » هو الأحداث والتصرفات التى يقوم عليها الطلبة والمثقفون . وما يجرى فى هذا القطاع من المجتمع لا يمكن الحكم عليه الا فى ضوء المشاعر التى أشرنا اليها والمنتشرة بين الشباب عموما ، وخصوصا فى ضوء التغيرات العميقة التى يشهدها الانتاج الصناعى الحديث .

الوضع الاجتماعى للمثقفين

فالثورة التكنولوجية تغير من التركيب الاجتماعى ، كما تغير من أوضاع الفئات المختلفة . مثلا : نسبة الفلاحين الى مجموع السكان انخفضت فى البلاد المتقدمة انخفاضا واضحا . وفى الوقت نفسه هناك زيادة سريعة فى عدد العاملين فى مقابل أجر . فهذا القطاع يزداد أهمية باطراد ، ويزداد وزنه الاجتماعى باستمرار . والعلم يتحول الى قوة انتاج مباشرة ، والأغلبية الساحقة من المثقفين تشارك فى عمليات الانتاج الحديثة اشتراكا مباشرا أو غير مباشر من خلال قطاع الخدمات .

وفى الماضى ، كان المثقفون والطلبة فئة اجتماعية هزيلة مرتبطة بالأقلية الرأسمالية ، سواء بحكم المولد أو بحكم الدور المقرر أن تؤديه فى المجتمع . كان للأغلبية الساحقة منهم نفس الأهداف التى تسعى اليها البرجوازية .

وكان طلبة تلك الأيام فئة محظوظة ، معزولة تماما عن العمال . كانوا هم الصفوة المختارة التى يقوم المجتمع الرأسمالى بتدريبها حتى يمكنه أن يعيش ويتطور .

ولم يحدث أن وقف المثقفون أو الطلبة الى جانب الثورة فى أوروبا الا فى حالات نادرة . وكان مثل هؤلاء الثوريين مغضوبا عليهم من طبقتهم ، موضع سنخطها وموضع ترحيب العمال من الجانب الآخر اذ رأوا فيهم تأكيدا لعدالة قضيتهم .

ان كارل ماركس نفسه ، وكذلك انجلز ولينين - وهم الذين قدموا للحركة العمالية سلاحا خطيرا . يمثل في النظرية الماركسية كانوا مثقفين من هذا القبيل ، مثقفين ممن تخلوا عن الطبقة السائدة واتاحوا للطبقات العاملة أن تمد بصرها الى المستقبل ، وأن تعجل بتحقيقه .

ان ما كان استثناء بالأمس أصبح اليوم ظاهرة عامة وستترتب على ذلك آثار بعيدة . آثار لا يمكن تقديرها الا في ضوء التغيرات الجذرية التي حدثت أخيرا في المجتمع .

فالطلبة والمثقفون لم يعودوا فئة متميزة منحدرة من الأقلية المحظوظة في المجتمع . ولا شك في أن أبناء العمال والفلاحين بين الطلبة ما زالوا قلة (وذلك أحد أسباب السخط الذي تتعرض له الصغرة والمنتوسطة ، ومن بين أسباب الرأسمالية) . لكن قسما كبيرا من الطلبة - علماء المستقبل ومهندسوه والعمالون الذهنيون فيه بوجه عام ، ينحدر اليوم من الفئات الوسطى ، ومن البرجوازية الصغيرة والمتوسطة ، ومن بين أبناء الموظفين والمهنيين . ولم يعد للطلبة ، شأن أقرانهم في الماضي ، مستقبل مضمون . فالقليلون بينهم يمكن أن يعتمدوا على أموال الأسرة يستطيعون اللجوء اليها . وحتى الفئات الوسطى لا تجد من الميسور لها دائما أن تعلم أبنائها . ولذا فإن الصعوبات الاقتصادية تدفع الطلبة الى السعي لتحسين حالتهم ، وإلى التقدم بمطالب اقتصادية .

وطالب اليوم مطالب بالتهذيب ليسبق طريقه في الحياة بنفسه ، دون اعتماد على أب أو أسرة . وكلما اقترب يوم التخرج ، ازداد الطالب ادراكا لهذه الحقيقة .

وأما بعد التخرج فان الطالب ، كالعامل تماما ، يدخل سوق العمل ، لبيع نفسه للزائمين المتحكمين في السوق . ولا يجد أمامه فرصة غير أن يصبح عاملا أجيرا . ويشعر الفنى الحديث التخرج بأنه ترس صغير في آلة الإنتاج الرأسمالي الضخمة ، شأنه شأن العامل سواء بسواء . وهو يخضع خضوعه لتقلبات أسواق العمل . وهو مهبط دائما ، عندما يصل الى سن معينة ، بأن يجد نفسه ملقى على قارعة الطريق ، رقا جديدا يضاف الى قائمة المتعطلين .

دفع ثوري جديد

ان الطلبة ، والفنيين ، والاختصاصيين ، وغيرهم ممن يعملون بذهنبهم ، يزدادون وعيا بالدور الحقيقي الذي يضطلعون به في المجتمع . يتضح

هذا في أوروبا في حركات الطلبة التي تلقى تأييد الجميع ، ويتضح أيضا في اتجاه متزايد بين المثقفين من الشباب لتشكيل روابط وهيئات مهنية ، والتقسيم الى المجتمع والدولة بمطالب اقتصادية واجتماعية وسياسية . وينطبق هذا على المهندسين والأطباء ، كما ينطبق على الجامعين والمدرسين وغيرهم .

وفي أوروبا أيضا ، نجد هذا الوعي المتزايد بالدور الحقيقي للمثقفين في المجتمع حافزا للشباب وللطلبة الى الاتفاق مع روابط العمال واتحاداتهم والاشتراك معهم في تقديم المطالب الاقتصادية والاجتماعية .

ان هذه القوة أصبحت ، موضوعا ، وسبب التغيرات التي طرأت على كيان المجتمع وتركيبه ، قوة هامة في قوى الثورة .

وهذا تطور جديد يميز المرحلة الراهنة . ومع ذلك فان كثيرا من الماركسيين لا يوجهون اليه الاهتمام الكافي ، اذ مازالوا يفكرون ويتصرفون بمقتضى أفكار كانت صحيحة في وقت ما ، لكن الزمن عفا عليها الآن .

إذا كان الاشتراكيون في الماضي قد رحبوا بخروج أفراد من المثقفين على سلطة الطبقات السائدة وانضمامهم الى كفاح العمال ومبادئهم . فلماذا لا يرحبون اليوم بخروج قوة جديدة ضخمة - لا مجرد أفراد - وانضمامها الى فئات الشعب العاملة في هذه المرحلة الحاسمة من مراحل الكفاح على الصعيد العالمي ؟

ان هذه القوة الجديدة ، التي تقف موضوعا في الجانب الثوري ، والتي تزداد مواقفها وضوحا وتوكيدا خلال الكفاح ، لها أهمية كبرى من الناحيتين الكمية والنوعية .

فمن الناحية الكمية ، لا شك في أن الزيادة السريعة في عدد الطلبة والعمالين بأذهانهم - وهي الزيادة التي تعتبر من سمات العصر - سوف تستمر وتتصل . وقد بلغ عدد هذه الفئات في البلاد المتقدمة ملايين وملايين . تقول الإحصاءات الرسمية ان عدد الطلبة في الولايات المتحدة ارتفع خلال السنوات العشر الأخيرة من مليون ونصف مليون الى ٧ ملايين . وارتفع عددهم في ألمانيا الغربية من ١١٠٠ آلاف الى نصف مليون . وارتفع عددهم في إنجلترا من ٢١٦ ألفا الى ٤١٨ ألفا . وفي فرنسا من ٢٠٠ ألف الى ٦٨٠ ألفا .

ومن الناحية النوعية - لا شك ان انضمام الأعداد الغيرة من الطلبة والمثقفين الى الحركة

الثورية يحمل معه عناصر ثقافية جديدة ، ويفتح آفاقا جديدة أمام الفكر الثوري . كما أنه يوجد ظروف أفضل خلال فترة الانتقال التي تعقب انتصار الثورة . إذ يصبح الانتقال أسير ، وتصبح العقبات التي ينبغي للشعب اجتيازها أقل ، لأنه سيملك الكوادر المطلوبة من الفنيين والباحثين اللازمين لبناء المجتمع الجديد . سيخدمهم جاهزين ومهيئين للوقوف الى جانبه ، متساهلين لمصاعب مرحلة الانتقال . وإذا كانت الثورات السابقة قد احتاجت الى سنوات طويلة لانشاء المثقفين الجدد ، فان الثورات الجديدة - بما يتوافر لديها منذ البداية من العاملين المهرة المثقفين - ستحقق في مهمة بناء المجتمع الجديد نجاحا أكبر وفي وقت أقصر .

وإذا كان الطلبة والمثقفون ينضمون الى صفوف الثورة جملة لا أفرادا ، فان ذلك يوجد في الوقت نفسه عوامل جديدة للنزاع والتوتر ، لنشر الآراء المختلفة بل والمتضاربة . وتحركات الشباب يمكن أن تتصادم وتتناقض ، بل وربما تصل الى حد الفوضى . وكثيرا ما يصحب كل خطوة من خطاهم الى الامام خطوة أخرى الى الوراء . **ولكن لماذا يريد بعض الاشتراكيين أن ينسوا أن الطبقة العاملة نفسها - أشد الطبقات ثورية ونظاما - قد تأثرت خلال تطورها بالاتجاهات الفوضوية قبل أن يتم نضجها ؟** ان المحاولات التي بذلها العمال في أول أمرهم لتحطيم الآلات ، قريبة الشبه بما تفعله بعض جماعات الطلبة التي تهاجم اليوم كل شيء ولا تحترم شيئا . غير أن هذا لا يعدو أن يكون مظهرا من مظاهر عدم النضج ، يقضى عليه انتشار أفكار الاشتراكية العلمية .

صراع الأجيال ؟

وتتخذ حركة الطلبة في بعض الأحيان ، ظاهريا ، شكل صراع بين الأجيال . وإذا كانت تصرفات الطلبة ، في مجموعها ، تمتد جزءا لا يتجزأ من الحركة الثورية العامة ، وإذا كان دافعها الأساسي هو التناقض الاجتماعي والصراع الطبقي ، فان الشباب غالبا ما يدخلون الساحة الثورية من خلال رفض أفكار الآباء ، بل والتمرد على مكانتهم الاجتماعية . ولكن عندما يحترك هؤلاء الشبان بحركات العمال فانهم يدركون أن صراع الأجيال ليس ظاهرة عامة تشمل المجتمع كله ، وإنما هو ظاهرة خاصة بالفئة الاجتماعية

للطبقة العاملة ، وذلك أمر يعترف به الطلبة والمثقفون عادة ولو من الناحية النظرية . وفى البلاد التى تقوم فيها أحزاب اشتراكية قوية وحركات ثورية منظمة ولعمالها تقاليد ثورية عريقة ، ينبغي أن توضح للطلبة الحقائق التالية :

إذا أراد أحدهم أن يلعب فى الحركة الثورية دور الصفوة أو النخبة ، أى إذا حاول أن ينشئ نوعا من الارستوقراطية السياسية ازاء الجماهير العاملة بتنظيماتها وهيئاتها فانه يخطئ خطأ جسيما . فوحدة حركة الطلبة والمثقفين الشباب مع الحركات العمالية والأحزاب الاشتراكية لم تعد تعنى فى يومنا هذا نقل النظرية الاشتراكية الى العمال . فذلك أمر قد تم منذ أمد طويل . وأصبح جليا أن هناك الكثير الذى يتعلمه الشباب الثورى من الحزب ومن الحركة العمالية . وهم يتعلمون بخاصة معنى التنظيم والطاعة الحزبية والأصالة والإصرار ، وهى صفات غير الحركة العمالية . وعلى الشباب أن يتعلم فهم الحقائق الاجتماعية وتكتيك الكفاح لتغييرها .

وعلى الأحزاب الاشتراكية أن تفتح أبوابها أمام خيرة عناصر الطلبة والمثقفين الشباب . وعليها أن تعد أخصائيين للعمل الحزبى عامة ، وللعمل بين هذه الفئات من الشباب خاصة .

ان حركة الطلبة والشباب فى كثير من بلاد العالم يمكن أن تشبه اليوم بالصخور المصهورة التى لم تبرد بعد ، والتى تدخل فى تركيبها عناصر عديدة متناقضة . والشكل الذى ستتخذه هذه الصخور ، والطريق الذى سيسلكه الشباب ، يتوقف الى أبعد مدى على موقف الأحزاب الاشتراكية منها .

هذه خلاصة ، أرجو أن تكون أمينة ، للدراسة ، التى أعدها هذا الفكر الماركسى الأسباني . وأرجو أن تكون اسهاما مثمرا فى الحوار الدائر حول قضية الشباب والطلبة . ألسنا نعيش فى عصر الحوار ؟

أسعد حليم

التي تنتمى لها أكثريتهم . وعند ذلك يفلتون الى أن صراع الجديد ضد القديم ليس صراعا من جانب الشباب ضد الشيوخ ، وإنما هو صراع تخوضه الطبقة الصاعدة ضد الطبقات القديمة المستبدة . ويفلتون الى أن الخط الفاصل لا يقرره السن وإنما تفرقه التناقضات الاجتماعية ومناخ التفكير .

ان الاضطراب الذى كثيرا ما يصاحب نظرية الشباب الى الأمور ، يتيح للمدافعين عن نظريات الرأسمالية الجديدة مهاجمة الاشتراكية ، وانكار الدور الثورى للعمال ، وتحويل جدلية التقدم البشرى الى صراع بين الأجيال ، يزعمون أنه يجعل من العبث محاولة تغيير النظام الاجتماعى القائم . وفى بعض الأحيان ، يؤدى اندفاع الشباب وبساطته وانعدام صبره الى وقوعه فريسة بين أيدي المجرزين والمتأمرين .

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن هذه القوة الجديدة على معسكر الثورة كثيرا ما تجلب معها أفكارا معادية للاشتراكية ، يتلقى الشباب الجانِب الأكبر منها فى تربيتهم العائلية . ويستطيع أعداء الثورة بلا شك أن يستغلوا هذه الأفكار لتحقيق أغراضهم .

ولكننا نخطئ إذا تصورنا أن هذا العداء للاشتراكية شبيه بعداء الرأسماليين لها ، رغم ما قد يبدو أحيانا من تشابه فى الموقف . فهو فى حالة الشباب لا يعدو أن يكون بقية من التلقين القديم لا تلبث التجربة التى يكتسبها فى الكفاح أن تبدها .

وعندما يخطئ الاشتراكيون فى فهم وتقييم هذه القوة الجديدة فلا يسعون الى مقابلتها فى منتصف الطريق واللقاء معها بل يعمدون الى مهاجمة ظواهره فى المقام الأول نتيجة لعدم النضج فانهم يفتحون بذلك الطريق أمام الأفكار الرأسمالية ، بل وأمام الأعمال الاستفزازية الصريحة . وهذا الموقف يضعف من أثر الاشتراكيين وليس له مبرر على الإطلاق .

والقضية الأساسية التى يجب أن توضح لهذه القوى ليست قضية : القيادة لمن فالقيادة

رغم الأحداث العديدة والمتنوعة في قيمتها التي مرت على العالم عام ١٩٦٨ ، فإن « ثورة الشباب » كانت أغربها وأكثرها أهمية . فقد شهد عام ١٩٦٨ « ثورات شبانية » عدة اجتاحت دولا مختلقة بعضها غربى وبعضها شرقى ، بعضها رأسمالى وبعضها اشتراكى ، بعضها نام متقدم النمو وبعضها متخلف يحبو في نموه . واثارت موجات « الثورة الشبانية » تساؤلات عديدة وحظيت بإجابات متنوعة . فقد تراوح الموقف منها من التعجب والدهشة الى الترحيب والاستيثار ، ومن الادانة المطلقة الى التفهم والتقدير . ولا نعتقد أن في مقدور كاتب واحد

أضواء سيكولوجية

على

ثورات الشباب

دكتور أحمد فايز

أو مؤلف واحد أن يلم بأطراف ثورة الشباب الملمة كاملة مقنعة . ولكن لابد لكن يأتي يوم تفهم فيه طبيعة « الثورات الشبانية » ، أن يحاول كل من استطاع طرح تساؤلاته الخاصة وأجابتها بما يتأتى له من معرفة .

ويمكننا أن نطرح من جانبنا تساؤلين : هل هذه الحركات « ثورات طلابية » أم « ثورات شبانية » ؟ وهل يمكن لعلم النفس أن يسهم في فهم هذه الموجة الثورية بما له من دراية بنفسية الشباب أم أن علم النفس بعيد عن نطاق فهم الثورات ؟

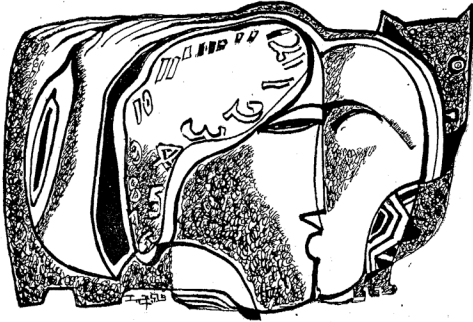
٤ - أن نتائج هذه الثورات كانت نتائج عامة لا تمس الكيان الطلابي إلا بوصفه جزءا من كيان المجتمع ككل .

لذلك يمكن أن نعتبر هذه الثورات « ثورات شبانية » لا ثورات طلابية بالرغم من تحمل الطلبة عبء أشغالها وابقائها مشتعلة .

ولكن ، وبالرغم من ذلك لا يمكن أن نعتبر هذه الثورات تقليدية قام بها طلبة . فليس من الممكن أن ننكر الطابع المميز لها وهو قيامها في

أن المتبع للأحداث التي تطلق عليها ثورة شبانية يميل إلى أن يعتبرها « ثورة طلابية » ، لقيامها في جميع الحالات في الجامعات أو بين شباب نال حظه من التعليم . ولا نستثنى من ذلك أحداها عدا ثورة الشباب في فرنسا . فقد تحولت هذه الحركة من الطلبة إلى العمال فتولوها في مرحلة حاسمة منها وأوصلوها إلى قمة أزماتها . ورغم ذلك هناك أكثر من شاهد على أن هذه الثورات ليست طلابية ، مع أن الطلبة هم الذين قاموا بها . ومن هذه الشواهد :

١ - أن مطالب الثوار (الطلبة) لم تكن

« إطار شباني » » وبزعامات شبانية » رفضت الزعامات التقليدية أدانتها . وتأكيده ذلك له أهميته . فقد كان الموقف من هذه الثورات غريبا إلى حد كبير . فالثوريون التقليديون والمصلحون التقدميون كانوا واضحين التحفظ إزاء هذه الثورات ؛ أدانها بعضهم واتهمها بالفوضوية ، وقل من شأنها البعض الآخر واعتبرها خروجا عن الخط الطبيعي للثورة . ولا نعدم أن نجد بين من أدان « ثورة الشباب » من استعان بعلم النفس لتأكيد حججه في الادانة . فكثير من التعبيرات الخاصة بالأمراض النفسية ما زالت تنسب لهذه

مطالب طلابية في أي بلد من البلدان التي قامت فيها ثورتهم .

٢ - لم يقم الطلبة بثوراتهم في إطار طلابي محدود ، بل سعوا بكل جهد لأن يوسعوا من إطار ثورتهم لتضم الجماهير ونجحوا في بعض الحالات في ذلك .

٣ - أن الصراع الذي أوضحته ثورات الشباب كان صراعا تقليديا بين ثوار وسلطات الدول مما يشير إلى أن الموقف لم يختلف كثيرا عن المواقف في الثورات التقليدية ، حيث اعتبرت الثورات الطلابية ثورات تقليدية من جانب السلطات .

الثورات ، وكثير من التعبيرات النفسية الوصفية ما زالت تجد مكانا لها في محاولات البعض فهم هذه الثورات .

ولكننا لم نجد - حسب علمنا - من حاول ان يفيد من علم النفس في فهم هذه الثورات بدلا من وصفها . فالقليل النادر هو من طرح مشاكل ثورة الشباب بأسلوب يسمح لعلم النفس ان يقدم فهما لطبيعة هذه الثورات ولجوهرها .
فهذه الثورات ليست ظروفًا طارئةً حدثت على بعض البلدان والأكانت مراتها بادن ذات طابع واحد . ان هذه الثورات ظواهر لها قوانينها التي تحتاج الى الكشف عنها . لذلك سوف نحاول ان نجرب علم النفس في فهم جانب من طبيعتها .

ان تراث علم النفس في دراسة الثورات تراث محدود للغاية . فرغم ان لعلم النفس اسهامات عديدة في موضوعات العلوم الأخرى ، فان اسهاماته في موضوع الثورة اسهامات هامشية في أغلب الحالات . فعلم النفس يتعرض لبعض جوانب السلوك والانفعال والحفز التي تتضح في الثورات كالغضب والتدمير والانتقاد للنزعات البدائية . كما انه يتعرض لبعض ظواهر أخرى تصاحب الثورات كالتأييد والتأثر بالإشاعات وتغير الرأي العام والقبالية للإبقاء . وتعد هذه الجوانب من الموضوعات الأساسية في علم النفس الاجتماعي . ولكن يندر ان تقع على تناول سيكولوجي مباشر للثورة ذاتها كظاهرة . فعالم النفس لا يجد في « الحدث الثوري » ظاهرة نفسية ، بل يراه « موقفا اجتماعيا » تنشأ فيه وتنعكس عليه « الظواهر النفسية » . ورغم ذلك تصادفنا أحيانا محاولة لتناول الثورة بوصفها « ظاهرة نفسية » اما يعني ان عالم النفس قد قلب جوهر الحدث الثوري تماما . فالثورة حدث تاريخي ذو ظروف اقتصادية خالصة . ولا يعني ذلك أن الأمر يقف عند حد الصراع الاقتصادي ، لأن القاعدة الاقتصادية للثورة تتيح مجالا لأبنية علوية ذات طابع نفسي واجتماعي . اذلك عندما يتناول عالم النفس البناء السيكولوجي للثورة باعتباره الأصل سوف يجعل القاعدة الاقتصادية النتيجة وهي في الأصل السبب . ولا يمكن ان ينتهي به الأمر الى أحد أمرين : اما ان يخلص الى أن الثورة هي مظهر انحراقي لأنه لا يجد في البناء النفسي مبرراته ، واما ان ينتهي الى أن الثورة حدث نفسي حركة زعيم مما أدى الى اندفاع الجماهير تحت قيادته دون تبصر وروية ولمصلحة الزعيم والزعامة .

ذلك ما جعل اسهام علم النفس في فهم الثورات اسهاما محدودا من جانب واسهاما مشوها من جانب آخر . فعندما يجسد عالم النفس انه لا يقدر على الاقترب من الحدث الثوري ذاته فانه يقدم اسهامات محدودة حين يجد من واجبه ان يتعد عما لا قدرة لعلمه عليه . وعندما يجد عالم النفس ان بقدرته النفاذ الى جوهر الثورة ذاتها فانه يقدم اسهامات لا قيمة لها ، فقيرة في مادتها غريبة في استخلاصاتها .

ولكن لا يعني ذلك ان علم النفس مدان بعدم القدرة على الاسهام في فهم الثورات . فالثورة حدث انساني ولغاية انسانية ، وعلم النفس علم للانسان وبالناس . كل ما في الأمر ان علم النفس لم يقع بعد على زاوية البحث المناسبة له والملائمة للثورة ليقدم اسهامات مفيدة لعلم الثورة .

وبدون الدخول في مقدمات طويلة وبراهين عديدة ، يمكننا القول بان علم النفس على احتكاك دائم بظاهرة « الثورة » ، خاصة اذا كان مهتما بعملية التطور . والثورية هي « الشق الانساني » من الثورة ونقطة الانطلاق الى « تفهيم الثورة » وتحويلها الى حدث تاريخي . ويمكن من خلال فهم عالم النفس لظاهرة الثورية ان يشارك في الجهود التي تبذل لفهم الثورة .

المعرفة السيكولوجية بالثورية والثورة

عندما يقوم عالم النفس بدراسة الانسان من خلال ظاهرة تطوره ، فانه يتعرض لعدد من الحقائق التي تدل على وجود نزعات الى اثورة .. اي حقائق تدل على « الثورية » . فدراسة عالم النفس لمراحل تطور الانسان تكشف له عن وجود مراحل تكاد تكون محددة ، ولا يتنقل

والقصد بعلاقة التضاد بين الفرد والمجتمع أن علاقتهما هي علاقة الموضوع بنقيضه مما يسمح بالتطور المتبادل وعقد علاقات مجتمعة بين الفرد والمجتمع . فلو كان المجتمع هو صتو الفرد ما حدث أى تطور لأى منهما .

ويكاد عالم النفس أن يقع في دراسته لظاهرة التطور على نفس الحقائق التي يقع عليها عالم الاقتصاد والتاريخ في دراستهما لتطور المجتمع الانساني . فعندما يتناول عالما التاريخ والاقتصاد موضوعات علمهما من جانبها التطوري يقعان على « الثورية » و « الثورة » ، ويكتشفان الازمات التي تعترض طريق ثورية المجتمع وتؤدي الى انحراف ثوراته . لذلك تكاد دراسة « ظاهرة التطور » أن تكون دراسة للثورية والثورة ، سواء كان التطور اقتصادا أو تاريخيا أو نفسا . بل تكاد دراسة ظاهرة التطور في الفرد والمجتمع أن تخفي القانون الأصلي لعلاقتهما ، وهو قانون التضاد ، لما تقدمه هذه الدراسة من حقائق تجعل العلماء أميل الى اخضاع الفرد والمجتمع لذات القوانين . ونحن نحذر من ذلك لما في هذا من سداخة . ان تشابه قوانين تطور الفرد وتطور المجتمع ، فضلا عن امكانية استعكاس نفس التغيرات التطورية على الفرد والمجتمع ، ان ذلك لا يعنى أن الفرد انعكاس للمجتمع أو أن المجتمع هو تركيز لخواص الافراد . ان تشابه الفرد والمجتمع إنما يانى من تضادهما وليس من تطابقهما . ولا يسمح لنا المجال هنا بمناقشة هذه القضية باسهاب ويفضل للقارئ ان يتناولها بشيء من التقبل في ضوء الحقائق الخاصة بتعارض مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع .

ويواجه عالم النفس الثورة الفردية في شكلها الواضح في مرحلتين من مراحل التطور ، هما المرحلة التي يطلق عليها تعبير المرحلة الشرجية Puberty Phase ومرحلة المراهقة Anal Phase فطبيعة الصراعات في هاتين المرحلتين تسمحان بتحول الثورية الى ثورة لدى الطفل والفتي .

في بداية العام الثانى من عمر الطفل تشرع الام في تدريسه على عادات النظافة وضبط مخارجه . والقصد من تدريب الطفل هو ان تغفل اليه الام رغبته أو سلطتها في ضبط نفسه بحيث يقوم هو بنفسه بعملية ضبط مخارجه . وتؤدي عملية التدريب على عادات النظافة الى نقل اهتمام الطفل الى مخارجه والى بوله وبرازه بوصفها أشياء يمتلكها لها « قيمة ما » عند امه وتتحدد قيمة هذه الممتلكات المبكرة بموقف الام

الفرد من واحدة الى اخرى الا بقدر « الثورية » والقدرة على الثورة على ما في المرحلة الأسبق من ظواهر تخلف وعجز . ويطلق عالم النفس عادة على قمة مرحلة التطور تعبير الازمة Crisis . مثال ذلك أن انتقال الطفل من الاهتمامات القمية (المرحلة القمية) الى الاهتمامات الشرجية يمر بازمة ثقة في قدرته على التحلي عن الأمن الذي يحظى به في ظل علاقته القمية بامه . وقمة هذه الازمة هي التي سوف تحدد ثورته على العلاقة القمية والميل الى الارتقاء ، سوف تحدد الطريق الذى سوف يسلكه في حل الازمة .

ولا تقتصر معرفة عالم النفس على مراحل التطور بل تمتد الى معرفة مواطن الخطر التي تهدد هذا التطور . فدراسة التطور تكشف عن

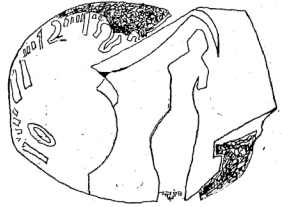

أخطار تهدد « ثورية الطفل » ، وتهدد المسار الطبيعي للطاقة الثورية في التطور . فتورية الطفل تأتي أصلا من الطاقة الخاصة برغبته وتنصرف هذه الطاقة من خلال اشباع الرغبات . ولكن ما دام اشباع الرغبات لا يكتمل لأى طفل اكتمالا تاما ، فان طاقة الرغبة تصبح رصيد ثورته ونزوعه الى تطوير رغبته واشباعها . ويتهدد هذه العملية امران : أن يقف العالم عقبة أمام اشباع الرغبة فيدفع الثورية الى الانحراف عن اهدافها الأرضي ؛ أو ان يخفق العالم مسارات غير ملائمة لرغبة الطفل فيفتقد ثورته في نشاطات غير مجدية . لذلك يكون قانون علاقة الفرد بالمجتمع هو قانون التضاد . فالمجتمع نقيض رغبة الطفل وفي نفس الوقت هو أنكد طفلي لأن رغبة الطفل تتكشف في العالم موضوعاتها .

وفي بداية سن الثانية عشر أو ما بعدها بقليل، يحدث تغير بيولوجي في جسم الفتى وتظهر رغبته الجنسية التناسلية قوية ملحّة . وتثير هذه الرغبات القوية فيه من المخاوف وتجتاحه بسببها مشاعر القلق . فهذه الرغبات تبدو في البداية أقوى من امكانياته البدنية والاجتماعية لاشباعها . وبالتدريج يزداد وعي الفتى بأنه لم يعد ينتمي الى عالم الطفولة ، وبأنه يتقدم حثيثا الى عالم آخر يشارك فيه بجنسه مشاركة إيجابية . . عالم أصحاب السلطة (الوالدين كرمز ومعنى) . وتتحدد قيمة الرغبة الجنسية لدى المراهق بعدديد من أمور تسبق مرحلة المراهقة . ولكن يعني هنا عامل بزمن الأزمة وهو مدى ونوع تقبل المجتمع لرغبته فالمرهق يسعى للاندماج في المجتمع الأوسع من خلال مشاركته فيه برغبته الجنسية وبكل ما يتصل بها من مظاهر وشروط الاشباع . ويصبح صراع المراهق في هذه المرحلة

منها . فاذا كان موقفها منها أنها « أشياء خطيرة وسيئة » تحولت هذه الممتلكات الى أدوات تدمير يمكن للطفل عن طريقها أن يتعامل مع العالم الخارجي فيدمره باطلاؤها أو بسأله بحفظها . أما اذا كان موقف الام منها أنها « أشياء ما » لا يجوز التصرف فيها اي تصرف فقدت افرازات الطفل قيمتها كأسلحة عدوانية يستعملها في الانتقام من امه أو في ارضائها ويصبح صراع الطفل . في هذه المرحلة صراعا بين تلقائية Spontaneity في ممارسة حبه وعدوانه تجاه العالم وبين خجله وشككه في قدرته على الحب والكره . لذلك تأخذ أزمة تلك المرحلة شكلا معقدا اذا كانت خبرات الطفل أثناء المرحلة ذاتها خبرات غير سلبية . ويتمثل الشكل المعقد في الرغبة في التلقائية وشك وخجل في قدرته ، وفي رغبة في أن يصبح « سيد نفسه » وخوف من تخلي سيده (أمه) عنه بما يؤدي الى

صراعا بين حصوله على « أنية » Identity وبين فقدان الثورية في المجتمع Loss of Role ويمكن أن تأخذ أزمة هذه المرحلة شكلا معقدا اذا كانت خبرات الطفل المتقدم الى الشباب خبرات غير سلبية . ويتمثل الشكل المعقد في أنواع من التحريم يفرضها المجتمع والسلطة الخلقية فيسه على الرغبة الجنسية مما يدخل المراهق في تناقض لا يقبله ؛ حيث ان مصدر السلطة لا ينكر على نفسه حق ممارسة الجنس . كذلك قد يؤدي رفض المجتمع تقبل المراهق برغبته الجنسية في جماعة الشباب الى تكوين الفتيان لجماعاتهم الخاصة التي يتحصلون فيها « أنية » مقبولة نوعا فيما بينهم . بذلك تقوم بين المراهق والسلطة الخلقية علاقة عداء لا تنتهي الا بتقبل السلطة للمراهق ورضا

فقدانه الضابط الخارجي على سلوكه . بمعنى آخر تقوم بين الطفل والام علاقة اضطهاد متبادل لا تخفيها الا تمسك كل منهما بدوره وعدم انتهاء الموقف الى تمثل الطفل للسلطة الداخلية تمثلا مرعبا . وتحدث الثورة في هذه المرحلة على شكل اندفاعات تدميرية مغربة يقوم بها الطفل اذا ضعفت قوة الرقابة الخارجية ، وشعوره بالخوف من نتائج ذلك تدفعه الى الارتداد السريع الى الخضوع للسلطة بل وطلبها . كما لا يندر أن تواجه الأم نفس الموقف فتندفع هي الأخرى في القسوة على الطفل اذا أهمل أوامرها فيكون سلوكها أشبه « بثورة مضادة » . تلك هي المرحلة الأولى التي تأخذ فيها ثورية الطفل شكل الثورة النفسية على القيد الخارجي وتأخذ الثورة فيها الشكل العدواني الانفجاري .

« أنية اجتماعية »، مستحيل ، والثاني هو الاندفاع الى تدمير المجتمع الاكبر ما دام غير مسموح له بخلق « مجتمعه المراهق » . بمعنى آخر ان ثورة المراهق تتحول الى سلبية او الى تخريب .

وسؤالنا الذي طرحناه : هل هناك نوعان من الثورة الاجتماعية يقابلان الثورتين النفسيتين ؟ نحن نميل الى ذلك الرأي وان كنا - لاعتبارات خاصة - لا نستطيع الجزم به . ونورد بعض الملاحظات التي تجعلنا نميل الى رأينا .

ان تاريخ البشرية يخر بثورات عديدة تختلف في شكلها ولكنها تتفق جميعا في انها كانت سببا وراء اشكال افضل من المجتمعات .. ولكن لا نعدم ان نجد بعض الثورات وقد انحرفت عن هدفها . ولعل أبرز مثال لذلك ما قدمه المؤتمر المشهور للحزب الشيوعي السوفيتي من نقد للاستالينية والزعماء الفردية وما ترتب عليها من انحرافات هددت الثورة الاشتراكية الاولى في العالم . ومنذ ذلك التاريخ بدأت الاذهان تنبئ الى خطورة دور الزعيم في الثورات مهما كانت هذه الثورات ، وعلى هذا النحو ظهرت افكار تحليلية للثورات تقومها من حيث فردية زعامتها وجماعيتها . ومن حيث قيامها على علاقة اعتماد خطير على الزعيم ، ومن حيث قدرتها على المضي في طريقها بدون الزعامة المؤهلة . ويمكن ان نلجج معالم علاقات شرجية بين الشعب والزعيم في الثورات ذات الزعامات الفردية . فالعلاقات القائمة على تأليه الزعيم والخضوع التام له وعدم الثقة في قدرة الشعب اذا حدث ما يلقي زعامة الفرد ؛ هذه العلاقات تشبه الى حد كبير علاقة الطفل بأمه في المرحلة الشرجية . فهذه الثورات - ثورات عداة الفرد - تخفي وراء استسلام الشعب للزعيم مشاعر عدوانية صارخة وعلاقات اضطهادية قوية . وأبرز الأمثلة على ذلك الثورتان الفاشيتان الشهيرتان في ألمانيا النازية وإيطاليا . ففي هاتين الدولتين قامت ثورتان تعتمدان على تأليه الزعيم . أما العدوانية والعداء فقد انصرفا في حروب خارجية سمحت للعلاقة الاضطهادية التي تتحول من الداخل - بين الزعيم والشعب - الى عدو أو أعداء خارجيين . وتستطيع هذه الثورات عادة تحقيق مكاسب باهرة وسريعة لا تلتفت النظر الى الأخطاء الداخلية في البناء الاجتماعي للثورة . ولكن هذه الثورات تنكس دائما فتكتشف معالم العدوانية وعلاقة الاضطهاد بين الشعب والزعيم في نوبات من الانهيار التبادل ولا يندر ان يتحول العدوان والعداء الى أفعال تدميرية مغلية كما

المراهق بشروط السلطة لتقلبه . ولكن اذا لم يتحقق ذلك فان العداء بين المراهق والسلطة يتحول الى ثورة ضد السلطة يحاول بها المراهق ان يحصل على حقه عنوة ما دام لا يتحصل عليه بمنطق التطور الذي خلق هذه السلطة نفسها .

اذا وضعنا في الاعتبار القاعدة السابق اثباتها وهي ان الفرد تقيض المجتمع وان تناقضهما هو الذي يسمح بتشابهما فان سؤالنا هامين يظهران لنا من خلال الملاحظات السابقة على الثورة والثورة لدى الفرد : السؤال الاول : هل هناك نوعان من الثورة الاجتماعية كالثورتين الشرجية والمراهقة ؟ والسؤال الثاني : هل تغيدنا ملاحظات علم النفس في فهم ثورة الشباب ؟

الثورة بين الفرد والمجتمع :

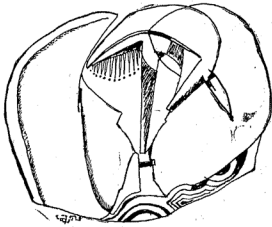
بين لنا علم النفس ان هناك موقفين ثوريين في حياة الفرد يقوم الاول منهما على ظهور نزعات عدوانية تدميرية ويقوم الثاني على نزعات جنسية وميول اندماجية . وكشف لنا كذلك احتمالات فساد الموقف الثوري بما يعطى ثورة تنتهي الى فشل الثائر ومن يثور عليه ، ونوجزها فيما يلي :-

١ - ان ثورة الطفل في مرحلته الشرجية هي ثورة عدوانية تدميرية تتم من خلال علاقة اضطهاد متبادل بين الطفل (الثائر) والام (من يثور عليه) - وعندما يفسد الموقف الثوري لا تطمئن الأم الى قدرة طفلها ولا يتحصل الطفل على شعور بالتلقائية في ضبط وإطلاق عداوته فان الثورة تصبح عملا مدمرا لكل من الطرفين وذلك نظرا لضرورة تدمير الطفل للسلطة الأموية ليحصل على تلقائيته ، ولخوف الطفل من فقدان هذه السلطة لعدم تحصله داخلها على ضوابطه الذاتية .

٢ - ان ثورة الفتى في مرحلة المراهقة هي ثورة قوامها الجنس أي الحب . وتتم هذه الثورة من خلال علاقة عداء بين المراهق والسلطة الخلقية في المجتمع - وعندما يفسد الموقف الثوري للمراهق ينحرف الميل الى الاندماج في المجتمع ليصبح موقف نفور ورفض ويتحول التحصيل على « الآنية » الى فقدان للشعور بالدور الذي يجب ان يؤديه ليحصل على حقه مما يضاعف من شعوره بالعجز ويولد فيه احساسا بضرورة الثورة . ولكن تتميز هذه الثورة بوجهين : الاول هو اكتفاء المراهق بالانعزال في جماعة من المراهقين ليتحصل على « آنية ما » ما دام تحصله على

سيكولوجية ثورة الشباب ؛

من الواضح في الآونة الأخيرة أن آمال الشعوب في ثورات اشتراكية عظيمة كالثورة البلشفية أو الصينية أو الكوبية قد تضائل . فالى جانب عديد من العوامل يقف انزوان ميزان القوة النووية عائقا أمام ثورات من ذلك الطابع ، اذ أصبحت سيطرة الكتلتين على مقادير الأمور لا تسمح لها بحرية الحركة كما كان الحال في العشرينات والثلاثينات . وبكاد يخيم على التاريخ حاليا ظل الجمهور في حركته الى درجة تدعو مفكرى الكتلتين الى مراجعة افكارهم . ولكن طالعا عام ١٩٦٨ بثورات الشباب . ورغم عدم

وضوح علاقتها بالثورات العظام تماما ، فان في هذه الثورات ما يدعو الى التأمل .

لقد كشفت ثورات الشباب في الدول الغربية عن بعض حقائق غريبة . فالنظم الرأسمالية في حالة استقرار نسبي ، خاصة بعد أن غيرت من أسلوب استعمارها فرضيت بجنى الأرباح دون التمتع بالسلطة العلنية التي باشرها الاستعمار القديم . وأدى استقرارها النسبي الى خلق العديد من العقبات أمام الثورات الاشتراكية في بلدانها والتي يقوم العمال بها عادة **فالحزاء والتقدم التكنولوجي وعمق التقاليد الاستهلاكية حرم العمال من ثورتهم** وأن **أم يعفهم من متاع الحياة في نظام رأسمالي . كذلك تحول شكل الاستغلال**

حدث لموسيليني عندما فتك به الشعب بعد أن كان يؤلهه .

يضاف الى ذلك أن هذا النوع من الثورات يقوم على مشاعر العظمة والاضطهاد ، تماما كما يحدث عندما تحل ثورة المرحلة الشرجية حلا مرضيا . فمن ناحية يقلب على الزعيم الفرد شعور بالعظمة واحساس باضطهاد غيره له ، كما ينتج الزعيم في خلق نفس الموقف لدى شعبه حيث تنتاب موجة من الأمل في العظمة والاحساس بالتأمر المستمر على مصالحه . لذلك يمكن أن نخلص الى أن ما يحكم الثورات التي تعتمد على الزعامة الفردية هو ما يحكم العلاقة العدوانية للطفل بأمه في المرحلة الشرجية .

أما الثورات ذات الطابع الفكرى والتي لا تعتمد أصلا على الفرد (وان كان يقودها أفراد) فهي ثورات انتص . فهذه الثورات تقوم على تقيض العدوان أى على السلام وتنتج من التعصب القومى المحدود (الشوفانية) الى العالمية والنزوع للاندماج في المجتمع العالمى ؛ كذلك تقوم هذه الثورات على شعارات تطلب الحق للجميع وتنزعه من الفرد أو الأفراد . لذلك نجد أوجه شبه عدة بينها وبين الثورة التي يقوم بها المراهق . فالأراهق يرغب في ممارسة الحب بواسطة الجنس وفي مسألة السلطة بتقبله لها ، كما أنه يرغب في أن يتدمج في الإطار الأوسع بدلا من الانعزال في من الفرد أو الأفراد . لذلك نجد أوجه شبه عدة الثورات بأفكارها هو ما يحكم المراهق بأحلامه ورغباته ، وأن ما يحكم علاقة هذه الثورات بالسلطات المناهضة لها هو ما يحكم علاقة المراهق بالسلطة الاجتماعية .

على أقل تقدير يمكن القول بأن هناك نوعين من الثورات يشابهان ثورتي الإنسان في طفولته ومراهقته . ولا نستطيع أن ندعى أن الثورات في العموم من نوعين . ويبقى لدينا سؤالنا الثانى يحتاج الى اجابة وهو : **ما هي الفائدة من هذه الملاحظات في فهم « ثورات الشباب » ؟** أن اعتقد ما في اجابة هذا السؤال هو سهولته البادية . فما دامت لدينا ثورات ذات تكوين مراهق وأمانا ثورات يقوم بها مراهقون ، فليس لسؤالنا اجابة ، بل هو نفسه اجابة . الا أن في هذا الرأى سداجة قد تخفى الكثير من حقائق ثورات الشباب .

فأصبح منعزلاً عنه لا يلعب فيه إلا « دور الموت » دور الجندي . بمعنى آخر أنها ثورة ضد دفع الرأسمالية له إلى موقف الثورة الشرجية أي موقف العلاقة الاضطهادية مع السلطة أو المخدرات أو الجنس أو الفكر ، أنها أشبه بثورة من أجل الشفاء أو الخوف من المرض .

أما ثورات الشباب في الدول الشيوعية فطابعها مختلف . ان الثورة الثقافية في الصين واضحة الاتجاه وهو يسار اليسار . ولعل من الأفضل ألا تتعرض لهذه الثورة بتعليق لا زدياد غموضها كلما اقتربنا منها لا في تفكيرنا القريب التزعة من عوائق تمنع فهم ما يحدث في الصين . ولكن يكفي أن نشبت في هذه الثورة أنها تستهدف الحد من تفاقم بيروقراطية الحزب وتعطيلها « (الثورية الدائمة) » التي يلح ماوتسي تونج على أحيائها بكل فوريتها وشبابها . ويشترك عنصر الثورة على بيروقراطية الحزب في جميع ثورات الشباب في أوروبا الشرقية . ففي بولندا وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا ، قامت ثورات شبانية بعضها طلابي خالص تنادى بمزيد من حرية التعبير ومزيد من ليونة التفكير ومزيد من الإصلاح الراديكالي للبناء الحزبي . ورغم كل ما أشيع من أن هذه الثورات ذات طابع مضاد للاشتراكية ، فلا يمكن أن ينكر أحد أن مطالب الشباب في هذه الثورات مطالب لا تمس الاشتراكية في ذاتها . كل ما في الأمر أنها مطالب قد تسمح لعناصر رجعية « بركوب موجتها » . ويمكن رد هذه الدعوات الشبانية إلى حقيقة تاريخية بالنسبة للحركة الشيوعية . فبعد ثورة السوفييت عام ١٩١٧ كان من الطبيعي أن تنتقل السلطة إلى زعماء الثورة وأن يحظى جيل الثورة بالمناصب الحزبية والإدارية الهامة . ولكن بعد نهاية هذا الجيل لم يعد معيار « المشترك في الثورة » يصلح لتحديد الحق في هذه المناصب . كذلك كان الحال في دول أوروبا الاشتراكية التي وصل إلى الحكم فيها قادة حروب التحرير من الاستعمار النازي . ولكن ظل المعيار « المشترك في الثورة » قيمة جعلت « مشترك الثورة »

المكتشوف من العمال قطعة إلى الشباب كفتة . فالشباب في المجتمع الرأسمالي المعاصر هو موضوع الاستقلال لأنه موضع ضغط فكري شديد وموضع نمذ اجتماعي واضح لعدم الحاجة إليه فعلاً إلا في الحروب المحدودة التجريبية وفي عمليات استغلال الشعوب الأخرى . ان الشباب في المجتمع الرأسمالي يعيش نبذاً من المجتمع وحرماناً من حق لعب دور فعال فيه فضلاً عن فقدانه أثبتته في معركة التطور المتعطل . لذلك تجمعت لدى المراهقين والشباب أسباب ثورة مراهقة حقيقية . ان شباب أوروبا وأمريكا يشور لا لحرمانه من متعته — أي من طفولته — بل لحرمانه من

مسئوليته — أي من رجولته . وفي نفس الوقت تقوم محاولات جادة لعزل الشباب المثقف عن الشباب العامل . وقد أوضحت ثورات الطلبة أن الهدف من ثورتهم رغبتهم في الاندماج مع العمال والوصول على أتبة اجتماعية أعم من تلك المحدودة بفتتهم الطلابية . لذلك كان العنف والتدمير في الثورات الطلابية بهدف تحطيم أسوار العزلة عن المجتمع ، تلك العزلة التي لا يعرف الطلبة ما إذا كانوا مبعدين فيها عن المجتمع أم أن المجتمع مبعيد بها عنهم . لذلك ليس هناك علاقة بين مراهقة الثورة وثورة المراهقة إلا في حدود كونها ثورة ذات طبيعة معينة معارضة يعيشها في هذا العصر شباب مراهق ، أغرقه المجتمع في المخدرات والجنس والأفكار الفاضلة

يريد أن يحتل فيه مكانا ليدرب نفسه على
الرجولة التي هو لابد واصل إليها .

**أن ثورات الشباب هي في الواقع التشكيل
الحديث للثورة الناضجة .** فبعد ما مارس
الإنسان ثوراته جميعا حتى ثورته الشيوعية واجه
الجمود بما يهدد تطوره بالتوقف النهائي . ولكن
نزوع الإنسان الى التطور كان أقوى من
الاستحالات المادية بل والنظرية ، وهي
الاستحالات المتعلقة بمستقبل حركة التاريخ بعد
الثورة الشيوعية . لذلك ظهر شكل جديد
للتطور أي الثورة هو « ثورة الشباب » ان ثورة
الشباب في تفالها مع ثورة المراقق تكشف عن
حقيقة هامة وهي ان لكل مرحلة تطور شكلا ثوريا
خاصا ، ولكل فترة من فترات التاريخ نوعية
ثورية خاصة . فاذا كانت نهاية عصر الذرة هي
نهاية عصر الثورات الطبقيّة - في الدول الذرية
على أقل تقدير - فان بداية عصر الالكترون هي
بداية عصر الثورات الشبانية - في الدول التي
دخلت عصر الالكترون .

ان اسهام علم النفس يبدأ من هذه النقطة .
فبإمكان عالم النفس أن يشرع في دراسة الثورات
من زاوية الثورات الجديدة والثورات الجديدة .
لماذا جاء عصر الالكترونات بشكل ثوري جديد ؟
وهل تغير وعي الإنسان بنفسه ؟ وهل طرأ تحول
في البناء الفيزيائي للإنسان ؟ وما هو مصير
الظاهرة الانسانية أمام تغير حقيقة الكون المادية ؟
ومن هو انسان المستقبل ؟

مئات من الأسئلة تثيرها ملاحظات علم النفس
وتحتاج الى اجابات تنفذ الى أعماق النفس .
وربما أتى اليوم الذي يقدم فيه علم النفس
اجابات عن هذه الأسئلة أو بعضها . ان اسهام
علم النفس في فهم الثورة هو اسهامه في طرح
أسئلة أعمق تمس أعماق النفس .

أحمد فايق

ذا حق في اختيار خليفته . لذلك ثار الجيل
الحديث الذي لم يشترك في الثورة أو حارب
التحرير على هذا الميار وطلب بحقه في أن
يشترك ويندمج في حلقة اصحاب السلطة . لذلك
كانت ثورة الشباب الاشتراكي ثورة ذات قاعدة
مراقة من وجهة نظر علم النفس .

يمكن أن نخرج من هذا بأن ثورات الشباب
حاليا هي الثورات الوحيدة المتاحة للشربة .
فمن ناحية هي ثورات ناضجة تدعو الى ازالة
الحدود بين الفئات بعد أن ميعت الحدود بين
الطبقات . ومن ناحية أخرى هي ثورات عميقة
لأنها تحذر من الارتداد الى أوضاع داخلية
لا حل لها الا بالثورات ذات الطابع الشرقي
خاصة وأن عبادة الفرد في كل من المعسكرين لم
تحل جذريا لقيام عبادة الأفراد مكانها . ومن
ناحية ثالثة هي ثورات ناجحة لأنها وضعت
المشكلة في وضعها الطبيعي وهو أن الحق ليس
ماديا أو فكريا فقط بل الحق هو الجدل المستمر
بين الأقدم والأحدث .

لذلك تعد ثورات الشباب نموذجا لكل مايميز
مرحلة المراهقة من خصائص . فمرحلة المراهقة
هي مرحلة التطلع الى مستقبل مثير ، وثورات
الشباب تتطلع الى مستقبل تذوب فيه الحدود
بين السلطة والمحكوم ، سواء كانت السلطة
واسمها أم حزبا . ومرحلة المراهقة مرحلة وعي
بالواجب والمسؤولية ورفض للطفولة والعزلة ،
وثورات الشباب تدل على وعي بالمسؤولية
ورفض للانزلال في عالم استهلاكي والتسليم
«بالا واجب» . ولا يختلف ما يتهدد مرحلة
المراهقة عما يهدد ثورات الشباب . فخطر ما يهدد
ثورات الشباب هو عزلها عن غايتها بحيث تظل
هذه الثورات حبسة طلابيتها وبذلك يتكون
مجتمع سخط يضم الشباب بما لا يؤهلهم يوما
لتحمل مسؤولية عالمهم . وهذا هو نفسه ما يتهدد
المراهق من أن يعزل بثورته عن مجتمعه الذي

من الاغتراب .. الى الاشتراكية .. الى الاغتراب

مجاهد عبد المنعم مجاهد

• ما هي العبادة النخبوية لليهودي ؟ التجوال .
ومن هو الله النخبوي ؟ المال ... ان المال
هو الرب الواحد القيور لاسرائيل ، والذي
بجانبه لا يمكن أن يقوم رب آخر . ان المال
ينزل جميع آلهة الانسان عن العرش
ويحولها الى سلعة .

• « خلال النصف الثاني للقرن العشرين لم
يعد الانسان المقرب ما يسمى بالمشكلة
الأدبية أو الفريسية أو الرأسمالية أو
الاشتراكية ، بل هو مشكلة انسانية عالمية
بشكل كلي ، ومن ثم يجب تحليلها تحليلًا
كاملاً بقدر الاستطاعة دون ما ابتسارات
أيديولوجية » .

د . ماركس

عام ١٨٤٤ .. ولعلنا لا نعدو الصواب اذا قلنا ان هذه المخطوطات لو كانت قد عرفت في فترة مبكرة .. ولو كان قد ركن عليها الاهتمام لكان شكل المجتمعات الاشتراكية قد تغير كثيرا وكان الانسان قد سار خطوات أبعد في طريق تقدمه .. وهذا ما سنتبينه بعد قليل .

ما هو معنى الاغتراب ؟

ولكن ، ما هو معنى الاغتراب ؟ وما هو المفهوم الذي أخذه به ماركس ؟ وهل هو ظاهرة معاصرة ، أم أنه قديم قدم الانسان ؟ وما صلة هذا المفهوم بالاشتراكية ؟ وهل يمكن القضاء عليه واستئصاله ؟ .. ان علينا في البدء أن نفرق بين الاغتراب كظاهرة وبين مصادر هذا الاغتراب .. ذلك لان هناك الكثيرين الذين يوحدون بين الظاهرة وبين المنشأ الذي ينحدر منه الاغتراب .. **فهيتمان** مثلا في كتابه « **الوجودية والأزمة الراهنة** » (١) يذهب الى أن هناك اغترابا تكنولوجيا technological alienation كما أن هناك عند هيجل اغترابا ابداعيا creative alienation ينشأ من العمل الخلاق لأية عقلية ، ويشير الى أن عند ماركس اغترابا انتاجيا productive alienation أو اغتراب العمل .. وإذا سرننا في هذا الشوط فانا يمكننا أن نضيف أيضا الاغتراب الديني كما هو عند **لود فيج فيو براخ** .. ان مصادر الاغتراب ومنابعه متعددة ، لكن مظاهره واحدة ، ذلك لأن « أعراض العزلة والاغتراب تعكس حالة شخص تكون علاقته بالعالم قد تحطمت » (٢) ان في ظاهرة الاغتراب جانبين كما أوضح دانييل بل في مقالته « **قائش حول الاغتراب** » : « ان في ظاهرة الاغتراب كما هي (مستثمدة) من ماركس ، وكما هي مستخدمة عند المثقفين اليوم معنى مزدوج يحسن أن نسميه بالغربة estrangement والتشويو reification فالغربة هي أساسا حالة اجتماعية نفسية فيها يمارس الفرد احساسا بالمسافة أو الانفصال عن مجتمعه أو جماعته ، وبأنه لا يستطيع أن يمت اليه ، وبأنه منسلخ . والتشويو - وهي مقولة فلسفية ذات شحنات سيكولوجية - تتضمن أن الفرد يعامل كشيء ويتحول الى شيء ويفقد ذاته في العملية ، بالمصطلح المعاصر : انه ينزع عن شخصيته depersonalized » (٣) الاغتراب ليس أنواعا ، بل هو نوع واحد فيه يدرك الانسان أنه ليس عين نفسه وأنه منفصل عن نفسه ومنفصل عن عاله ومنفصل عن رفاقه .. **جوهر الاغتراب هو الانسلاخ detachment** أي أن يكون الانسان على مسافة ، مع شعور

في لحظة واحدة ، بدا السوفييت الذين دخلوا الأراضي التشيكية في نظر العديد من التشييك غزاة اغرابا ، لا تشفع لهم وحدة النظرية الواحدة المؤمنة بالاشتراكية وأنهم أخوة نظام واحد .. وفي هذه اللحظة الواحدة نفسها بدا النظام الذي دام حوالي عشرين عاما في تشييكوسلوفاكيا كأنه لم يستطع أن يرسخ الاشتراكية وأن يحميها من الداخل وبدا الانسان التشيكي مغتربا لأنه لم يستطع أن يحقق ذاته وينمي قدراته ما دامت لا تزال به بعد عشرين عاما من الاشتراكية قوى الشر والأناية .. وهكذا كان دخول القوات السوفيتية الى تشييكوسلوفاكيا علامة : علامة على أن الاشتراكية لم تبجته ، وأن الاشتراكية المطبقة حتى الآن ليست هي الاشتراكية الحققة ، وأن الاهتمام كان منصبا أساسا على بناء الدولة والتنمية الاقتصادية والصناعية وأهمل الانسان .. وبدا الانسان داخل المجتمع الاشتراكي انسانا مغتربا عن ذاته لم يحقق بعد إمكانياته وقدراته الخلاقة .. وبدل أن يكون الاغتراب ظاهرة مرتبطة بالمجتمع الرأسمالي يتضح أيضا أنه ظاهرة مرتبطة أيضا بالنظام الاشتراكي عينه .. بمعنى أدق ، ان الاغتراب ليس ظاهرة مرتبطة بنوعية النظام ، بل ان جداره النظام نفسه ستتوقف على فهمه لهذه الظاهرة وقدرته على تقويضها .. ذلك لان الاغتراب مشكلة كونيّة ، وفي « **خلال النصف الثاني للقرن العشرين لم يعد الانسان المغترب ما يسمى بالمشكلة الأوروبية أو الغربية أو الرأسمالية أو الاشتراكية ، بل هو مشكلة انسانية عالية بشكل كلي . ومن ثم يجب تحليله تحليلا كاملا بقدر الاستطاعة دون ما ابتسارات أيديولوجية** » (٤) .

يذهب **روبرت تكرر** في كتابه « **الفلسفة والأسطورة عند كارل ماركس** » إلى أن هناك نوعين من الماركسية هما : الماركسية الاصلية Original Marxism والماركسية الناضجة Mature Marxism الماركسية الأولى هي ماركسية ماركس الشاب ، وهي تركز على الفرد واغترابه في المجتمع ، والماركسية الثانية هي « في الواقع عالم ذهني يبدو فيه الانسان غائبا » (٥) .. لقد كان ماركس معنيا في شبابه بالانسان ، وإذا كان حقا « أن الانسان الذي يتحدث عنه ماركس في مخطوطاته مفهوم أنه الانسان بصفة عامة » (٦) ، إلا أنه كان يدرس الفرد عيانا للوضوح في المفهوم العام عن الانسان .. ومن هنا كان اهتمام ماركس الشاب بغربة الانسان وتغربه عن ذاته وعن رفاقه وعن عالمه .. وموضوع الاغتراب هو ما يشكل جوهر كتابه « **المخطوطات الاقتصادية والفلسفية** »

طبعتان أخراهما عام ١٩٦١ وهي التي تعتمد عليها هذه الدراسة ..

في هذه المخطوطات يركز ماركس على العمل المغترب .. وهكذا منذ البداية نلاحظ أن ماركس ليس معنيا بظاهرة الاغتراب في حد ذاتها ليدرس دينامياتها ، بل يهتم بمسا للظاهرة من علاقات بغيرها . انه يمر مروراً عابراً على الظاهرة . و « الاغتراب كما استخدم ماركس المصطلح له معنى مزدوج .. الأول معنى التناحر Entausserung ويتضمن تناحر جوانب نفس الانسان مع وجود نفعة بأن مثل هذا التناحر يحدث مع عملية بيع عمل الانسان ، والنتاج الذي يبيعه الانسان كشيء يظل في استقلال عن ذاته له معنى مزدوج : **التطابق** identiacion والفقد . والمصطلح الثاني اغربة Entfremdung . ويتضمن الغربة البسيطة أو انسلاخ ذات الانسان عن الآخر ، أي الانفصال » (٨) .. ان ماركس يخلط بين الجانبين وهو ما لاحظه **جورج ليشتهاييم** في كتابه « **الماركسية . دراسة تاريخية ونقدية** » يقول : « اذا ما تحدثنا بدقة فيجب أن نميز بين الاغتراب أو الغربة Entfremdung والتناحر Entausserung أي العملية التي بها يجعل الانسان وجوده خارجياً . غير أن التمييز يلعب في تفكير هيجل دوراً أكبر من دوره عند ماركس الذي يستخدم المصطلحين في الأغلب كترادفين » (٩) ..

وهكذا يهمل ماركس ، نتيجة لعدم اهتمامه بعلم النفس ، ديناميات الظاهرة ويركز على علاقات الاغتراب بغيره .. ومنذ البداية وهو مهتم بدراسة في جانبه الاقتصادي كما يذكر في المخطوطات . وهذا الاطار الذي ينظر اليه لم يتغير حتى آخر كتبه فان فكرة الغربة أو الاغتراب التي هي فكرة رئيسية في مخطوطات ١٨٤٤ وقد انعكست في رأس المال على أنها فتيشية السلع fetishism Commodities .

يرجع كارل ماركس مصدر الاغتراب الى العمل في حد ذاته ، ذلك لأن العمل في حد ذاته تناحر .. لكن ماركس يفهم التناحر هنا بمعنى التناحر الارغامى ، والا فلا يكون لكلامه عن التناحر معنى .. فهو يذكر أن الانسان لن يشعر بالطمأنينة الا اذا كف عن العمل .. يقول في المخطوطات : « ما الذي يشكل .. إذن اغتراب العمل ؟ أولا ان العمل خارجي بالنسبة للعامل ، أي أنه لا يمت الى وجوده الجوهرى ، ولهذا فهو في عمله لا يؤكد نفسه بل ينفي نفسه ، لا يشعر بالرضى بل يشعر بالنعاسة ، لا يتطور بشكل حر

الانسان بالفقد .. » وليست مشكلة هذا الفقد للعالم بكل بساطة مشكلة نقص العلاقات الشخصية المتبادلة أو نقص التواصل مع رفاق الانسان .. فجدورها تنصب الى ما تحت المستويات الاجتماعية الى اغتراب عن العالم الطبيعي بالمثل . انها تجربة خاصة بالعزلة الاستثنائية epistemological isolation « فورا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للاغتراب ، يمكن أن يوجد انسلاخ عام عميق ألا وهو الاغتراب الذي هو النتيجة القصوى لأربعة قرون من العمل على فصل الانسان كذات عن العالم الموضوعى » (٧) .

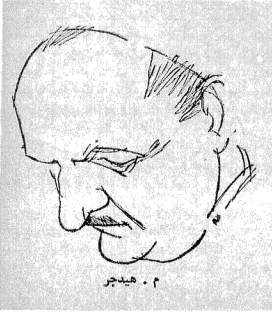
وعلينا أن نتبين بدقة أن في الاغتراب جانبين : **التناحر** externalization والانسلاخ detachment .. بالنسبة للتناحر يكون الانسان مقضيا عليه بالاغتراب لأن التناحر هو عمل الانسان ، والعمل فيه جانبان : اما أنه عمل ابداعي واما أنه عمل مرغ .. وبالمعنى الأول لن يسكف الانسان عن العمل لأنه لن يصبح في يوم ما حجراً لا يعمل ، ومن ثم فان الاغتراب هنا لا مفر منه ، ويشكل التسيج عينه للانسان .. والجانب الآخر هو أن يكون لهذا العمل المرغ أسبابه وهنا يمكن القضاء على الاغتراب اذا ما عرفت أسبابه .. وبالنسبة للانسلاخ فيه جانبان : جانب التجاذب transcendence وجانب الانحطاط الانساني dehumanization ففي الجانب الأول لن يكون هناك مهرب من الاغتراب لأن جوهر الانسان .. هو التجاوز والعلو بحيث تكون الذات دائماً على مسافة من نفسها .. والجانب الآخر يمكن القضاء عليه اذا ما عرفت أسبابه ..

الاشتراكية والاغتراب

وعلى هذا فبأي معنى فهم ماركس الاغتراب ؟ ولماذا كان الاغتراب محور تفكيره وخاصة في صدر الشباب ؟ وما علاقة الاغتراب بالاشتراكية التي كرس لها حياته وعمله ؟

منذ أن طبع كتاب « **المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام ١٨٤٤** » وهناك ضجة في الفكر العالمي تعيد النظر الى ماركس .. فقد كشفت المخطوطات عن جانب يقربه الى الفكر الوجودي حيث عنى ماركس بالانسان المغترب .. فقد نشرت هذه المخطوطات لأول مرة باللغة الروسية عام ١٩٢٧ ثم ظهرت بالألمانية في عام ١٩٣٢ ثم ترجمها ت . ب . بوتومور الى الانجليزية ونشرت ضمن كتاب اريك فروم « **مفهوم ماركس عن الانسان** » عام ١٩٦١ . وقد ظهرت ترجمة انجليزية أخرى في الاتحاد السوفييتي لها

٢ - هيدجر

يديه ويتحول الى أداة تغل يديه « فالعامل يصعب عبدا للشئ الذى صنعه أولا فى انه يتلقى شيئا من العمل أى فى انه يتلقى عمالا ؛ وثانيا فى انه يتلقى وسيلة بقاء ولهذا فهى تمكنه من أن يوجد أولا كعامل وثانيا كذات فيزيائية » (١٦) ومن ثم لا يكون العمل عملا ذاتيا فيه الخلق ، بل يكون عملا مرغبا فيه الاجبار .. وحتى يمكن القضاء على هذا العمل على هذا النحو هو هدف الاشتراكية .. وعلى هذا يهاجم كارل ماركس الاقتصاد السياسى باعتباره علما لا يدرس مشكلة الاغتراب فى العمل : « ان الاقتصاد السياسى يلغى الغربة القائمة فى طبيعة العمل بعدم اخذه فى الاعتبار العلاقة المباشرة بين العامل (العمل) والانتاج . ومن الحق أن العمل ينتج للغنى أشياء مذهلة - لكنه ينتج للعمال العوز . انه ينتج القصور - لكنه ينتج للعمال الحظائر . انه ينتج الجمال - ولكنه ينتج للعمال التشويه . انه يحل الآلات محل العمال ، لكنه يحول بعضهم الى نوع هجين من العمل ويحول البعض الآخر الى آلات . انه ينتج الذكاء ، لكنه ينتج للعمال البهامة والعتة » (١٧) .. ومن هنا سمي كارل ماركس فى دراسته « حول المسألة اليهودية » الحياة الاقتصادية فى المجتمع المبدنى « بالتعبير العمل المتطرف للاغتراب الانسانى » (١٨) ..

طاقته الجسمانية والذهنية ، بل يميئ جسمه ويحطم عقله . ولهذا فان العامل لا يشعر الا بأنه خارج عمله ، وفى عمله يشعر بأنه خارج نفسه . وهو يشعر بأنه يكون على طبيعته عندما لا يعود يعمل ، وعندما يعمل لا يشعر بأنه على طبيعته . ان عمله هذا ليس اراديا بل مفروض ، انه عمل مرغم » (١٠) .. فهل معنى هذا أن كل عمل هو عمل مرغم ؟ ألا يمكن أن يكون العمل اراديا ؟ ينفى كارل ماركس هذا ما دام اغتراب الانسان فى المجتمع الذى تسوده الملكية الفردية قائما .. أما العمل كنشاط خلاق فهو هدف الاشتراكية ، وهذا ما يوضحه اريك فروم : « هنا مرة أخرى يتبع ماركس فكر هيجل الذى فهم العمل على أنه فعل الخلق الذاتى للانسان . فالعمل عند ماركس نشاط لا سلعة . وقد سمي ماركس - بشكل أصيل - وظيفة الانسان النشاط الذاتى لا العمل ، وتحديث عن استئصال العمل كهدف للاشتراكية : وعندما ميز فيما بعد العمل الحر والعمل المغترب استخدام مصطلح انتعاق العمل » (١١) وبهذا المعنى ينتفى المفهوم التقليدى للحرية . فليست الحرية هى أن تعمل دون ارغام وفق مشيئتي لأننى إذا دقت وجدت أن هذه المشيئة الفردية ليست الا قشرة مزيفة تكشف وراءها أننى مرغم .. فعندما أكون حرا فى أن أستمع الى أغاني الحنافس ولا يرغمنى المجتمع على ألا أستمع اليها ، فى الحقيقة فأننى لا أرتكب فعلا من أفعال الحرية بل فعلا من أفعال الارغام ، لأننى لم أرق من حواسى بل جعلتها خاضعة للذة الفجة ، وأكون فى هذه الحالة أمارس فعلا من أفعال الاغتراب لا فعلا من أفعال الحرية و « من خلال الغنى المتكشف تكشف موضوعيا فحسب للوجود الجوهرى للانسان يأتى غنى الحساسية الانسانية الذاتية » (١٢) .

وهكذا فى ظل المجتمع الرأسمالى يرى ماركس ان « العمل لا ينتج السلع فحسب : بل ينتج نفسه والعالم كسلعة » (١٣) .. ان الانسان بعمله ينتج الأشياء ، ويصنع النتاج خارجا عنه ، يصبح مستقلا ، غريبا لا يعود يمت اليه .. ان اغتراب العامل فى انتاجه لا يعنى فحسب أن عمله أصبح شيئا ، وجودا خارجيا بل يعنى أيضا أنه يوجد خارجه فى استقلال عنه كما لو كان غريبا عنه وأنه أصبح قوة ذاتية تجاهبه ؛ وهذا يعنى أن الحياة التى بثها فى الشئ تجاهبه كشيء معاد ومفترب » (١٤) .. ويضيف ماركس قائلا : « ان العامل يضع حياته فى الشئ ؛ ولكن حياته الآن لا تعود تمت اليه ، بل تمت الى الشئ » (١٥) .. وبعد أن كان النتاج من صنع يديه ، يؤخذ من بين

هذا وللعمل المغرب مظهره أيضا في تقسيم العمل .. لأنه « لما كان العمل ليس تعبيرا عن النشاط الانساني في داخل الاغتراب ولا تعبيرا عن ان نحيا الحياة كاغتراب عن الحياة فان تقسيم العمل أيضا هو لهذا ليس الا الوضع المغرب الغريب للنشاط الانساني » (١٩) ..

مصادر الاغتراب

فهل مصدر اغتراب العمل هو الملكية الخاصة ؟ ان ماركس يحذرنا من هذا ، فليس مصدر الاغتراب هو الملكية الخاصة بل الملكية الخاصة تعبر عن الاغتراب « الملكية الخاصة هي هكذا النتاج ، الحبيبة ، المحصلة الضرورية للعمل المغرب لعلاقة العامل الخارجية بالطبيعة وبنفسه .. ويتضح أنه بالرغم من أن الملكية الخاصة تبدو هي المصدر ، هي علة العمل المغرب ؛ فانها في الحقيقة نتيجة الاغتراب » (٢٠) ان تخارج الشيء وانفصاله عن صاحبه هو المصدر .. ويترتب على هذا التخارج وهذا الانفصال أن ينشأ رأس المال وينشأ فاقض القيمة .. فأنشأ المال عمل مخزن » (٢١) ويصبح للمال وجود منفصل ، بل يكون له وجود صمى انه يستحيل الى صمم يعبد .. يقول كارل ماركس في « حول المسألة اليهودية » : « ما هي العبادة الدينية لليهودي ؟ **التجوال** .. ومن هو الهه **الديني** ؟ **المال** .. ان المال هو الرب الواحد الغيور لاسرائيل والذي بجانبه لا يمكن أن يقوم رب آخر .. ان المال ينزل جميع آلهة الانسان عن العرش ويحوها الى سلعة .. ان المال هو القيمة المطلقة المستقلة المكونة لجميع الأشياء ولهذا فان قيمته الخاصة تطفو على العالم كله - عالم الانسان والطبيعة .. ان **المال هو الماهية المغتربة لعمل الانسان وجوده** .. وهذا الوجود المغرب لعملين ومن ثم يعبد » (٢٢) .. وبدل أن يصبح المال من صنع الانسان ، يصبح الانسان من صنع المال .. رفق هذا يقول ماركس في « **رأس المال** » : « ان العامل يوجد من أجل عملية الانتاج وليست عملية الانتاج من أجل العامل » (٢٣) .. ان المال يصبح الراسمط .. بين حاجة الانسان والأشياء ، الا أنه وسيمط .. **المال هو قواد بين حاجة الانسان والشيء ؛ بين حياته ووسيلته في الحياة** .. لكن **في** .. **توسط** حياتي بالنسبة لي **توسط** أيضا وجود الآخرين بالنسبة لي » (٢٤) .. وهذا التواء - وهو أدق وصف للمال وقد استخدمه ماركس .. **مراعاة شديدة - بقلب المعايير والقيم** ، يستطيع أن يهب الأشياء صفات ليست لها ، كما

يستطيع أن يسلب الأشياء صفات لاصقة بها « ان ما أكون عليه وما أنا قادر عليه لا يتحدد بالمرءة بفرديتي .. اننى قبيل لكننى أستطيع أن أشتري لنفسى **أجمل امرأة** .. ولهذا فانا لست **قييما** لأن تأثير **الفج** قد قضت عليه النقود .. اننى بطبعى أعرج لكن النقود تزودنى بأربعة وعشرين قدما ولهذا فانا لست أعرج .. اننى سبيء وغير أمين ومستعتر وغبى ؛ لكن النقود مبيجة ، ولهذا فان مالكمها مبيجل .. ان النقود هي الخير الأقصى ، ولهذا فان مالكمها خير » (٢٥) .. وعلى هذا فليست أفعال الانسان هي أفعاله حقا ، بل انها تصبح أفعال النقود .. فعندما أكل لست أكل بحرية ما أريده ، بل ان المال يحدد لي كمية ما أأكله ونوعية ما أأكله ، وعلى هذا فلا أكون أنا في الحقيقة الذى يأكل ، بل انه المال الذى اختار نوعية وكما الأكل .. **كل الأشياء التى لا تستطيع أن تفعلها تستطيع أن تفعلها** .. **نقودك أن تفعلها** .. **فهي تستطيع أن تأكل وأن تشرب وأن تذهب الى قاعة المرقص والمسرح ؛ وتستطيع أن ترحل وتستطيع أن تمتلك الفن وتتعلم كنوز الماضى والقوة السياسية - كل هذا تستطيع النقود أن تملكه لك - تستطيع أن تشتري كل هذا لك .. انها **الصدائق** الحقيقية .. وبرغم أنها كل هذا فانه **محتم** عليها ألا تفعل شيئا سوى أن تخلق نفسها وتشتري نفسها ؛ لأن كل شيء عداها هو وقبل كل شيء **خادما** » (٢٦) .. ومن ثم تنتفى الحرية الظاهرية للفرد .. حقيقة انه في لحظة الاختيار يكون حرا ، لكن لحظة الاختيار هذه سبقها تاريخ طويل من القيود .. يكفي أن المال يرفع شعار التوفير حتى يغير من طبيعة الانسان ، وبدل أن تتمتع بحياتك تتمتع المال بحياتك فـ « كلما قل ما تأكله وتشربه وتقرأه من كتب ؛ وكلما قل ذهباك الى المسرح وقاعة الرقص والمنزه ؛ وكلما قل ما تفكر فيه وتحبه وتظهره وتغنيه وترسمه وتلاعبه - مبارزا الخ ، ازداد ما **توفره** لك **رأسمالك** - وأصبح **كذلك** الذى لن تأكله العشة أو التراب » (٢٧) .. وهكذا تسببت الملكية الفردية في أنها نزعزت عن وجوده وألبست ثياب الملكية لكل ما يوجد .. « لقد جعلت الملكية الخاصة منا أغبياء وأحاديث الجانب ، حتى أن الشيء لا يكون لنا الا عندما نمتلكه - عندما يوجد بالنسبة لنا كراس مال أو عندما يمتلك بشكل مباشر ويؤكل ويشرب ويلبس ويسكن الخ - بالاختصار عندما **يستخدم** من جانبنا » (٢٨) .. ويلخص ماركس الأمر في تعبير على غاية من**

القوة والدقة : « النقود هي القدرة المغتربة للبشرية » (٢٩) ..

وعلى هذا لكي يمكن للانسان أن يستعيد وجوده ، عليه أن يفقر الاغتراب .. ويفصح لنا **أوجست كوزنو** عن موقف كارل ماركس في هذا الصدد قائلا : « على الانسان الآن أن يستعيد ماهيته التي اغتربت اذا أراد ألا يستغفده هذا اندمار لجوهره » وهذه الاستعادة - على عكس مذهب هيغل - يجب ألا تهدف الى قمع الشيء باعتباره شيئا : بل فقر الاغتراب ، أي كون انتاج عمل الانسان غريبا عنه » (٣٠) .. ولكن علينا أن نلاحظ أن الذي أقام صنيعة المال هو الانسان ، وأن مصدر الاغتراب هو الانسان و « ان أولئك الذين يجعلون التكنولوجيا مسؤولة بشكل مباشر عن اغتراب الانسان الحديث يتسبون أن الانسان قد أصبح دائما مغتربا بشكل تقريبي حتى أنه لم يكن أبدا الفرد الذاتي المتناعم مع العالم الذي يجب أن يكون عليه » (٣١) .. ولكي يمكننا أن نفقر كلا من صنيعة المال والاغتراب علينا أن نفقر الانسان لا لتمديره ، بل لفقر ما ليس انسانيا فيه حتى يصبح انسانيا .. لابد من فقر ما هو غفن داخل الانسان نفسه ، فقر ما هو مغترب فيه .. يقول ماركس في « مساهمة في نقد فلسفة القانون عند هيغل » : « لم تعد القضية قضية صراع الانسان العادي ضد الكائن خارج نفسه ، بل أصبحت صراعه ضد كاهنه الخاص داخل نفسه ، ضد طبيعته الكهنوتية » (٣٢) .. بمعنى أدق يجب تقويض الاغتراب داخل الانسان الذي يتسبب في الاغتراب لاطلاق امكانيات الفرد وطاقاته الابداعية « فعند ماركس - كما هو الشأن عند هيغل - يقوم مفهوم الاغتراب على التمييز بين الوجود والمافية ، وعلى أن وجود الانسان قد اغترب عن ماهيته ، أي أنه في الواقع ما هو عليه بالامكان .. أو لتوضيح الأمر بشكل مختلف : انه ما ينبغي أن يكون عليه ، وأن ما ينبغي أن يكون عليه هو ما يستطيع أن يكون عليه » (٣٣) .. فكيف يمكن القضاء على الاغتراب ؟ في رأى ماركس ان هذا لن يتم الا بالاشتراكية وان « مفهومه عن الاشتراكية هو الانعتاق من الاغتراب وعودة الانسان الى نفسه وتحقق ذاته » (٣٤) .. فكيف يمكن للاشتراكية أن تفقر الاغتراب ؟

الخلاص بالاشتراكية

اننا اذا عرفنا الاشتراكية بأنها الملكية العامة لأدوات الانتاج نكون قد خلطنا بين الغاية

والوسيلة .. فليست ملكية أدوات الانتاج ملكية عامة هدفا في حد ذاته ، وانما هي وسيلة لفقر الاغتراب ، لتعطيم صنيعة المال والملكية الفردية .. **هدف الاشتراكية هو تحرير الانسان ..** ان النقد الكلي الذي وجهه ماركس للرسالة هو بالضبط أنها جعلت الاهتمام بالمال والكسب المادي الدافع الرئيسي في الانسان ، وان مفهومه عن الاشتراكية هو بالضبط المفهوم الخاص بمجتمع يكف فيه الاهتمام المادي عن أن يكون هو الاهتمام السائد » (٣٥) .. وعلى هذا فاننا اذا فقرنا الاغتراب الناتج عن التكنولوجيا مثلا فلن نكون بهذا قد قضينا على الاغتراب « فليست الآلة ولا الطبيعة بل الانسان نفسه فحسب هو الذي يمكن أن يكون هذه القوة القوية المفروضة فوق الانسان » (٣٦) .. ليست القضية في الاشتراكية نزع ملكية أشخاص واعطائها لأشخاص آخرين ، وليست قضية زيادة الدخل .. لا ينظر ماركس الى المسألة تلك النظرة الجزئية الأحادية الجانب « فالמושوع الرئيسي عند ماركس هو تحويل العمل المغترب الخلو من المعنى الى عمل انتاجي حر ، وليس دفع أجر أفضل للعمل المغترب من جانب دولة رأسمالية » (٣٧) .. ان ماركس يهدف الى اقامة مجتمع تكون قد سقطت منه كل الوثنيات وعبادات الأصنام : عبادة أصنام المال ، عبادة أصنام احساس الفج ، عبادة أصنام الزعامة الفردية ، عبادة أصنام انفصال وعي الانسان عن تمرسه ، عبادة أصنام الحرافة ، عبادة أصنام القوة الغاشمة .. انه يسعى الى اقامة مجتمع تخلق فيه « الظروف اللازمة للانسان الحر العاقل الفعال المستقل حقا » انه تحقيق الهدف الذي سعى اليه الأنبياء : **تعظيم الأصنام** » (٣٨) ..

الاشتراكية - في رأى ماركس - اذا أرادت أن تستأصل اغتراب الانسان عليها أن تطلق جميع القوى الخلاقة في الانسان ، عليها أن تحرر وعيه ، وفي هذا يقول ماركس : « **الاشتراكية هي وعي الانسان الذاتي الإيجابي** » (٣٩) .. ليست الاشتراكية - عنده - زيادة انتاج واقامة مصانع ومنشآت ، بل هي أولا وقبيل كل شيء تأسيس الانسان .. ويأتي هذا التأسيس أولا ببيت الوعي فيه وتبصره بوضعه وبوضع الآخرين وبوضع المجتمع تمهيدا لاستئصال الاغتراب فيه .. الاشتراكية الحققة في رأيه هي التي تبدأ بسلاح النقد ضد كل ما هو غفن وبأل .. وفي هذا المعنى يقول ماركس : « ان سلاح النقد لا يستطيع بالطبع أن يحل محل نقد السلاح ، فالقوة المادية يجب الإطاحة بها بالقوة المسادية ؛ لكن النظرية

تصبح أيضا قوة مادية بمجرد أن تغفل في الجماهير» (٤٠) «ومن هنا تأتي أهمية الفلسفة، أو بمعنى أدق أهمية فعل الفيلسوف الذي يعي الأوضاع ويعمل على كشف الاغتراب» ٠٠ «ان المهمة المباشرة للفلسفة التي هي في خدمة التاريخ - عندما ينزع قناع الشكل المقدس للاغتراب الانساني - هي ازالة قناع الاغتراب الذاتي في اشكاله غير المقدسة (٤١) ٠٠ وعلى هذا فالجميع الاشتراكي الحق هو الذي لا يقتصر فحسب على تعليم الناس كيف يفلسفون؛ بل يهدف في النهاية الى أن يصبح كل انسان فيلسوفا، يصبح بروميسوس محط السلطة المتمرد المانع للانسان انار وشر الحياة ٠ ذلك لأن «بروميسوس هو انبل القديسين والشهداء في تقويم الفلسفة» (٤٢) ٠٠ وهذا هو الهدف الاكبر للاشتراكية «ف عند ماركس هدف الاشتراكية هو اعتناق الانسان واعتناق الانسان هو عين تحقق الذات في عملية ارتباط الانسان الانتاجي وعزلته الانتاجية عن الطبيعة ٠ وهدف الاشتراكية هو تطور الشخصية الفردية» .. وبهذا المعنى أيضا يقول المفكر اليوغوسلافي فرانكي في مقالته «الاشتراكية ومشكلة الاغتراب»: «اذا كانت رغبتنا هي المساهمة بشكل أكثر اكتمالا في التحرر الانساني، أي في التغلب على الاشكال المختلفة للاغتراب، فان على الاشتراكية أن تضع تركيزها الرئيسي على الانسان، ويجب اعتبار الشخصية الحرة متطلبا سابقا على الحرية الاجتماعية في النظرية والتطبيق» (٤٣) ٠٠ ان الاشتراكية دعوة الى المحبة، لكنها محبة تبدأ بالقضاء على الذين يركزون المسال في ايديهم: «بوضوح تام ان هدف الاشتراكية هو الانسان ٠ ان المجتمع الاشتراكي انما يهدف الى خلق شكل للانتاج وتنظيم للمجتمع فيه يستطيع الانسان أن يقهر الاغتراب عن الانتاج وعن عمله وعن رفاهه وعن نفسه وعن الطبيعة؛ وفيه يستطيع أن يعود الى نفسه ويستحوذ على العالم بقواه ومن ثم يصبح متحدا مع العالم ٠ ومن هنا فان الاشتراكية عند ماركس هي كما صورها بول تيليش: حركة مقاومة ضد تقويض الحب في الواقع الاجتماعي» (٤٤) ٠٠ وعلى هذا فان ماركس كما ذكر الفيلسوف الوجودي النمساوي بول تيليش أيضا: «يتم الى التمدد الوجودي» (٤٥) ٠٠ وذلك لأن «الانسان وقد أصبح مغتربا في عملية تحقق ذاته كان جزءا من الرسالة الثورية لكارل ماركس» (٤٦) ٠٠ فقد أدرك ماركس بعق أن جذر تعاسة الانسان هو الاغتراب ٠٠ وبسبب ادراكه العميق لهذا قال عنه الفيلسوف الوجودي الألماني

مارتن هيدجر: «ان ما تبينه ماركس بشكل جوهرى وذى دلالة - مستمدا اياه من هيجل - على أنه اغتراب الانسان، انما يضرب في جذور كون الانسان الحديث بلا مأوى ٠٠ ولما كان ماركس بسبب اكتشافه هذا الاغتراب يصل الى بعد جوهرى للتاريخ، فان النظرة الماركسية للتاريخ نيز جميع وجهات النظر الأخرى للتاريخ» (٤٧) ٠٠ وينطبق على ماركس ذلك المعنى الذي وصفه به عالم النفس اريك فروم حين قال: «تماما كما كان كيركجور معنيا بخلص الفرد كان ماركس، وان نقده للمجتمع الرأسمالي موجه لا الى طرقيقته في توزيع الدخل، بل الى نمط انتاجه وتحطيمه للفردية وجعله الانسان عبدا» (٤٨) ٠٠ ومن هنا تنبئ الأبعاد الوجودية للماركسية عند ماركس الشاب فان «فلسفة ماركس شأنها شأن التفكير الوجودي تمثل احتجا ضد اغتراب الانسان وفقدانه لنفسه وتحوله الى شيء؛ انها حركة موجهة ضد تدهور انسانية الانسان وتحوله الى آلة تسير سيرا ذاتيا» (٤٩) ٠٠ بطريقة أخرى نقول مع اريك فروم: «ان فلسفة ماركس تشكل وجودية بلغة دنيوية» (٥٠) ٠٠ بل انه ليتضح حتى وجود تقارب بين ماركس وهيدجر، «فالقربى بين تفكير هيدجر وتفكير ماركس ينشأ من أنه عند كل منهما الاغتراب الحديث للانسان والتعبير عنه (الذي وجده هيدجر في الميتافيزيقا ووجده ماركس في الايديولوجيا) هما نتيجة عملية أساسية بها يتم ابتلاع الانسان» (٥١) ٠٠ ومن ثم يزداد التقارب بين الماركسية والوجودية في هذا المضمار، بل ان الهيكلية والماركسية والوجودية «جميعا تريد أن تحرر الانسان من اغترابه الذاتي، ورغم أنها مختلفة أساسا في خصوصياتها، الا أن طرقها متشابهة» (٥٢) ٠٠

من الذى يحقق الاشتراكية ؟

ولكن، من الذى يحقق الاشتراكية في نظر ماركس ؟ انه البروليتاريا ٠٠ علينا أن ننتبه الى تعريف البروليتاريا عنده، فالبروليتاريا «ليست هي الفقراء الظاهريين بشكل طبيعي، بل هي أولئك الفقراء بشكل صناعي» (٥٣) ٠٠ انها ليست الطبقة العاملة، بل هي التي يتجسد فيها فقدان الكامل للانسان ٠٠ ان «البروليتاريا هي طبقة تمثل فقدان الكامل للانسان ومن ثم لا يمكن أن تستعيد نفسها الا بالعبث الكامل للانسان والفقدان الكامل للانسان يعنى بالطبع الانسان المغترب كلياً» (٥٤) ٠٠ البروليتاريا عند ماركس ليست هي الطبقة العاملة بل هي الناس

عن أن يعلو على ذاته ، وعلى أن يدرب الآخرين على أن يعملوا على ذواتهم وفق رؤية إنسانية ولصالح الإنسانية كف عن كونه ثوريا .. ان عليه دوما أن يكسر القيود قيذا بعد الآخر وفق التطور التاريخي ليحقق المجتمع الاشتراكي الحقيقي « الذى لا يكون الانسان فيه تابعا للدولة والآلة والبيروقراطية » (٦١) .. ثم عليه حتى ألا يضع المجتمع الاشتراكي نفسه نقطة نهاية ؛ بل عليه أن يكون مثل أبطال دوستوفسكى كما وصفهم المفكر المجري **جودج لوكاتش** : « أولا وقبل كل شيء ، فان كل موقف بالنسبة لهؤلاء القوم موقف مؤقت

ب . بيليش

فالواحد منهم يقف فى محطة قطار منتظرا رحيل القطار . وبطبيعة الحال فان محطة السكك الحديدية ليست البيت ، والقطار بالضرورة وسيلة عبور .. وهؤلاء الناس لا يعيشون حقا فى الحاضر ، بل لا يعيشون الا فى توقع متوتر دائم لانقلاب حاسم فى مصيرهم . ولكن عندما يحدث هذا الانقلاب ، فلا شيء جوهري يتغير فى نظام

المغتربون .. » لقد رأى ماركس فى البروليتاريا بنزعتها الثورية للقضاء على نفسها كبروليتاريا عن طريق صبح الملكية الفردية بصيغة اشتراكية تجليا رائعا للاغتراب الانساني والرغبة العامة فى تجاوزه « (٥٩) .. واذا كان ماركس قد ركز الثورية فى هذه الطبقة فذلك لأنه لا يريد اصلاحات جزئية ، بل يريد ثورية جذرية تقضى على الاغتراب جميعه ، وهل هناك من يقوم بمثل هذه الثورية الجذرية غير المغتربين ؟ ولكن على هذه الطبقة بجانب ثورتها الطبيعية أن تكون مسلحة بالوعي ، بالفلسفة و « كما تجد الفلسفة سلاحها المادى فى البروليتاريا فان البروليتاريا تجد سلاحها الروحي فى الفلسفة » (٥٦) .. بل ان ماركس عندما تحدث عن قيام ألمانيا بثورة قال : « ان ألمانيا الأساسية لا تستطيع أن تثور بدون الثورة من الأساس . وان اعتناق ألمانيا هو اعتناق الانسان ورأس هذا الاعتناق هو الفلسفة وقلها هو البروليتاريا » (٥٧) .. وعلى هذا ألا يكون الثورى الحقيقي فى نظر ماركس هو الفيلسوف البروليتارى المغترب أو البروليتارى الفيلسوف المغترب ؟ انه ذلك الذى دائما يتجاوز الوضع ، دائما يعيه ، وعلى أساس هذا الوعي دائما يتجاوزه ، لا مرة وينتهى الأمر ، ولكن دوما ، دوما يعلو ، فاذا ما علا ، علا على ما سبق أن علا عليه .. ثم ان هذا الثورى الفيلسوف البروليتارى المغترب هو الذى يدرب نفسه حتى لا يكون أسير فرديته بل يعمل لصالح البشرية جميعا ذلك لأن « **الحيوان هو الذى يبنى فرديا على حين أن الانسان ينتج كليا** » (٥٨) .. ان الغربة عنده تعنى استعادة الحرية للأخر أيضا مع استعادته لحيته ، ذلك لأنه يتبين بعمق أن حريته الفردية لن تتحقق الا مع حرية الآخر فى الوقت نفسه .. ان هذا الثورى يرقى من حواسه ولا يجعلها أسيرة الحاسة البهيمية الفردية ذلك لأن « **حواس الانسان الاجتماعى مختلفة عن حواس الانسان غير الاجتماعى** » (٥٩) .. وهذا الثورى هو الذى يحاول أن يعيد للوجود وجوده وينقي من الملكية ويسقط عنه الرداء الذى يحجب حقيقته وان « على الانسان أن يصبح اجتماعيا أو اشتراكيا بمعنى أنه سيسكن فى مجتمع جمالى مع عالم منتج انسانيا من حوله بعد أن ينظم هذا المجتمع وفق قوانين الجمال ويدرب حواسه على أن يتناول كل شيء من أجل الشيء نفسه » (٦٠) .. واذا توقف الانسان الثورى

عالمهم الباطني • مجرد حلم يتبدد بملامسة الواقع ، انه ينهار ، وهناك ينشأ حلم جديد لانقلاب جديد في متعطف الحياة • لقد رحل قطار من المحطة والانسان ينتظر القطار التالي - غير ان المحطة تظل مع هذا محطة سكك حديدية ، تظل مكان عبور » (١٢) • وفي هذا يكمن معنى النقاء الثوري • • فلنقاء الثوري ليس عدم احتلال مركز من المراكز والتخلي عن الكسب الشخصي ، بل ان النقاء الثوري يعنى الثورية الدائمة وعدم التوقف ، ذلك لان جوهر الواقع والانسان : الا توقف • •

فاذا ما حدث في مجتمع اشتراكي يأخذ بفكر ماركسي ان الاغتراب لم يستأصل فهذا دليل على ان ما يطبق ليس هو الاشتراكية كما يراها ماركس او هو اشتراكية زائفة غير أصيلة • • بل ان الاشتراكية اذا ما طبقت بشكل زائف أحدثت تشوشا وهذا دليل على ان الاغتراب لم يستأصل بعد » علينا الا ننسى حقيقة ان التشوش هو واحد من الأشكال الأساسية للاغتراب الأيديولوجي » (١٣) ذلك لأنه نظر الى الانسان على أنه تابع ، لم يعلم كيف يتأصل ويتعمق ويتجاوز ويثور • • لم يعلم كيف يكون القائد ؛ بل كل ما علم ان يظل تابعا حتى يظل مجرد حامل للوظائف على حد قول هلموث بلسنر • ومن هنا » يصبح الانسان أيضا (الشخص الموجه من الخارج) » (١٤) كما يرى ديفيد رايزمان • • انه لم يعلم كيف يختار ، بل ان القادة هم الذين يختارون له • • وفي هذا يسقط عن القادة الطابع الثوري لان الثوري الحقيقي هو الذي يرفع الآخرين الى مستوى الثورة ليكونوا هم أيضا رفقة قيادة • • ان الانسان في المجتمع الاشتراكي الذي يأخذ بالماركسية ويطبقها خطأ لم يعلم كيف ان الخير الفني يجب الا يكون منعزلا عن الثورية حتى لا يبتلع الثورة .. تقول م • • نيل في مقالها : « ظاهرة التكنولوجيا » أتحذر ام اغتراب للانسان ؟ : « ان شغل الرجل الفني له جاذبية شبه دينية • وان التكنولوجيا والفيزيائيين والمهندسين وعلماء الاقتصاد - شأنهم شأن الكهنة في الحضارات القديمة - يشكلون طبقة حاكمة تسود الجماهير الجاهلة بمعرفتها الغامضة وقوتها وما تلقى من جزاءات ممتازة » (١٥) • • ان الانسان لم يعلم كيف يمارس الديمقراطية الحقبة ، بالا يكون له ممثلون في لجنة تخطيط في برلمان في جهاز حزب في دولة • • ومن

ثم لا يزال الانسان في المجتمعات الاشتراكية الآخذة باشتراكية ماركس والتي تطبيقها تطبيقا خاطئا واقعا تحت الاغتراب ، ما دامت الديمقراطية بشكلها اليوناني ذلك الشكل الذي يكون فيه كل فرد ممثلا في كل جهاز وهيئة تمهيدا للوصول الى الكوميونات ، لم تتحقق بعد • • انه لم يعلم كيف يسقط المركزية بل علم كيف تكون المركزية أعنف في ظل الاشتراكية عنها في ظل الرأسمالية • • وبدل أن يعلم كيف يسقط الأنظمة وكيف يستقطها تباعا مع تقديم المجتمع ، علم كيف تدعم الأنظمة وتستحكم ومن ثم تغرب الانسان • • وبدل أن يعلم كيف يجب ألا ينحصر في قومية ضيقة بحيث يصبح المغتربون جميعا هم قوميته علم كيف يتوقع داخل القومية بشكل يكاد يكون عنصري • • وبدل أن يعلم الانسان كيف يصبح الانسان الكامل الشاعر والمتنوق وكاتب الدراما والجمهور وصانع الآلة ومستخدمها والمستمتع بها علم كيف يتفتت ويتفتت العمل ويتجزأ • • وبدل أن يعلم أن للاغتراب مصادر عديدة اقتصر على التضمين الاجتماعي للظاهرة • • ان نظرية راديكالية ما للاغتراب يجب ألا تنفوق على التضمين الاجتماعي للانسان ، بل يجب أن تندفع للأمام خلال أعماق إبعاد الانسان الأنثروبولوجية » (١٦) • • بمعنى أن الاشتراكية - في البلدان الآخذة بنظرية ماركس اخذا خاطئا - بدل أن تقضي على الاغتراب أحكمت الخناق عليه باغتراب أشد • • وبدلا من أن يكون السبيل من الاغتراب الى الاشتراكية ، جاء السبيل من الاغتراب الى الاشتراكية الى الاغتراب مرة أخرى • • وهذا دليل على أن هذه المجتمعات لا تطبق ماركسية ماركس الحقيقية ، الماركسية الوجودية ، بل تطبق ماركسية فجأة غير انسانية اقتصرت على الجانب المادي ونسيت الجانب الانساني في الانسان • • فاذا ما التفت الى الجانب الوجودي في الماركسية أمكن لها أن تحقق الاشتراكية حقا وفق التصور الماركسي • • وبهذا تحفظ الوجود والانسان وتتيح الفرصة للانسان أن يحمي نفسه ويحمي الوجود حقا بالمعنى الذي حدثنا عنه الفيلسوف الوجودي هارتن هيدجر في « رسالة حول النزعة الانسانية » : « على الانسان أن يحرس حقيقة الوجود • الانسان هو حارس الوجود » (١٧) !!

Ibid : p. 43. (٢٤)
 Ibid : p. 14. (٣٥)
 Marx, K. : Economic And Philosophic (٣٦)
 Manuscripts of 1844. p. 79.
 Fromm, F. : op. cit. p. 43.. (٣٧)
 Ibid : p. 61. (٣٨)
 Marx, K. : Economic And Philosophic (٣٩)
 Manuscripts of 1844. p. 114.
 Marx, K., Engels, F.: On Religion, p. 50. (٤٠)
 Ibid : p. 42. (٤١)
 Ibid : p. 51. (٤٢)
 Fromm, E. (Ed.): Socialist Humanism p.308. (٤٣)
 Fromm, F. : Marx's Concept of Man, (٤٤)
 pp. 58-59.
 Tillich, P. : Courage To be p. 135. (٤٥)
 Schatz, O., Winter & E.F. : Alienation, (٤٦)
 Marxism and Humanism, (In. Fromm, E. (Ed.) :
 Socialist Humanism), p. 315.
 Heidegger, M. : Letter On Humanism (٤٧)
 (In : Barrett, W. and Aiken, H. D. :Philosophy In
 The Twentieth Century Vol. III), p. 287.
 Fromm, E.: Marx's Concept of Man p. 49. (٤٨)
 Ibid : p. V. (٤٩)
 Ibid : p. 5. (٥٠)
 Labedz, L. (Ed.) : Revisionism, p. 343. (٥١)
 Heinemann, F.H. : Exhistentism And (٥٢)
 The Modern Predicament, p. 13.
 Marx, K., Engels, F.: On Religion p. 57. (٥٣)
 Tucker, R. : op. cit. p. 114. (٥٤)
 Ibid : p. 117. (٥٥)
 Marx, K., Engels, F.: On Religion p. 57. (٥٦)
 Ibid : p. 58. (٥٧)
 Marx, K. : Economic And Philosophic (٥٨)
 Manuscripts of 1844. p. 75.
 Ibid : p. 108. (٥٩)
 Tucker, R. : op. cit. p. 159. (٦٠)
 Fromm, E.: Marx's Concept of Man p. 58. (٦١)
 Wellek, R. (Ed. : Dostoevsky, p. 247. (٦٢)
 Fromm, E. (Ed.): Socialist Humanism p.306. (٦٣)
 Cf. Ibid : p. 317. (٦٤)
 Ibid : p. 399. (٦٥)
 Ibid : p. 316. (٦٦)
 Heidegger, M., op. cit., p. 281. (٦٧)

مجاهد عبد المنعم مجاهد

Schatz, O. & Winter, E.F. : Alienation, (١)
 Marxism and Humanism (In : Fromm, E. (Ed.) :
 Socialist Humanism) p. 317.
 Tucker, R. : Philosophy and Myth In (٢)
 Karl Marx. p. 165.
 Ibid : p. 130. (٣)
 (٤) انظر ص ١٥ بصفة خاصة .
 May, R., Others (Eds.) : Existence. A (٥)
 New Dimension In Psychiatry And Psychology p. 56
 Bell, D. : The Debate On Alienation (٦)
 (In : Labedz, L. (Ed) : Revisionism. Essays On
 The History of Marxist Ideas) p. 195.
 May, R. & Others (Eds.) op. cit., p. 57. (٧)
 Bell, D. : op. cit. p. 195. (٨)
 Lichtheim, G: Marxism. An Historical (٩)
 And Critical Study, p. 49.
 Marx, K. : Economic And Philosophical (١٠)
 Manuscripts of 1844. p. 72.
 Fromm, E.: Marx's Concept of Man p. 40. (١١)
 Marx, K. : op. cit. p. 108. (١٢)
 Ibid : p. 69. (١٣)
 Ibid : p. 70. (١٤) (١٥)
 Ibid : p. 71. (١٦)
 Ibid : p. 71. (١٧)
 Cf. Tucker, R. : op. cit. p. 106. (١٨)
 Marx, K. : op. cit. p. 129. (١٩)
 Ibid : p. 80. (٢٠)
 Ibid : p. 37. (٢١)
 Cf. Tucker, R. : op. cit. p. 111. (٢٢)
 Cf. Fromm, E. : Marx's Concept of (٢٣)
 Man p. 48.
 Marx, K. : op. cit. p. 137. (٢٤)
 Ibid : pp. 138-139. (٢٥)
 Ibid : p. 119. (٢٦)
 Ibid : p. 119. (٢٧)
 Ibid : p. 1060. (٢٨)
 Ibid : p. 139. (٢٩)
 Cornu, A. : Origins of Marxian Thought (٣٠)
 p. 88.
 Niel, M.: The Phenomenon of Tecknology: (٣١)
 Liberation Or Alienation of Man? (In. Fromm, E.
 (Ed.) : Socialist Humanism) p. 343.
 Marx, K., Engels, F.: On Religion p. 51. (٣٢)
 Fromm, E.: Marx's Concept of Man p. 47. (٣٣)

الدكتور حسن حنفي

مناقشة لكتاب ماكسيم رودنسون
عن « الإسلام والرأسمالية »

للدكتور حسن حنفي

من هو ماكسيم رودنسون ؟

ماكسيم رودنسون عالم اجتماع ومستشرق ، ولد في باريس سنة ١٩١٥ وأتم دراسته فيها ، ثم رحل إلى الشرق الأوسط ، وأقام هناك سبع سنوات كأستاذ ثم كمتفثن في مصلحة الآثار ببيروت . أصبح مشرفا على الأبحاث بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا بالسربون L'Ecole pratique des Hautes Etudes وهو يقوم الآن بتدريس اللغة الحبشية القديمة واللغة القديمة لجنوب شبه الجزيرة العربية (اللغة الحميرية) بجانب محاضراته عن اتنولوجيا الشرق الأوسط .

وهو ماركسي مناهض للاستعمار أشرف على تحرير مجلة « الشرق الأوسط » ، وله مقالات عديدة عن الشرق المعاصر وفي الدراسات الإسلامية عن التاريخ الحضاري والانتولوجي للعالم الإسلامي ، وكذلك عن تاريخ إفريقيا وعلم اللغات وعلم الاجتماع .

وأهم مؤلفاته هي :

- (١) تلك آثارنا ، العمل الأثري لفرنسا في الشرق ، دار المكتشف ، بيروت سنة ١٩٤٣ .
  - (٢) L'Arabie avant l'Islam (شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام) in Encyclopédie de la Pleiade, Histoire Universelle, Tome II, Paris, 1957.
  - (٣) Mohammed (محمد) ، Club Français du livre, Paris 1961,
  - (٤) La Lune chez les Arabes et dans l'Islam (القمر عند العرب وفي الإسلام) in la Lune mythes et rites, Paris 1962.
  - (٥) Les Semites et l'Alphabet, les Ecritures sud-arabiques et éthiopiennes, in L' Ecriture et la Psychologie des peuples, Paris, 1963.
  - (٦) Le Monde Islamique et l'extension de l'Ecriture (العالم الإسلامي وانتشار الكتابة العربية) arabe in l'Ecriture et la psychologie des peuples, Paris 1963.
- وهناك كتابان آخران تحت الطبع وهما :
- (٧) ملخص اتنولوجيا الشرق الأوسط
  - (٨) (الإسلام والماركسية)

جديدا من دراسات مشاكل العالم الثالث الذي أصبح موضوع الجميع، بين مدافع عنه ومهاجم له ، وكلاهما خطيب غارق فيما يسميه رودنسون « صوفية العالم الثالث » (ص ٧) ، أى أنه يعطى دراسة علمية لاحدى مشاكل العالم الثالث ، الا وهى الصلة بين الايديولوجية والدين . وقد جعل المؤلف دراسته ملتزمة تحارب بعض جوانب التفكير الاسطوري عند المسلمين (ص ١٠) ، وتدعوهم الى التفكير العلمى فى مجال الدراسات الانسانية ، والدين أحد موضوعاتها . فما زال الدين أهم عوامل التحريك عند الفلاحين الذين يكونون غالبية العالم الاسلامى ، أى أن فهم الدين هو فى نفس الوقت فهم لصير المسلمين ولشعوب المنطقة (ص ٧) .

ولا يدرس الباحث - وهو أوربى - ظاهرة الدين بروح من التسالى او التعصب أو الاستيعار كما هو الحال فى كثير من الأحيان . دراسات المشرقين خاصة فى القرن الماضى ، بل يدرسه كصديق يود مساعدة المسلمين على تفهم خاضهم ، وكأنه أحد مثقفهم ، خاصة وقد عاش بينهم ، ودافع عن قضاياهم ، فهو إذن نموذج لمفكر أوربى معاصر ، استطاع أن يتحرر من بعض الموانع والمقبات الدينية والاسطورية والتاريخية التى كانت تمنعه من حرية البحث والتفكير (ص ٧) . ولنتحدث الآن عن منهج المؤلف وعن موضوعه وهو الصلة بين الايديولوجية والدين . أولا : بعض المفارقات المنهجية العامة :

١ - من أهم ما يلاحظه المحقق لباحث المشرقين ربطهما بين الاسلام والمسلمين ، بين الدين والحضارة ، بين العقيدة والتاريخ . فالمشرق لا يرى الاسلام مجردا ، مما نراه نحن فى كثير من الأحيان بالتجاننا الى ميدانه وهروبنا من واقع المسلمين ،

مجموعة من المبادئ والمقائد والنظم؛ بل يراه موجودا بالفعل متحققا بين المسلمين ، ومؤثرا فى حياتهم ، أى أنه يدرس الاسلام على الطبيعة لا فى الكتاب فحسب . وماكسيم رودنسون من هذه الفئة ، يزيد عليها أنه عالم اجتماع أولا وماركسى ثانيا مما أهله لدراسة الاسلام والمجتمع الاسلامى ، وبوجه خاص نظامه الاقتصادي ، وبوجه اخس الصلة بين الاسلام كدين والراسمالية كنظام . وفى نفس الوقت يمايل على الباحث القاء تبعه ما يحدث فى التاريخ على عاتق الدين ، وكان الدين مسئول مسؤولية مباشرة عن كل ما يحدث فى حياة من يعتقدونه : فالاسلام فى رأيه مسئول عن قدرية المسلمين وتبلغهم وضعفهم ... الخ .

لذلك تحتاج الظاهرة الدينية الى منهج مزدوج ، يدرسها من حيث وجودها فى التاريخ ، وتحققها بالفعل فى بيئة أو مجتمع أو حضارة . وفى نفس الوقت يدرسها من حيث معياريتها واستقلالها عن التاريخ ، خاصة وأنها تعبير عن الوحي المطلق من قبل . فان كان المؤلف قد استطاع بهارة أن يدرس الظاهرة الدينية بمنهج اجتماعى ، الا أنه اغفل كلية دراستها بمنهج ميمارى . وهذا يرجع بطبيعة الحال الى عدم إيمان المشرقين بالوحي الاسلامى ، ويتضح ذلك فى تكرار بعض العبارات الدالة مثل « مؤلف القرآن » ص ٣١ أو ارتباط تفكير محمد (رسول الله) بشاربه الشخصى ، أو بالأيديولوجيات السابقة ، أو بالظروف الاجتماعية (ص ١٩٧) ، أو أن نجاحه يرجع الى قدرته الفائقة على التكيف ، أو أن الدافع الوحيد لفتح البلاد كان الدافع السياسى الاقتصادى .. الخ .

Maxime Rodinson : Islam et Capitalisme, Ed. du Seuil, Paris 66.

ماكسيم رودنسون ، أستاذ اللغات السامية (الحبرية والحشرية) بالمدسة التطبيقية للدراسات العليا بالبربون ، عالم اجتماع ونفسه وفيلسوف ، صديق للعرب ، ومدافع عن قضاياهم الوطنية ، ويكون مع جاك برك جعمة فرنسية عربية للدفاع عن القضايا القومية العربية ، وعلى رأسها قضية فلسطين . ومع أنه من أصل يهودى ، إلا أنه عالم منصف ، كثيرا ما رد على ادعاءات الصهيونية فى فلسطين ، وعلى تشويههم للتاريخ السامى ، ورفهم للنصر اليهودى على حساب العرب . وقد كتب المؤلف هذه الدراسة المتأثرة لأصدقائه العرب ، ليعرض لهم ما يستطيعون أن يجدوا فيه إحدى مقومات نهضتهم ونصرهم فى المستقبل ، ويخاطب فى نفس الوقت المجتمع الأوربى ، ليعطيه نوعا

٢ - جمع المؤلف فى شخصيته كباحث جوانب عدة ، فهو عالم الاجتماع واللغة والحضارة والتاريخ ، أى أنه عالم الانسان وفى نفس الوقت هو الماركسى الذى يطبق المنهج الاجتماعى الاقتصادى فى أبحاثه ،

ثانياً : بعض مظاهر التجديد في التفكير الماركسي :

١ - وما يزيد في أهمية الموضوع تبرزه لأحد أحكام ماركس المشهورة على الدين بأنه « أفيون الشعب » . وقد انتهى ماركس الى هذا الحكم بعد دراساته للمجتمعات الأوروبية في العصر الوسيط التي استغل فيها الدين بالفعل في عصر الانقراض لصالح رجال الدين والنبلاء وهذا أشهر من أن يعرف به . ودراسة ماكسيم مودسونسو إحدى المحاولات الجديدة لإعادة التفكير في قضايا الدين وصلته بالأيديولوجية خاصة بعد أن تطور التفكير الماركسي في هذه القضية وغير أحكامه فيها نظراً للمعطيات التاريخية والاجتماعية الجديدة التي ظهرت بعد ماركس ، أعنى دخول الدين بالفعل مجال الثورة ، حتى أصبح من أهم الدوافع عليها ، وارتباطه بالواقع ، والدين بالتحضر ، كما حدث بالفعل في ثورة الجزائر ، وفي الثورات الأفريقية في كينيا وأوغندا ، وكما يحدث الآن في فيتنام والنضال البوذي الى جبهة التحرير ودخوله كعنصر من عناصر المقاومة للاستعمار الأمريكي وللحكم العفيل في الجنوب .

٢ - يريد المؤلف تطبيق روح الماركسية أكثر من تطبيقه للنظريات الماركسية . وروح الماركسية تركت أساساً على الالتزام بالواقع وتفسيره بغرض لا تتعدى حدوده ، ولهذا يرفض المؤلف تجميع الوقائع الجزئية بلا تفسير ، كما يرفض وضع الفرض النظرية التضاضة . فحجج الانجاء الماركسي في البحث هو الالتزام بالتفكير الماركسي بالاعتماد على البحث الاجتماعي التاريخي (ص ١٢) ولكن لابد أن يتم ذلك بروح البحث الحر يرفض النظر من المذهب الماركسية للماركسيين والتمركسين وأنصاف الماركسيين ومدعى الماركسية في اليسار الأوربي وفي العالم الثالث ، فهناك عشرات المذاهب الماركسية

هو تاريخ بني اسرائيل ، ولا فرق بين الانجيل وتاريخ المجتمع المسيحي الأول ، فالانجيل وليد المجتمع المسيحي الأول . تحول الاسلام الى اذن في تاريخ الديانات المقارن الى مجموعة من العقائد والطقوس والعبادات تدور حول الألوهية ، والاسلام بطبيعته يقوم أساساً على الاعتراف بالناس وبحياتهم ومصلحتهم أولاً . لذلك كثيراً ما أسقط المؤلف من حساباته الجوانب الاجتماعية والنظم الاقتصادية في الاسلام بارجاعها الى أصول لاهوتية اخلاقية من فسد ليبن ان الاسلام - مهما قيل في اتجاهاته العلمية - دين أولا وأخراً كباقي الأديان ، محوره الألوهية فالزكاة احسان مع انساب جزء من النظام الاقتصادي في الاسلام ، والربا محرم لأسباب خلقية مع أن هذا التحريم جزء أيضاً من النظام الاقتصادي في الاسلام . تصور المؤلف الاسلام في نطاق شيق حتى يفسح المجال للأيديولوجية التي ينادي بها والتي يراها الوحيدة القادرة على اعطاء نظام اقتصادي متكامل .

٤ - يعتمد الكتاب على كثير من المراجع المباشرة وغير المباشرة . ليعد الكتاب مرجعاً لتاريخ الاسلام المعاصر ، إلا أن الباحث يعتمد أيضاً على كثير من المناقشات الشخصية التي دارت بينه وبين بعض الباحثين من زملائه وطلبته العرب وغير العرب وكذلك مع بعض الصحفيين مثل جان لوكوتير كما يعترف بذلك في المقدمة (ص ١٧) . لذلك غلب على الكتاب أسلوب المناقشة وطابع التفكير الشخصي ، كما أنه وقع في بعض الملاحظات المصروفة والتقصايا المشهورة عن الاسلام ، والتقدم ، والربا ، والقضاء والتقدم .. الخ . إلى جعلت من الكتاب اشيء يشبه بالقاتلات الصحفية المكتوبة للجمهور العريض خاصة إذا علمنا أن الكتاب في صورته الأولى كان مقالاً صحفياً في عشرين صفحة ثم أصبح كتاباً في ثلثمائة صفحة .

معتمداً على تحليلات ماركس . وهو المستشرق الذي يدرس تاريخ الاسلام وحضارته كسالم ماركس . ولكن المؤلف لم يستطع أن يبرز هذه الجوانب الثلاثة في وحدة منهجية واحدة ، فبحث مرة بأسلوب العالم ، ومرة بالأيديولوجية الماركسي ، ومرة ثالثة كما يتحدث المستشرق ، لذلك جاءت الفصول متفرقة متعددة الأساليب وكانها مقالات متفرقة جميعها كتاب واحد . فالفصل الثاني مثلاً « تعاليم الاسلام » دراسة عن مبادئ الاسلام كما يراها القرآن الكريم والسنة ، وعن المثل الأعلى الاجتماعي في الاسلام ، يقوم بهما مستشرق متخصص ، وهذا الفصل يأتي بعد الفصل الأول عن تعريف الراسمالية ويكتبه ماركسي حر . والفصل الرابع دراسة عن الأيديولوجية القرآنية وعن التفكير الاسلامي كما هو الحال في الفصل السابق . والفصل السادس مخصص لتوجيه الاسلام لاقتصاديات المسلمين ، وفي نفس الوقت يتحدث عن آخر التطورات في التفكير الماركسي المعاصر ، ثم يعود أخيراً لدراسة الصلة بين الاسلام والاشتراكية وكيف يكون المجتمع اسلامياً واشتراكياً في نفس الوقت . هذا التجاوز بين الفصول ذات الموضوعات المتعارضة هو الذي منع من ايجاد وحدة فكرية ومنهجية للكتاب .

٣ - يتعمرض المؤلف لبعض قضايا تاريخ الأديان المقارن ، فيدرس الاسلام كما يدرس المسيحية واليهودية وديانات الهند والصين واليابان ، ويعتمد في ذلك على دراسات علماء تاريخ الأديان مثل موبسا الياد في دراساته عن الطقوس الدينية (ص ٢١٢ - ٢٢٢) ناسياً نوعية الدين الاسلامي الذي يفرق بين الاسلام كما هو موجود في الكتاب وتاريخ الاسلام كما هو موجود عند المسلمين في حضارتهم ، وهي التفرقة التي يعسر العثور عليها في الديانات الأخرى . فلا فرق بين العهد القديم وتاريخ بني اسرائيل ، فالعهد القديم

بل أوف ! لقد قال ماركس أشياء كثيرة يستطيع كل ماركسي أن يسفرها حسب هواه » ولن يقدم الشيطان نفسه نصا في الكتاب المقدس يفسره حسب هواه » .

بهذه الروح الحرة لا يتهم المؤلف الماركسيين بالخروج على ماركس بل يتهم نفسه هو بذلك ، فرفض الماركسية المذهبية الرسمية القائمة le marxisme institutionnel

كما رفضها سارتر من قبل ، وهي التي تفترض على الواقع بعض التفتتات الثابتة والفاهيم المألوفة مما يضر الفكر نفسه ، إذ لا يمكن الالتزام بمبدأ أو الارتباط بمبداة .

ومن ناحية أخرى يرفض المؤلف أيضا الماركسية المعيلة الرسمية

pragmatique التي تقصر الماركسية

على النشاط الاجتماعي والسياسي

دون أي أساس نظري . هنالك إذن

خطآن يقع فيهما الماركسيون :

القطعية أو المذهبية التي يقوم بها

الوظف الايديولوجي من ناحية ،

والمعلية البرجماتية المحضة التي

لا تبني إلا المصلحة الباصرة

(ص ١٢ - ١٣) ، الخطأ الأول

سيطرة النظر على العمل والخطأ

الثاني سيطرة العمل على النظر .

وهذا يذكرنا بما رفضه كانط من

قول : تلبية قولنا من ناحية التي

ترفض الحس والعالم الواقع

ولا تعتمد الا على تركيب الفاهيم

والتصورات ، وشك هيوم من ناحية

أخرى الذي لا يعترف الا بالحس

وينكر كل نظر سابق على التجربة .

وهذان الخطآن هما الواقعان

الحقيقيان لكل حركة تجديد ترمي

أساسا الى تحديد الصلة بين الماد

والخاص ، بين المطلق والنسبي

بين الكلي والجزئي ، بين الأبدى

والزمني ... الخ . وهي مشكلة

فلسفية انسانية عامة تظهر في المطق

وفي الدين وفي السياسة ، بل ان

بعض التفريات التي طمرت على

المسكر الاشتراكي في العقود الأخيرة

لتخضع لهذا القانون : كيف يمكن

الانتساب إلى الماركسية وهي الايديولوجية الشاملة وفي نفس الوقت المحافظة على الشخصية القومية للشعوب ؟ كيف يمكن اعتناق الايديولوجية العامة التي تحدد انماط التفكير وفي نفس الوقت الاحتفاظ بروح البحث الحر المستقل ؟ وباعتبار آخر ، تكمن المشكلة في الصلة بين الاشتراكية التي تعبر عن العام والديموقراطية التي تعبر عن الخاص .

(٣) ولا ينتسب المؤلف الى

الماركسية الفلسفية الدائمة الصيت

في فرنسا التي سامه فيها سارتر

وجسارودي ولوففسر وشاتليه

وغيرهم لانه لا يمكن استنباط الوقائع

الخاصة بالتاريخ الاجتماعي

والاقتصادي من النظريات الفلسفية ،

ماركسية كانت أو غير ماركسية .

ان الماركسية لا وجود لها ، بل توجد

أفكار ماركسية بعضها فلسفي والآخر

اجتماعي أو ايديولوجي . الخ

(ص ١٥) ، والماركسية التي يتبعها

المؤلف هي نظريات ماركس في

الاقتصاد والسياسة التي تتركز على

العلم ، كما يعتمد على الايديولوجية

الماركسية وهي مجموعة القيم التي

عرضا ماركس ، أو كما يقول كارل

مانهايم K. Mannheim الايديولوجية

الليبرالية الانسانية في القرن

الثامن عشر ، التي تستمد أصولها من

التراث الخلقى الفلسفي والتراث

الديني ، أي انها الايديولوجية التي

تمتلي أولوية مطلقة للقيم الوطنية

والاجتماعية بما فيها القيم الدينية .

(٤) ويرفض رودنسون كل صور

الرومانتيكية الجديدة في التفكير

الماركسي ، التي تعلى من شأن الإنسان

ودوره في التاريخ أو التي تعطي

الأولوية للأفكار على حساب الظروف

وتطور المجتمعات ، ويسمى هذه

الرومانتيكية اللاادرية egnoticisme

التي تفصل أسس الماركسية نفسها

وتفرق فيما يفرى كل انسان من ادوار

البطولة في التاريخ ، خاصة بعد أن

أصبح جيفارا وماوتسي تولج ودوبريه وكاسترو وهوشي منه نماذج الشباب . ان الماركسية تبني الدور المحدود لقطاء الرجال من توجيه حركات الشعوب (ص ٢٠٤) . ولقد أراد سارتر أخيرا من نقد العقل الجدلي أن يبين أهمية التحليل النفسي للفرد مع التحليل الاجتماعي للتاريخ . ان الانسان في التفكير الماركسي ليس هو الفرد بل يتضمن عددا من المقاطع النفسية والاجتماعية والتاريخية أي انه حزمة من الخطوط المتقاطعة .

ان فاعلية الافكار في تعبئة الجماهير لا يمكن انكارها بل يمكن تقسيم الافكار الى أفكار تعبئة الجماهير وأخرى لا تعبئة الجماهير . ويرى المؤلف أن الافكار الدينية من هذا النوع الأخير التي لا تعبئة الجماهير والتي تعبر عن مواقف اجتماعية متشابهة في صورة اسطورة أرطقس .

(٥) يناقش المؤلف إحدى نظريات

الفيلسوف الماركسي المعاصر جاردوي

التي تربط بين التفكير اللاهوتي

والتقسيم الطبقي في كل دين .

فخراب الملائكة أو التدرج السماوي

la hiérarchie céleste كما

يقول دينيز Denis l'Aréopagite

الاروباجي مفكر العصر الوسيط

هي نفسها التركيب الطبقي للمصور

الوسطي ، فكلاما له نفس البناء ،

وهو التركيب الطبقي ، سواء في الفكر

هو واضح في اللاهوت أو في الواقع كما

هو واضح في المجتمع الطبقي (عامة ،

كمية أمراء) . وقد ظهر ذلك أيضا

في نظرية الفيض عند الفارابي وفي

ترتيب العقول العشرة التي تدبر الأفلاك

العشرة ثم في ترتيب النفوس (عاقلة ،

خيالية ، نباتية) أو في ترتيب

العناصر الأربعة (هواء نار ماء تراب)

وتطابقها مع نظريته السياسية في

ترتيب طبقات المجتمع من الحاكي حتى

الدهماء مارا بطبقات الأمراء والجنود

والعمال والفلاحين . ويقول الفارابي

نفسه : سواء قلت الله أو الحاكم

أو الملك أو الفيلسوف أو القائد فاني

أقول نفس الشيء . ولكن أيهما سبق

على الآخرة ، الترتيب اللاهوتي أم التركيب الطبقي ؟ أيهما اللذة وأيها الملل ؟ مما تكن الإجابة على هذا السؤال يكفينا أن نعلم أنه لا يوجد لاهوت في ذاته Théologie en-soi بل يوجد لاهوت للمجتمع théologie pour la société

(٦) ويناقش المؤلف أيضا محاولة الفيلسوف الشاب المايف على حياته لوسيان سيباج Max. Sebag تجديد التفكير الماركسي بآخر صيحات النظريات في العلوم الإنسانية وهي البنائية وذلك في كتابه الماركسية والبنائية Marxisme et Structuralisme فقد أراد سيباج أن يجعل أنماط الإنتاج التي خلقها ماركس بدراساته الاقتصادية السياسية أبنية ذهنية خالصة صادرة من الشعور (ص ٢٠٠) ويرى رودنسون أن سيباج قد أثبت البنائية على حساب الماركسية وأنه وقع في البنائية الشاملة وجعل النظام الاقتصادي معاني لا محاولات موجودة بالفعل . رفض رودنسون هذا الاتجاه الذي يريد استنباط جميع النظم الاجتماعية من أبنية عامة في ذهن البشر ، حتى لا تصبح الماركسية فينومينولوجيا وتعود الفينومينولوجيا الى كانت في تحليله لقولات الدهن . لا توجد أبنية للإنسان المنتج أو للإنسان الأكل أو للإنسان المفكر هناك مجموعة من الأنشطة تتحقق على مستوى الفعل . لا الإنسان المنتج هو الإنسان المفكر والعكس وهكذا يتفلسل رودنسون ماركسيا وسيباج بنائيا .

(٧) تعتبر دراسة ماكسيم رودنسون محاولة نائية لمحاولة أخرى سبقتها قام بها ماكس فيبر Max Weber رائد هذا النوع من الدراسات في الفلسفة بين الأيديولوجية والدين ، ويشير رودنسون إليها كثيرا بل يعتبر محاولته الخاصة مكملة لمحاولة فيبر . لقد درس فيبر الصلة بين البروتستانتية والرأسمالية (كما فعل رودنسون مع الإسلام والرأسمالية) في دراسته المشهورة « الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية »

l'Ethique protestante et l'esprit du Capitalisme

وانتهى منها الى أن الأخلاق البروتستانتية من دعوة للفكر الحر والفردية والصلابة المباشرة بين الإنسان والعالم هي السبب في نشأة الرأسمالية القريبة بالإنصاف الى ما يمتاز به الغرب من قدرة على التنظيم العقلي الذي تمتد عليه الرأسمالية في الإنتاج والتسويق (ص ٢١٧) . أما رودنسون فإنه يقف على الطرف المقابل ويرى أن الطائفة في الأديان ترجع أساسا الى عوامل اجتماعية تحكم التركيب الطبقي للمجتمع (ص ٢٢٦) . فان كان صحيحا نشأة الرأسمالية في البلاد البروتستانتية قبل نشأتها في البلاد الكاثوليكية - كما يقبول ماكس فيبر - فصحيح أيضا - وهذا ما يؤكد رودنسون - أن الرأسمالية لا تنشأ من قراءة الانجيل ومؤلفات لوتر والتالفر . وينتهى رودنسون الى أن الدين لا يؤثر في كثير أو في قليل في الأوضاع الاقتصادية .

ثالثا : وضع المشكلة : هل هناك صلة بين الإسلام والقطاع الرأسمالي ؟

يخصم المؤلف الفصل الأول (ص - ١٩ - ٢٨) لوضع المشكلة ويتساءل : ما هو وضع العالم الإسلامي في التصنيف العام لنظريات الإنتاج وتوزيع الثروات ؟ هل يساعد العالم الإسلامي كنموذج اقتصادي في فهم تطور هذه النظريات وتولد بعضها عن البعض الآخر ؟ ما هي العوامل التي ساعدت على هذا التطور ؟ ما هي الصلة بين العوامل الاقتصادية والعوامل الحضارية العامة ، وخاصة عوامل الأيديولوجية ، وبوجه خاص عامل الدين ؟ (ص ٨) المشكلة إذن هي ما عبر عنها عنوان الكتاب « الإسلام والرأسمالية » أي الصلة بين الإسلام كدين والرأسمالية كنظام .

هناك رأيان : الأول أن الإسلام لا يرفض النظم الاقتصادية التقليدية بدعوه للعدالة الاجتماعية ، وهذا

هو رأي المصلحين ، والثاني أن الإسلام لا يمنع إقامة نظام رأسمالي وهذا رأى بعض المفسرين البرجوازيين وبعض الانتصافيين القريبين . وكلا الرأيين خاطئان لا يعتمد على دراسة علمية أو تحليل موضوعي للمشكلة . فالرأي الأول دعمه صلاحيات والرأي الثاني تأكيد للصلابة الشخصية أو لمصلحة الاستعمار .

وفي الفصل الثاني (ص ٢٩ - ٤٤) يعرض المؤلف لمبادئ الإسلام ليرى اذا كانت هذه المبادئ تحيد قيام الرأسمالية أم تموتها ، أم هي محابذة في تنظيم النشاط الاقتصادي .

يرى المؤلف أولا أن القرآن لا يمارس الملكية وهذا حكم سريع لأن القرآن لا يعرف الملكية بل يفسر الاختلاف : « والتفاوت ما جعلكم مستخلفين فيه » (ص ٥٧) . والافتقار لا يكون على المال فقط بل على الأرض كلها ، فالأدوية لدى الإنسان وأمانة عنده استخلفه الله عليه فإن لم يحفظ الأدوية أعطيت لغيره واستخلفه الله سواء : « وعدا الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض » (ص ١٢٩) أو : « أن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء » (ص ١٣٣) . وقد ذكر لفظ الملكية في القرآن حوالي مائة ومثلاثين مرة ولم يرد مطلقا بمعنى الملكية الخاصة بل بمعنى الملكية المنوية ، فهناك ملك اليمين (حوالي ١٥ مرة) مثل : « فان ختمت ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكتم ایمانكم » (ص ٤) : ٣) بمعنى رعاية الإنسان والمحافظة عليه وهناك ملك المقتضاج « أو ما ملكتم مقضاة » (ص ٢٤) : ٦١) بمعنى الائتمسان ، وهناك ملك النفس (٣ مرات) بمعنى القدرة على الفعل لا ملكية الشيء (حوالي ٢٧ مرة) مثل : « قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله » (ص ١٨٨) : ١٨٨) وهناك ملك خزائن رحمة الله : « قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربى اذا

لاستكم خشية الإنفاق (١٧ : ١٠٠)
وهو ملك معنوي في صيغة التثنية ،
وهناك ملك النبوة ، وهو الملك الذي
وهبه الله للأنبياء (حوالي ٨ مرات)
مثل : « وآتاه الله الملك والحكمة »
(٢ : ٢٥) ، وهناك ملك السموات
والأرض (حوالي ٤٠ مرة !) وهو
ملك الله مثل : « ألم تعلم أن الله له
ملك السموات والأرض » (٢ : ١٠٧) ،
والله هو الملك وحده : « قل اللهم
مالك الملك ، تؤتي الملك من تشاء ،
وترزق الملك من تشاء » (٣ : ٢٦)
وكثيرا ما ورد لفظ الملك في صيغة
التثنية مثل : « إني وجدت امرأة
تملكهم وأوتيت من كل شيء »
(٢٧ : ٢٣) أو في صيغة النقص
مثل : « قالوا أئني يكون له الملك
عليها ونحن أحق بالملك منه »
(٢ : ٢٤٧) (١) ، وبهذا المعنى
يجب فهم السنة والتاريخ ، وهناك
من الوقائع في عمر الصحافة ما يؤيد
هذا الفهم لنصوص الكتاب ، فقتد

التي عمر الملكية عام الفتوح ومنها
المقاتلين حتى لا يستكينوا للأرض
ويركروا الفتح ، وقد أفاضت كتب
الشريعة في حق الحاكم في سلب الملكية
المستقلة وفق شيوعية المرافق العامة
كالماء والكلا والنار فليس صحيحا
اذن كما يقول المؤلف أن القسرا
لم يتحدث عن الملكية العامة لوسائل
الانتاج . (ص ٣١ - ٣٣) لأن الشريعة
تقرر الملكية العامة لوسائل الانتاج .
وان أردنا الاحتكام الى اللغة لوجدنا
أن لفظ الملك ليس اسما بل اسم
موصول « ما » وحرف الجر « لـ » .
وبالتالي فهو لا يشير الى شيء بل يدل
على علاقة ، وبلغة فلسفية معاصرة
تقول ان الانسان في نطاق الوجود
لا في نطاق الملكية .

ويحتج المؤلف أيضا على اعتراف
القرآن بالملكية بأن القرآن قد نظم
الميراث وهذا أيضا حكم سريع فقد
ورد لفظ « الميراث » أو « الإرث »
في القرآن حوالي ٣٥ مرة ولم يرد

مرة واحدة بمعنى الإرث الشخصي بل
بمعنى ميراث النبوة أي ميراث العلم
والحكمة (حوالي ٣ مرات) مثل :
« وورث سليمان داود » (٢٧ : ١٦)
أو « يرثني ويرث من آل يعقوب »
(١٩ : ٦) ، أو بمعنى ميراث
الكتاب (حوالي ٣ مرات) مثل :
« خلف من بعدهم خلف وورثوا الكتاب »
(٢ : ١٦٩) ، أو بمعنى ميراث
الأرض (حوالي ٧ مرات) مثل :
« ان الأرض يرثها عبادي الصالحون »
(٢١ : ١٠٥) ، أو بمعنى ميراث
الجنة (حوالي ٤ مرات) مثل :

« الذين يورثون الفردوس هم فيها
خالدون » (٢٣ : ١١) أو : « تلك
الجنة التي نورت من عبادة من كان
تقيا » (١٩ : ٦٣) . والله هو
الوارث الأول والأخير كما أنه الملك
الحق ، وقد ورد هذا المعنى كثيرا
(حوالي ٦ مرات) مثل : « إنا نحن
نورث الأرض ومن عليها والينا يرجعون »
(١٩ : ٤٠) أو : « وإنا لنحن نحيي
ونميت وننحن الوارثون » (١٥ : ٢٢)
أو : « رب لا تدني فردا وأنت خير
الوارثين » (٢١ : ٨٩) ، أو :
« وكنا نحن الوارثين » (٢٨ : ٥٨)
أو : « وله ميراث السموات والأرض »
أو ٣ : ١٨٠ ، ٥٨ : ١٠ . والله
هو الذي يورث وهو الذي يستخلف :
« وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم »
(٢٧ : ٢٣) أو : « وأورثنا القوم الذين كانوا
يستضعفون » مشارق الأرض ومغاربها »
(١٣٧ : ٧) ، أو : « ثم أورثنا الكتاب
الذين اصطفينا من عبادنا » (٣٥ :
٢٢) أو : « وأورثناها قوما آخرين »
(٦٤ : ٢٨) ، أو : « ان الأرض لله
يورثها من يشاء من عباده » (٧ :
١٢٨) . أما آية الميراث المشهورة
(٤ :) التي تضع قواعد الإرث فهي
آية شرعية تظهر فيها أداة الشرط ان
(حوالي ٩ مرات) أي أنها حالات
قد تحدث ولكنها لا تحدث بالضرورة
فإذا تذكرنا أن الاسلام يمنع تكديس
الأمسوال وكثرها ويوصي ببيعها
وباستثمارها يستحيل على المسلم أن
يثرك وراءه شيئا سوى العمل الصالح
والذكرى الطيبة . والرسول لم يترك

ج . بيرك

وراءه شيئاً إلا من درع مرهون
ليهودى . وقد عبر الصوفية عن ذلك
بتركيزهم على أن الإنسان في هذا
العالم أن هو إلا عابر طريق على
راحلة . وأخيراً إذا حللنا آية الميراث
نجد الآتى :

(١) أن الوصية ليست بالثروة
فقط بل بالدين وبالتفحيط وبالفضل
وبالمواظف .

(٢) يمكن توريث آخرين غير
الأقرباء ويمكن كتابة الوصية للمصلحة
العامه .

(٣) وفاء الدين بالوصية والإنسان
مدين دائماً .

(٤) نصيب الرجل ضعف نصيب
المرأة يدل على أن الغاية من المال
الاستثمار .

واعتراف القرآن بالأجر وبقيمته
لا يدل - كما يحاول المؤلف أن يقرب
للأذهان - على أية صورة من صور
الراسمالية (ص ٢١) بل يدل على
قيمة العمل وأن العمل هو المصدر
الوحيد للكسب ، كما نوحى كل
الأحاديث التى تنهى على إعطاء العامل
أجره قبل أن يحفر عرقه على أن
الجهد هو المصدر الوحيد للكسب ،
وأن المال لا يولد المال من تلقاء
نفسه كما هو الحال في النظام
الراسمالي أو في الربا ، فالأجسر
لا يدل بالضرورة على النظام الراسمالي
بل يفيد شدة ، واستنفاد المؤلف
بآية موسى : « قالت احدهما ياأبت
استأجره ، أن خير من استأجرت
القوى الأمين » (٢٨ : ٦) فقد
وردت الآية في قصص الأنبياء تحكى
أحوال بنى إسرائيل ، كما أن موسى
لم يكن أجيراً فقط بل أصبح زوجاً ،
كما أن العمل الذى قام به عمو
مربوب فيه حتى أن موسى قد تلوع
بزيادة ساعات العمل « فان اتهمت
عشراً فمن عندك » ، وهو عمل شاق
« وما أريد أن أشق عليك » ، وليس
هذا هو الحال في وضع العامل في
النظام الراسمالي . وفي حكاية موسى
والخضر عليه السلام كان اتخاذ
الأجر ظاهراً وليس حقيقة « فوجدنا
فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه قال

لو شئت لا تخذلت عليه أجراً »
(١٨ : ٧٧) والرسول نفسه لا يأخذ
أجراً على رسالته : « أتبعوا من
لا يتسلم أجراً » (٣٦ : ٢١ ، ٥٢ :
٤٠) . وليس معنى هذا أن علاقة
الرسول بالناس علاقة تاجر .
واستعمال الإسلام لغة البيع والشراء
لتحديد الصلة بين الإنسان والله
لا يدل على تحجيد القرآن للتجارة ،
ولا يعنى أيضاً انكار القرآن للتلاعب
بالموازين ورفضه للفش على تصوره
للعلاقات بين الناس على أنها تجارة ،
بل يستعمل القرآن لغة المصاير
والتشبيه ويدعو الى الصدق في
التعامل .

ويرى المؤلف أن القرآن لا ينتقد
النفقات في الرزق ويكتفى بلم الأغنياء
ويقتل من شأن الفنى يوم القيامة ،
وهذه كلها أحكام سريعة على القرآن
(ص ٢١) ، ويستشهد بآيات لا تفيد
ما يقصد اليه . فمثلاً نجد أن آية
« ولا تبتغوا ما فضل الله به بعضكم
على بعض » (٤ : ٣٢) لا تفيد
التفصيل في المال خاصة وأن هناك
آية « ان أكرمكم عند الله اتقاكم »
وقد نزلت الآية الأولى عندما طلبت
نساء رسول الله أن تفزو كما يفز
الرجال أى أن التفصيل في الجهاد
لا في المال . (١) الواحدى : (أسباب
النزول ص ٨٥) وانكار القرآن على
الأغنياء غشام « وقالوا نحن أكثر
أموالاً وأولاداً » (٢٤ : ٢٤) ليس
مبدأ خلقياً فحب كما هو الحال
في جميع الأديان بل جزء من نظام
اقتصادي عام يمنع الاحتكار واستغلال
الثروات « كي لا يكون دولة بين
الأغنياء منكم » (٥٩ : ٧) .

والزكاة ليست عملاً أخلاقياً
فحب كما يدعى المؤلف (كل عمل
مرتبط بالنية في الإسلام) بل هو
إشعار بضرورة استثمار المال المختزن
وبحق الآخرين فيه .

وتحريم الربا ليس عملاً أخلاقياً
فحبسب وليس مجرد منع للفائدة بل
يقوم على أساس اقتصادى وهو أن
المال لا يولد المال ، بل العمل يولد
المال ، فالأول وظيفة لا صاحب له .

ويمكن لبث المال العام أن يستثمر
لصالح المسلمين بالتقروض وتعطى الفائدة
للدولة لا للأشخاص ، ويرى حميد الله
أن منزع الربا هو نوع من التمييز
لربوس الأموال . وتحريم الربا مثل
تحريم المير وجميع أنواع البيوع
والشراء المحرمة مثل بيع النمر على
الشجر أو الرضيع في بطن الأم .

ويشاور المؤلف نفس المشكلة في
التفكير الإسلامى المعاصر ويؤيد
أبياً الأعلى المودودى في تأييده للملكية
الخاصة ضد الفكر الإسلامى المجدد
ناهر أحمد شيخ في إبراز منع الإسلام
للملكية الفردية للأرض ، وكان
للمؤلف مصلحة خاصة في تفسير
الإسلام تفسيراً راسمالياً يستعشى
عنه بعد ذلك بالأيديولوجية الماركسية .
ويؤرخ المؤلف للشيعوية ابتداء من
كواد الأول (٤٤٨ - ٥٢١ م) وعند
خسروا أنو شروان (٥٢١ - ٥٧٩ م)
في فارس وأن كانت هناك بعض بوادر

الاشتراكية في الإسلام ، ففى ترجع
الى مؤدو الى الاتجاهات الشيوعية
الفارسية السابقة على الإسلام ! كما
يجعل المؤلف شخصية أباً ذو الفغاري
خرافية لم توجد بالفعل ! ولذا كان
القرامة قد فرضوا ضرائب على
الأغنياء وارادوا إقامة دولة لمصلحة
الجميع فان الاسماعيلية ظلت تنادى
بالملكية الفردية ! ويتبنى المؤلف من
هذا الفصل الى أن تعاليم الإسلام
ليس فيها ما يعارض النظام الراسمالي
وهى نتيجة مرفوضة علمياً .

وفي الفصل الثالث (ص ٥ - ٨٩)
يتحدث المؤلف عن النظم الاقتصادية
في العالم الإسلامى في العصر الوسيط
ويشاهد : هل عرف الإسلام
وسيلة الإنتاج الراسمالي أو القطاع
الراسمالي بعد وجود التكوين
الاقتصادي الراسمالي ؟
لقد كانت التجارة هي القطاع
الراسمالي ، وكان الجميع المكي في
نشأة الإسلام مجتمعا تجارياً ، وكان
أغنياء فريش يستثمرون أموالهم في
التجارة ويمطون القسروض بالفائدة
بطريقة عقلية مدرسة ، وكانوا

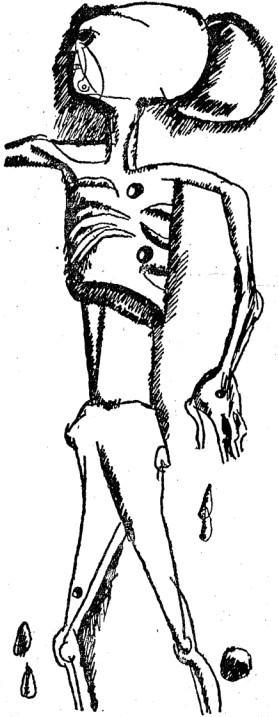
يقصدون بالبيع والشراء الى زيادة
الاموال لحسب (ص ٥) وقد
استفاد من ذلك من يقومون بنقل
التوابل من جنوب شبه الجزيرة الى
شمالها . ولكن كيف انتقل رأس المال
التجارى الى الانتاج ؟ بعد عصر
الفتوح ازدهرت التجارة وانتشر
القرض بالفايدة في عصر بنى امية .

وبعد قيام الدولة العباسية انتظمت
التجارة وخضعت لنظام دقيق
للمحاسبة ، وكانت هناك تجارة الرقيق
والحيوب والحيوانات والاقمشة ،
وعرف العرب قوانين العرض والطلب
وكانوا يمارسون تجارتهم تطبيقا لها
كما يصرح ابن خلدون بذلك . ولم يكن
العرب ائمانا وكانوا يمارسون الخداع
والغش . وبعد ذلك انقسم التجار
الى ثلاث فئات : ١ - الخزائن او تاجر
الجملة بلغتنا الحالية الذى يشتري
بسر منخفض ويبيع بسعر مرتفع .

٢ - « الركاظ » وهو البائع الذى
يرحل من مكان الى آخر وله موكلون
في كل مكان يبيع لهم ٣ - « المجيز »
الذى يطلب من الوكيل البضاعة .

وكانت الفائدة تحسب على اساس
نقدى ، وكان الفنى يقاس بمقدار
ما يكده التاجر من ذهب او فضة
او احجار كريمة . وفي بعض الاحيان
استثمر الاغنياء اموالهم في الارض
معلنا بداية قطاع رأسمالى آخر .
ويرجع جزء كبير من نشاط الاسواق
الى التبادل التجارى للسلع التى من
نفس القيمة ، خاصة وقد منسج
الاسلام - هكذا يظن المؤلف - اى
تدخل في نشاط السوق الحر بالاكتكار
او بالتأثير على قوانين العرض
والطلب .

وبالاضافة الى رأس المال التجارى
كان هناك رأس المال النقدي
(ص ٥٢ - ٦٥) القائم على القرض
بالفايدة ، وكان معروفا في المجتمع
المكى . وبعد منع الاسلام للربا ظل
العرب يمارسونه بالحيل المعروفة في
كتب الفقه . ولكن ظل العرب ضغفاء
في التجارة وكان يتقضم « التكنولوجيا
التجارية » من بنوك وعملاء
وتصرف ... الخ . وكانت تجارتهم

تأينة ، بمعنى أن البائع لا يتحرك بل يثقف أمام سلعته يأتي إليه المشترون ..

وبالإضافة إلى رأس المال التجاري ورأس المال النقدي كان هناك رأس المال الانتاجي الذي يعتمد على الانتاج التجاري المحدود ، وهو انتاج الحرفيين لانهم المنتج للسلع ، أي انه انتاج استهلاكي محض . فالعامل يعمل آلات الصانع وله أجره على ما ينتج دون أن يكون له نصيب في الانتاج أو في الألات . وفي بعض الأحيان يشترك بعض المنتجين مع في نظام تعاوني على أساس من العقد بين المنتجين . وكانت هناك بعض الصناعات المنزلية المنتشرة المسماة بطريقة الانتاج الآسيوي Le mode de production asiatique هي الصورة البدائية للجماعات الأولى التي لم تتطور بعد في وسائل الانتاج ، والتي تتميز بالملكية الاجتماعية والائتفاء الذاتي في الزراعة ومطابقتها قبل أن يبدأ أحد الأفراد أو الدولة في الاستيلاء على فائض الانتاج .

ينتهي المؤلف إذن إلى هذه النتيجة وهي أن الاسلام لم يؤثر في النشاط الاقتصادي للمسلمين في العصر الوسيط خاصة في النشاط التجاري ، وهو ما يتميز به المسلمون ، حتى أن دعاة الاسلام الأول كانوا تجارا وكانت التجارة أهم نشاط يميز البلاد المفتوحة . فقد مارس المسلمون الربا الصريح أو الخنث وهو ما يعتمد عليه رأس المال النقدي ، وقد تعامل المسلمون بهذا النظام مع التجار اليهود في موانئ البحر الأبيض خاصة في البندقية ومع جميع الجمهوريات الإيطالية الحرة في القرن الثالث عشر الميلادي . والحقيقة أن عدم تأثير الاسلام في الحياة الاقتصادية للمسلمين سواء في العصر الوسيط أو في العصر الحديث ، وممارستهم للقرض بالفائدة والتحايل على الربا لا يدل على أن الاسلام ليس نظاما اقتصاديا كافيا لتوجيه الحياة الاقتصادية ، بل يدل على أن الواقع الاقتصادي يفرض

نفسه لانه أقوى من أي تنظيم لا يلائمه .

وفي الفصل الرابع (ص ٩١ - ١٢٨) يحسب المؤلف ان يتلخص الأسباب التي من أجلها لم تؤثر الأيديولوجية الإسلامية في النظم الاقتصادية عند المسلمين . ويحاول أن يطبق الأسباب التي اقترحها ماكس فيبر على العالم الإسلامي . يرى المؤلف أن هناك تفاوتاً بين تطور الأيديولوجية الإسلامية وتطور التنظيم الاقتصادي . فبينما أخذ التنظيم الاقتصادي النمط الغربي نموذجاً له ، لم تتطور الأيديولوجية الإسلامية بالقدر الكافي . قد يرجع هذا التفاوت إلى اهتمام المسلمين وتقدمهم في مقابل نشاط الأوروبيين وأخذهم زمام المبادرة . والحقيقة أن المسلمين لم يأخذوا وحدهم النمط الأوروبي فموذجاً لهم بل أخذته شعوب أخرى كثيرة ، وليس الاسلام مسئولاً عن أعمال المسلمين أو تقدمهم . أن نظرية فيبر عن قدرة الأوروبيين على النظر تشابه النظريات المتصورة ، وكان بعضهم عن السحر ورفضهم للإيديولوجيات المحافظة أثار من آثار عصر النهضة وعصر التنوير ونشأة العلم وهي حركات تمر بها كل الشعوب . فإذا كان فيبر قد جعل الأخلاق الرونساتانية مسئولة عن قيام النظام الرأسمالي الغربي فقد حاول رونسون تطبيق هذه النظرية وقدم في هذا الفصل دراسة عن الأيديولوجية القراكية وعن الأيديولوجية الإسلامية.

تتميز الأيديولوجية القسراتية بالتعقل والتنظير وطلب البرهان ، بل يستطيع التفكير اليات وجود الله وصفاته . ولقد ذكر القرآن فعل « قل » أكثر من خمسين مرة وذكر « أفلا يعقلون » أكثر من ثلاث عشرة مرة . تنطبق على القرآن إذن نظرية ماكس فيبر في ضرورة العقلانية لنشأة النظام الرأسمالي . والحقيقة أن دعوة القرآن للتفكير هي دعوة لحرية الإنسان في الفهم ورفض الوقوع في الأوهام والأسرار وفي كل ما يعارض

العقل الصريح دون أن يكون فيه دعوة للعقلانية وللحرية ، وهي دعامة النظام الرأسمالي كما يتصوره فيبر . ويرى المؤلف أن هذه الدعوة العقلية مرتبطة بالبيئة العربية نفسها وعلاقة العرب بالأرض وبالتجارة ورفضهم للأساطير والطقوس الدينية . صحيح أن العرب كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة ولكنها آلهة أقل من مستوى البشر ، لذلك جاء التوحيد الإسلامي عقلياً واضحاً وجاء الاسلام قائماً على العقل والتجربة معا .

ويرى ماكس فيبر أيضاً أن الإيمان بالقضاء والقدر يمنع من نشأة الرأسمالية وقد أنهم المسلمون بالقضاء والقدر . والحقيقة أن الأجل أنكر هذه العقيدة عند العرب قبل الاسلام ومنع الرسول من الخوض فيها تركيز الجهد على العمل والصوفية هم المسئولون عن أشباه هذه الدعوة من زهد وتوكل ورفض (ص ١٠٦ - ١٠٩) . ويرى فيبر أيضاً أن السحر هو العدو الثاني للرأسمالية ، والقرآن في رأي المؤلف يعترف بالسحر (ص ١٠٩ - ١١٣) فقد أكلت عصى موسى لعابى السحرة . ولكن الحقيقة أن دعوة الاسلام إلى العقل وإلى الفهم تمنع من كهانة إلى جميع ألوان السحر من كهانة وعرافة وثقت في العقد .. الخ ..

أما الأيديولوجية الإسلامية في التاريخ فأنها تؤيد أيضاً الدعوة للتفكير وهذا ما ظهر في تدوين الحديث وفترة المسلمين على وضع مناهج النقل التاريخي وأصول علم النقد التاريخي التي وضعت في أواخر القرن التاسع عشر عند الأوروبيين عند سيغنبوس / Seignobos / و لانجوا / Langlois / في كتابهما المشهور « مقدمة في العلوم Into. aux sciences historiques » مع أن رونسون يدعو إلى عدم التصديق بالحدث إلا في حالات نادرة ! يؤكد علم الحديث إذن الطابع العقلي لتفكير المسلمين كما أن السحر

وانتشاره في العصر الوسيط لم يمنع المسلمين من التقدم في العلوم ، كما لم تمنع القسودية (التي يسميها لبيتز Fatum Mehmetannm) من سعي المسلمين . فالاسلام يدعو للعمل ، والجهاد اوضح مثل على ذلك . واذا كان العصر الوسيط لم يعرف مفهوم التقدم progrès ولم يعرف الا مفهوم « الملو » Superiorité ذلك يرجع الى تصوره لقدرة اله المطلق وعدم ظهور الوعى الطبقي . وينتهى المؤلف الى أن الاسلام لم يكن عائقا للرأسمالية - كما يدعى فيبر - وهذا واضح عند سكان مزاب في جنوب الجزائر وهم ينسبون الى احدى فرق الأياضية يقتضون العمل ومعظمهم من التجار ويقرضون بالفايدة ويستعملون كثيرا من الحبل لتفادي الربا . ليس هناك إذن ما يمنع من تطور العالم الاسلامي ودخوله في طريق الرأسمالية الحديثة (ص ١٢٩) .

والواقع أن كلا النظريتين خاطئة . لم يكن الاسلام لقسوديته واماكنه بالسر حالاً دون ظهور الرأسمالية كما يظن ماكس فيبر ، فالاسلام ليس قدريا ، ولا يؤمن بالسر ، والرأسمالية موجودة في العالم الاسلامي في تطوره الطبيعي من الرأسمالية التجارية ، الى الرأسمالية النقدية ، الى الرأسمالية الزراعية ، الى الرأسمالية الصناعية . وغير صحيح أيضا أن الاسلام لم يمنع من ظهور الرأسمالية في أشكالها الأولى كما يظن رودنسون : فالاسلام لا يعرف الرأسمالية كنظرية كما أن القطاع الرأسمالي عند المسلمين يرجع الى تطور طبيعي من الافطاع .

وفي الفصل الخامس (ص ١٣١ - ١٣٢) يحاول المؤلف أن يدرس الرأسمالية المعاصرة في العالم الاسلامي ليجيب على الأسئلة الثلاثة الآتية :

(١) هل نشأ القطاع الرأسمالي من داخل العالم الاسلامي أو من خارجه ؟

(٢) هل ساعد الاسلام على انتشار الرأسمالية أم كان عائقا لها وإلى أي حد ؟

(٣) هل للرأسمالية المعاصرة نوعية خاصة وهل الاسلام سبب هذه النوعية ؟

ويجب المؤلف على السؤال الأول - نشأة القطاع الرأسمالي من داخل العالم الاسلامي أو من خارجه - بعد دراسة التاريخ الاقتصادي المعاصر للبلاد الاسلامية مثل مصر وتركيا وايران وسوريا ولبنان والعراق ، وينتهي الى أن الرأسمالية قد نشأت من الخارج بعد تبني النمط الأوربي للإنتاج . وهذا واضح في مصر في عصر محمد علي وبناء رأسمالية الدولة والاحتكار الزراعي والصناعي والتجاري ، وبدأ الرأسمال الاجنبي في الغزو وعدم استطاعة الرأسمالية الخاصة الوقوف أمام المنافسة الاجنبية . ثم بدأ القطاع الرأسمالي الوطني بعد ذلك بتأسيس طمعت حرب لبنك مصر لتمويل المشروعات الوطنية ، ولم تكن الصناعات قد بدأت بعد الا الحرية . خلاصة القول أن النموذج الاقتصادي للعالم الاسلامي المعاصر كان الم شروع الرأسمالي الخاص ثم أخذ هذا النموذج في التطور تبعا لابنية الاقتصاد القري . وكانت الدولة تقوم بتسهيل الاستثمارات وكانت الرأسمالية الصناعية تقليدا مباشرا لنظم الغرب ، أما الرأسمالية الزراعية فقد نشأت من داخل المجتمع الاسلامي نفسه خاصة في مصر . وكانت رأسمالية البنوك اجنبية تقوم أساسا على النشاط الزراعي أي أن رأس المال الحقيقي كان هو الأرض . ولا يمكن اعتبار الصناعات التحصيلية ضمن القطاع الرأسمالي لأنها كانت متناثرة محدودة . وقد نشأ القطاع الرأسمالي بعد ذلك بعد التوسع في المدن ، وزيادة الدخل المعنوي ، ونمو الملكية المقاربة الخاصة (ص ١٤٦) ولم يكن في استطاعة البلاد الاسلامية

الحصول على نموذج أوربي امريكي قبل الغزو الاستعماري .

ويجب المؤلف على السؤال الثاني - أثر الاسلام في النظم الاقتصادية الحالية - بأن الاسلام لم يوجه أي اعتراض على وسيلة الانتاج الرأسمالي . فهناك صناعة المشروبات الروحية التي تصد من الصناعات الرئيسية في الجزائر ، واستعمال النساء والأطفال في المصانع وكذلك صناعة البن والدخان . وقد يكون تحريم القرض بالفائدة مما يمنع تجبيع رموس الاموال ، ولكن هذا الدور كان ثانويا للغاية نظرا لكثرة التحايل على هذا التحريم . ورفض المسلمون الاستثمار في الصناعات وكانوا يستثمرون دائما في الأرض بالتأجير وبالقرض بالفائدة . وينتهي المؤلف الى أن الاسلام لم يؤثر في النظم الاقتصادية الا من ادعاء الحماية الدينية أو النفاق البورجوازي . ويرى المؤلف أن معارضة الاسلام للرأسمالية اسطورة لأن الاسلام لا يتعارض مع أية صورة من صور الانتاج الرأسمالي (ص ١٦٦) بل ان الاتجاه التعاوني نشأ من بعض الأنكار العلمانية المحضة (ص ١٦٧) . والحقيقة أن هذا تصف كبير : فصناعة المشروبات الروحية انشأها الفرنسيون في عصر الاحتلال الفرنسي يرجع الى التخلف الصناعي الذي لا يحتاج الى الصناعات الماهرة ، كما يرجع الى انخفاض اجور هذه الفئة من الصناع ، وصناعة البن والدخان ليس فيها ما يفسد الشرع . والنظام الاقتصادي في الاسلام لا يرجع الى هذه النظرة الضيقة من حال أو حرام بل الى التنظيم الاقتصادي الاسلامي ككل . وبسبب هذه النظرة الضيقة يعتبر المؤلف أن المملكة المغربية

السعودية هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمنح الربا وبذلك تكون متمشية مع الإسلام ! ولكن الأموال التي يضيئها حكام هذه الدولة في البنوك الأجنبية بالقوائد المركبة وكسبه المال بلا جهد إلا تعدد ربا ! (ص ١٦٥ - ١٦٦) . ويجوز هذا المصدر الخارجى exogène للرأسمالية في العالم الإسلامي هناك أيضا المصدر الداخلى endogène فقد كان النظام الرأسمالى هو السائد في البلاد المفتوحة ، لأنه يتفق مع الفرد الطبقي الذى لا يعتمد على المجهود الفردى وحده . ولكن الإسلام لا يعتبر مسئولا عن نشأة النظام الرأسمالى من الخارج أو من الداخل، إذ ترجع هذه النشأة الى عوامل اجتماعية وتاريخية محضة .

ويجب المؤلف عن السؤال الثالث - نوعية الرأسمالية المعاصرة وهل الإسلام سبب هذه النوعية - بأن الرأسمالية في العالم الإسلامي تتميز بأنها قليلة النشاط ، وساعد على ذلك عدم الاستقرار السياسى في الشرق الأوسط ، وهجرة بعض العناصر النشطة الى دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية ، كذلك يتميز اقتصاد المنطقة بالرقية في الكسب المباشر السريع دون مجهود كبير ، أو على الأقل بمجهود فردى وبمقلية الوسيط دون الاعتماد على الرأسمالية المباشرة، مع نقص في الخبرة وميل أصحاب الأعمال الى الحياة الترفية : يخشون الغامرة وينتصهم التنظير والتخطيط ، يتجهون نحو الشيء وتحسن الكم . وتترك معظم الشعوب التي لا تدرك

بالإسلام في نفس هذه الخصائص ان كانت على نفس المستوى من التطور . وكانت علاقة أصحاب الأعمال بالعمل تقسوم على الاستغلال دون مشاركتهم في الأرباح ولم تتدخل السلطات الإسلامية في ذلك ، واعتمد أصحاب الأعمال على تشغيل الأطفال دون تحديد لساعات العمل (ص ١٧ - ١٧٨) . لم يؤثر الإسلام إذن في سير القطاع الرأسمالى في العالم الإسلامي، بل استغل الدين من البورجوازية في إعطاء القطاع الرأسمالى صفة الشرعية (ص ١٨١) .

ويرفض المؤلف جميع المحاولات التي قام بها بعض المفكرين المعاصرين لبيان الجوانب الاشتراكية في الإسلام مثل تحديد الملكية ، والدعوة الى التضامن الاجتماعى (ص ١٨٢ - ١٩٠) فالملكية حسب التعريف المشهور هو حق الاستغلال والانتفاع والتصرف في الشيء طبقا للقانون ، وكل من أساء استعمال هذه الحقوق الثلاثة نزع من الملكية ، وكان بيت المال هو رأس مال الدولة ولها الحق في استثماره للمصلحة العامة ، فالملكية في الإسلام مرتبطة بالاستثمار ، وينبع الإسلام تكديس الأموال وتخزينها (ص ١٨٣) . ومع ذلك يرى المؤلف أن ذلك كله لم يمنع من تنمية القطاع الرأسمالى في البلاد الإسلامية ، وأن كل هذه المحاولات هي غفلة الاشتراكية بشعارات اسلامية اما للحد منها أو لدفعها ، إذ يستطيع الرجعيون والتقدميون على السواء استعمال شعارات الدين . كما يرفض المؤلف محاولة مصطفى السباعي في كتابه « الاشتراكية في الإسلام » ويرى أن

مبادئ التضامن الاجتماعى التي يعتمد عليها الفكر المصلح لا تكفى لتكوين ايدولوجية فعالة ، ويعمل هذا الاتجاه مجرد نظرية لا أساس لها في واقع المسلمين . ويرى أن الإسلام دموه للاقتصاد الحر وان اشتراكية الإسلام تكفرها في سائر الأديان انسانية محضة . خلاصة القول أن من يربط الإسلام بالرأسمالية بورجوازية يبنى مصلحته الخاصة ويغطيها بشعارات الدين ، ومن يربطه بالاشتراكية خطيب متحمس ما زال في مرحلة الاستصلاح الدينى . ويرى المؤلف أن الاشتراكية لم تتحقق بالفعل الا في ثورة أكتوبر في روسيا . وإذا كانت حصيلة الثورة الفرنسية اقامة دولة ديموقراطية فحصول الثورة الروسية اقامة دولة دون طبقات متميزة . وينتهى المؤلف بقوله : « لا يوجد طريق اسلامى للاشتراكية . قد يكون هناك في المستقبل طريق مراشى أو جزائرى أو مهنى أو عربى أو تركى أو إيرانى نحو الاشتراكية ، ولكن من المستبعد أن تتبع هذه الخصائص من الدين الإسلامى » (ص ١٩٣) . ينفى المؤلف أية صلة بين الإسلام ودين الاشتراكية كنظام .

رابعا : الايدولوجية والدين :

الدين ايدولوجية بطبيعته ، ولا يستطيع أن يدرك ذلك الا من تحرر من تصور الدين القديم كمجموعة من المقسائل الخلقية أو العواطف الصوفية التي تشربها الأساطير والمعتقدات الشعبية . وقد استطاع رودنسون أن يتحرر من هذا التصور القديم واستطاع أن يفهم الدين كايديولوجية ، وساعده على ذلك

اعتناقه للماركسية ، كما ساعده اتباع المنهج النظرى لا المنهج التاريخى (من X) ولذلك رفض رودنسون استعمال منهج المستشرقين الذين يؤرخون « للآسلاف المسلم » واتبع منهجا نظريا اجتماعيا يدور فيه المجتمع الاسلامى .

ويخصص المؤلف الفصل السادس والأخير (من ١٩٥ - ٢٤٢) بعنوان « ختام وجهات نظر » لهذا الموضوع ويبدأ برفض الايديولوجية السياسية لتكوين نظام اقتصادى اشتراكى ، لانها سرعان ما تتحول لى الضرور الاولى للنظام الرأسمالى ، اذ انها تنشأ أولا بدافع وطنى ، وتكون البورجوازية هى اول من يستفيد بمرحلة ما بعد الاستقلال ، وهذا واضح فى كثير من البلاد النامية فى آسيا وأفريقيا (من ٢٢٧ - ٢٢٨) ، ولا يكفى التخطيط غير الملزم لتوجيه الاقتصاد توجيهها اشتراكيا (يستشهد المؤلف بالايديولوجية الكمالية فى تركيا وباتجاه الثورة العراقية سنة ١٩٥٨) ، ان الايديولوجية السياسية لا تكفى ان لم تصبح فى نفس الوقت ايديولوجية اقتصادية ، ومن ثم تفرض الايديولوجية الاشتراكية نفسها ، ويساعد على ذلك قوة الشعوب المتحررة حديثا وانتشار الايديولوجية الماركسية بين مثقفيها ورغبتها فى القضاء على أصحاب الامتيازات وقت الاحتلال وفيما بعده .

ثم يصنف المؤلف الايديولوجيات الى ثلاثة أنواع : ايديولوجية وطنية تقوم اساسا على الوطن كقيمة ، وايديولوجية دينية تقوم على تعظيم الله ، وايديولوجية انسانية

او ايديولوجية شاملة تجمل من الانسان القيمة الاولى (من ٢٢٠ - ٢٢٢) . ولكن ينقص هــ هذه الايديولوجيات الثلاث الأساس الاقتصادى ، وقبول هذا الأساس معناه الاعتراف بالصراع الطبقي وهو مقياس صدق ايديولوجية من اخرى . ولا شك ان الايديولوجية الشاملة هى اقربها الى تأكيد هذا الصراع ، لان الايديولوجية الوطنية او الدينية تتحول فى كثير من الاحيان على ايدى الوصوليين واصحاب الامتيازات باسم الوطن مرة ، وباسم الدين مرة اخرى ، الى رجعية او فاشية . **والايديولوجية الاشتراكية وحدها ،** التى تقوم على الصراع بين الطبقات ، هى القادرة على الالتزام بقيمتها .

ولكن ما هو دور الدين فى الايديولوجية ؟ لقد لعب الدين فى المصور الوسطى نفس الدور الذى تلعبه الايديولوجية فى العصور الحديثة (من ٢١٦ - ٢٢٢) صراحة أم كغطاء لمعامل اقتصادية . وقد استطاع المؤلف أن يكشف عن استغلال الدين كوسيلة للحد من التيار الثورى ، وللابتلاء على المكاسب الطبقيّة للمفسرين ، كما استطاع ان يطل ظاهرة سوء النية فى التفسير ، وكيف يتم التفسير بدوافع اقتصادية بحتة تحت غطاء من المحافظة على العقائد والقيم الأخلاقية ، أى أنه استطاع ان يبين الصلة بين الدين والنفاق ، وهى الصلة التى تحدد التكوين النفسى للبورجوازية التى تدعى الإيمان والتمسك بالدين . ولا يتخرج المؤلف من ذكر الوقائع المشهورة كالحروب الصليبية فى تغطية الدوافع الاقتصادية

تحت ستار الدين (الكسب التجارى لجمهورية البندقية من نقل المحاربين ، رغبة الأمراء فى احتلال اراض جديدة . الخ) (من ٢١٦ - ٢١٧) ، ويندد بتفسير بعض التدينين تفسيراً يراعى التفاوت فى الرزق ويبقى على التركيب الطبقي باسم الدين . يدعو المؤلف اذن الى التفسير « اليسارى » للدين فهو اقرب الى طبيعته كامل محرك فى ثورات الشعوب وفى تعبئة الجماهير . صحيح ان الاسلام لم يحاول حتى الآن تعبئة الجماهير لأغراض اقتصادية (من ٢٢٢) ولكن اراد أولا بناء الشعوب بطريقة يستطيع الفرد بها ان يضع النظام الاقتصادى وما زال الاسلام يستعمل للحد من التيار الثورى والمحافظة على المكاسب الطبقيّة (من ٢٢٤) ولتد النجاة من طبقت عليهم بعض قوانين اصلاح الزراعى فى سوريا الى علماء الدين يطلبون منهم المون ضد الانجاسات الاشتراكية ! ان الايديولوجية الراسمالية لا تحتاج الى تعبئة الشعوب فهى تلقائية يعمل بها كل فرد أما الايديولوجية الاشتراكية فلا بد لها أولا من تعبئة الجماهير وتوعيتهم وانشاء الكوادر وتنظيمها .

ولكى تستطيع الايديولوجية الاسلامية ان تقوم بمهمتها عليها ان تدخل فى الصراع الطبقي ، وان تحرك المسلمين بدافع من هــ هذا الصراع (من ٢٢ - ٢٢٣) . يجب اذن ان يمد تفسير الاسلام فى الصراع الطبقي ، بمد تعبئة جماهير الفقراء والمهمين واصحاب الحق ، وأن تصاغ أخلاق النضال كما هو الحال عند المسلمين

اليساريين في السنوات الأخيرة ، ودخول بعض رجال الدين في الثورات المسلحة في أمريكا اللاتينية ، بذلك يقضي المسلمون على كل التفسيرات الرجعية للإسلام التي تجعل منه حدا عائقا للتحول نحو الاشتراكية باسم الدين مرة ، وباسم التقاليد مرة أخرى ، وباسم الوطن والأرض مرة ثالثة أن مصير العالم الإسلامي مرتبط بالصراع الطبقي الذي لابد وأن يأخذ مكانه في المستقبل (ص ٢٤٢) ، وبذلك تثبت الأيديولوجية الماركسية أنها أقدر الأيديولوجيات على تمهيد الشعوب وتحريكها . لا يكفي الإسلام إذن في نظر المؤلف ، كأيديولوجية في العصر الحاضر إلا إذا دخل في صراع الطبقات (ص ٢٤٥) . صحيح أن العالم الإسلامي له نوعيته ، ولكنه لا يند من القوانين العامة للتاريخ الإنساني وقد يحل الصراع بين الجماعات السياسية محل الصراع ، الطبقي (كما حدث غداة استقلال الجزائر) ولكن يبرز الصراع من جديد لأنه ضروري في مرحلة التحول من نظام اقتصادي إلى نظام آخر . ولا يكفي أن تقوم الدولة بهذا التحول لأن الطبقة الحاكمة تجري هذا التحول في صالحها لما تتمتع به من امتيازات وسلطة أخذ القراوات واعطاء الأولويات في التخطيط (ص ٢٣٦) ، ويستمر هذا فترة طويلة مع استمرار الوعود برفع مستوى الشعب . فإذا ارتفع المستوى إلى حد قليل ظن الناس أن ما تتمتع به الطبقة الحاكمة جزاء لها على ما قامت به ولا يمكن للطبقات الحاكمة أن تتخلى عن امتيازاتها إذا ما طلبت منهما الطبقات الكادحة ذلك . ومن ثم ينشأ الصراع ، ولا يمكن

للمساومات وللخطب ولوسائل التهذبة والتسكين أن تخفف من حدة الصراع الموجود بالفعل . ولقد لعب الإسلام في الماضي دوره في الصراع بين الطبقات عندما انتصر ضفاف السلمين له ضد تجار مكة وأشرافهم . وإن جرائم الاقطاع في الريف المصري في العصر الحديث لأصدق دليل على ذلك .

ولكن مهما كان الدين قادرا على تحريك الشعوب ، خاصة بالنسبة للإسلام وأوضاع المسلمين الحالية من تعرض لأخطار الاستعمار والراسمالية والصهيونية العالية ، فلا بد وأن يتحول إلى أيديولوجية كاملة وهي وحدها القادرة على إعطاء الأسس النظرية للثورة . وذلك لا يتم إلا إذا تحول إلى أيديولوجية اقتصادية ، ويرى المؤلف أن الأيديولوجية الإسلامية لا تستطيع أن تقوم بدورها في ملء الفراغ الذي تتركه الأيديولوجية الاقتصادية التي هي وليدة العصر الحديث (ص ٢٢٢) ، إذا لم ينشأ الدين أن يفسر النظم الاقتصادية السائدة تغييرا جذريا بل تابع النظم القائمة ونشطها (تنشيط التجارة بعد عصر الفتوح) . ولكن هذا الحكم هو اسقاط للأيديولوجيات المأهولة على التاريخ القديم الذي كانت مشاكله من نوع آخر . فإذا كانت مشكلة العصر هي المساواة الاجتماعية والمساواة بين الناس ، فإن مشكلة العصور القديمة كانت تحرر الإنسان الداخلي وهذا ما قامت به الأديان . ويعترف المؤلف بأنه يمكن وضع أيديولوجية اقتصادية ثالثة (غير الراسمالية والاشتراكية) وهذا ما ينكره الاقتصاديون الغربيون

الذين لا يرون بدلا للرأسمالية إلا الاشتراكية (ويقصصون بها الشيوعية تخويف البلاد النامية) . ولا يعتمد هذا الطريق الثالث في رأى المؤلف على الدين باعتلى التقليدي ، فليس هناك اقتصاد مسيحي أو إسلامي أو يهودي أو بروتستانتي ، قرني أو ألماني أو عربي أو تركي ، بل هناك نظم اقتصادية علمية تتطور حسب الأوطان والظروف لكل بيئة . ولو أن المؤلف درس بعض المحاولات الاقتصادية المناهضة للتراث الإسلامي مثل « السياسة الشرعية » لابن تيمية أو « الطرق الحكيمية في السياسة الشرعية » لابن القيم أو « الحسبة في الإسلام وظيفية الحكومة الإسلامية » لابن تيمية لاستطاع أن يحل الأيديولوجية الإسلامية في جانبها الاقتصادي السياسي ولوجد فيها مقومات الثورة الاقتصادية والتغيير السياسي (الولايات) والاقتصادي (الأموال) والقانوني . (الحدود) . إن عقائد الإسلام لا تتغير (هذا ما يعبه المؤلف (ص ١٦٨) بل يتغير تفسيرها حسب تطور الواقع نفسه وفورية التفسير . فإذا تطور الواقع أكثر من مسابقة التفسير له ظن الباحث أن عقائد الدين لم تتغير ، وإذا تطور التفسير أسرع من مسابقة الواقع له (كما هو الحال في تفسير أبي ذر الغفاري في عصر بني أمية) بدا الإسلام أكثر تقدما من الواقع نفسه . وتلك مهمة الفكر المسلم في العصر الحديث في إعادة التنظيم وهو يعبر الجماهير في ثورتها وفي صراعات مع آلهة العصر .

حسن حنفي

ف . لينين

تناقضات في صفوف الاشتراكية

أمير اسكندر

م . تونج

● ان الجبل الذى عاش في ظل القصيرة
ومارس أعظم تجربة في العصر الحديث ، وصنع
أول ثورة اشتراكية في التاريخ ، لا يمكن أن يكون
هو نفسه الجبل الذى فتح عيونه على مجتمع
أمسكت بزمامه القوى الاشتراكية بالفعل ، بحيث
لم تعد أمامه « مهمات ثورية » ينهض بأعبائها ..
الامهمة واحسدة هي بناء او تدعيم البنيان
الاقتصادي ودفعه الى الامام .

● ان الايديولوجيات ليست افكارا مجردة،
وليست قوانين خالصة الموضوعية لقوانين العلم،
ولكنها تتضمن بالضرورة « عنصرا انسانيا »
لا مناص منه ولا سبيل الى تجردها من آثاره .
ومن هنا تصطبغ الايديولوجية الاشتراكية بالألوان
المحلية المختلفة ، وتختلط من حيث تريد
او لا تريد بالتراث الوطني .

كل طرف من اطراف الصراع الى ثمرة موقفه ، وتعبئة
الراى العام في العالم كله حول وجهة نظره ، بيد أن هذا
« الانحياز » سوف يسارع - بحكم طبيعته نفسها - الى
تصنيف أى كلمات تكتب عن العالم الاشتراكي الآن تحت
واحد من الاتجاهات المتصارعة فوق ساحته ، وهو أمر
لا يضع المرء في موقف خرج شديد الحساسية فحسب ،
بل سوف يجسب أيضا - وهذا هو الأهم - محاولة النظرة
الشاملة . في اطار جزئي محدود ، ويقصر الرغبة في تلمس
الأبعاد الخفية من جبل الثلج العالم ، على مجرد لمس
الجزء الظاهر منه فقط فوق المحيط !

وبإزاء هذا الوضع ، لا مناص من تجنب الحديث
المباشر عن الأحداث الأخيرة الا في الحدود التي تسمح
بإضاءة جانب من جوانب القضايا التي يتفرع لها هذا
الموضوع ، وبالتقدير الذي لا يقحمنا في الحكم التقويى لها
إو عليها . ومن ثم فان هذا الموضوع قد حدد لنفسه نقطتين
رئيسيتين يدور حولهما : الأولى : نظرة تاريخية على تطور
التناقضات داخل العالم الاشتراكي ، والثانية : نظرة على
طبيعة هذه التناقضات في ظروف عالم اليوم .

المسار التاريخي لتناقضات العالم الاشتراكي

ولعل امكانية الحديث عن التناقضات داخل العالم
الاشتراكي لم تكن متاحة الا منذ سنوات قليلة ، فلقد كان

ما من شك في أن الحديث عن الموقف الراهن في العالم
الاشتراكي ، ومعالجة التطورات الأخيرة التي تعرض لها
- حتى من الناحية الفكرية الخالصة - ينطوي على غير
قليل من المجازفة . فالأحداث التي وقعت منذ أسابيع
قليلة في تشيكوسلوفاكيا ، والتي عبرت عن حلقة جديدة
في سلسلة الأزمات التي عصفت به في السنوات الأخيرة ،
لم توضع خاتمتها بعد ، وان كان فصل مثير من فصولها
قد أسدل عليه الستار . وعلى الرغم من أن هذه الأزمة
الأخيرة ليست هي المحور الذى يدور حوله موضوعنا ،
فإنها تلقى مع ذلك - سواء أردنا أو لم نرد - بظلالها القائمة
على جوانب الصورة ، وتشكل نوعا من الصعوبات أمام
الرؤية الموضوعية لطبيعة الاتجاهات التي تهيمن على العالم
الاشتراكي في هذه الآونة . ذلك لأن هذه الأحداث ، التي
ثم نتخذ جذورها بعد ، قد خلقت نوعا من الوجدان المنحاز
لدى القالبية الساحقة من المهتمين بهذا اللون من المشكلات
وسلط الجماهير القارئة ، سواء الانحياز بالتأييد أو الانحياز
بالرفض !

وربما كان هذا الانحياز لا يعبر - في الجانب الأكبر
منه - عن معرفة موضوعية بطبيعة المشكلة ، واحاطة شاملة
بكل أبعادها ، فما نشر عن أسرارها حتى الآن قليل ،
وهو خاضع بالضرورة لما تملبه الحركة المستمرة من نزوع

العالم بعد الحرب العالمية الثانية ينقسم الى معسكرين فقط - كما كان يقال دائما - : **المعسكر الامبريالي والمعسكر الاشتراكي** . أما المعسكر الأول، فهو وحده الذي ينطوي بحكم طبيعة النظم السائدة فيه على عديد من التناقضات التي قد يصل بعضها الى مرتبة التناقضات المصادية التي لا سبيل الى حلها الا بحد السلاح . وأما المعسكر الثاني فهو وحده الذي ينطوي بحكم طبيعة النظام الاجتماعي السائد فيه على أوقع وأعمق وحدة لا سبيل الى قسمها أو صدمها ناهيك عن انقسامها . ولكن التطور التاريخي داخل المعسكر الاشتراكي لم يتح لهذا الوهم أن يستمر طويلا . ذلك لأنه وهم يتعارض مع جوهر الفكرة الجدلية نفسها التي تقول بأن التناقض هو لب الأشياء وسر حركتها . وسرعان ما كشفت التناقضات - التي لم يسمع لها من قبل أن تغير عن نفسها - عن وجودها ، وأصبح الحديث عنها - الذي كان غير ممكن من قبل - أمرا لا يمكن الآن تجنبه ! .

ولقد كان هيجل يقول : أن الحزب لا يوجد بشكل حقيقي الا في اللحظة التي ينقسم فيها . وكان يعني بذلك أن أية حركة سياسية لا يمكن لها ، عندما تنمو وتتطور وتتوسع أن تتجنب ابتناق التناقضات بداخلها ، أو في الاطار الذي تتحرك بداخله . أما التصور « **الوجداني** » للحركة السياسية الذي لا يرى التناقضات بداخلها ، أو لا يريد أن يراها ، فهو تصور « **طوباوي** » لا جدور له في حقائق التاريخ أو واقع المجتمعات . فلا أحد يمكنه أن يزِيل التناقضات من أية حركة سياسية أو فكرية أو اجتماعية ، من غير أن « **يزيل** » الحركة نفسها .

وإذا كان هذا صحيحا ، فلماذا ننظر الى الانقسامات الحالية في العالم الاشتراكي بوصفها « **أزمات** » تعرض لها هذا العالم في المرحلة الأخيرة من مراحل تطوره ؟ ليست هذه الانقسامات شكلا من أشكال التعبير عن الفنى والتثوع والتعدد في المدارس الاشتراكية المختلفة ؟

والواقع أن المفهوم الجدلي لفكرة الانقسام التي أوردتها هيجل لا يكرس الانقسام لجرد الانقسام ، بل هو بلع عليه كطريق الى وحدة أعلى وأعمق . ومن ثم فإن هناك نوعا من الانقسام « **من أجل** » الوحدة ، ونوعا آخر « **على حساب** » الوحدة . والنوع الأول هو النوع الصحي الذي يعبر عن حركة النمو ، والنوع الثاني هو التعبير المرضي عن حركة الانكسار . وحركة النمو تضيف موقدا من القوة الى الجسم الحي ، بينما تضعف حركة الانكسار من الجسم الحي وتشل قدراته . وهذا القياس الوحيد الذي يمكن في ضوءه الحكم على أية حركة من هذه الحركات الانقسامية . خطوة الى الأمام أو خطوة أو خطوات الى الوراء .. مزيد من القوة أم مزيد من الضعف .. درجة أعلى من درجات الوحدة أم درجة أبعد من دركات التفكك والتخلخل

والإنحدار . وليس لمة شك في أن الانقسامات التي يتعرض لها العالم الاشتراكي اليوم لا تنجم الى مزيد من الوحدة ، ولا الى مزيد من القوة - حتى الآن على الأقل - ، بل ولا يمكن القول أنها تعبر عن حركة النمو ، ولكنها - مع الأسف - تعبر عن حركة الانكسار . وليس أدل على ذلك من أن العالم الاشتراكي الواحد في عام ١٩٥٠ مثلا ، والذي كانت تمتد أطرافه من برلين غربا حتى شواطئ المحيط الهادئ شرقا ، قد أصبح الآن أكثر من أربع أو خمس وحدات : **الاتحاد السوفيتي وبعض بلدان أوروبا الشرقية، ثم الصين ، ثم كوبا ، ثم فيتنام ، ثم وحدات جديدة بدأت تظهر في أوروبا الشرقية مثل رومانيا ، وتشيكوسلوفاكيا .. وغيرها ! ..** وهي وحدات لا تصارع بعضها البعض على أرضية واحدة مرعانا صحيا بناء ، وإنما يدور مرعانا على أرضيات مختلفة .. ولا يمكن هذا الصراع بالنسبة لبعضها تطورا أو تعبيرا عن تجارب وخبرات اشتراكية جديدة ، وإنما يعكس الحرافات أدت اليها مصالح « **الدول** » ، ونوازع « **القوميات** » المتباينة ، ومطامع « **البيروقراطيات** » الحاكمة .

وإذا كان صحيحا أن مثل هذه الصراعات المتفرقة لم تكشف عن نفسها الا بعد موت ستالين ونهاية عصره ، فليس معنى ذلك أن المرحلة الستالينية لم تشهد مثل هذه الصراعات . كل ما في الأمر أن الصراعات في المرحلة السابقة كانت مكبوتة ومقفورة تحت القبضة الستالينية القوية ، فضلا عن أن الستالين الحديدي - الذي فرضه الغرب لا الشرق - على المعسكر الاشتراكي لم يسمح لمثل هذه الصراعات أن ترفط طريقها الى خارجه . وربما كان الصراع بين الاتحاد السوفيتي والصين هو أبرز مثل على ذلك . فالخطا الشائع أن هذا الصراع قد بدأ في عام ١٩٥٨ ، ولكن الواقع أن هذا ليس صحيحا تماما . لأن عام ١٩٥٨ لم يشهد الا بداية مرحلة جديدة من مراحل الأزمة فقط لأن الصدام بين الثورة الصينية والاتحاد السوفيتي قد بدأ قبل ذلك بكثير .. يعود الى العشرينات تقريبا حينما حاول ستالين وبوخارين الضغط على الشيوعيين الصينيين حتى يظلوا داخل الكومنتانج خاضعين لأوامر تشيانج كاي شيك . وكان ستالين وبوخارين يصدران في تفكيرهما حينئذ عن مطلق قومي خالص في ظل نظرية : **بناء الاشتراكية في بلد واحد** . ومعنى ذلك أن الصراع الراهن بين الدولتين الكبيرتين هو صراع قديم له مراحل المتعاقبة وأن زادت حدته الآن بكثير من ذي قبل بحيث بلغ حد الانقسام الفعلي، مما دعى بعض المعلقين الاستعماريين الى القول أن **الحرب العالمية يمكن أن تشتب بين الصين والاتحاد السوفيتي أكثر مما يمكن أن تشتب بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة !**

ولكن لماذا تفجرت الأزمات وتلاحقت بعد وفاة ستالين؟ وما الذي دفع بكل التناقضات الكامنة في الصماق الى

١ . كومسجين

بمقاييد السلطة حتى عام ١٩٥٩ تقريبا ، والفترة الثانية تستغرق السنوات التي قضاها في الحكم بعد ذلك حتى نهاية عام ١٩٦٤ .

أما الفترة الأولى فقد شهدت تصفية الأساليب الستالينية والقضاء على آثارها الداخلية والخارجية . في الداخل ألغيت مسكرات الاعتقال ، ووضع حد لنفوذ البوليس السياسي وسلطته التصفية ، ومنع فلاحو الكولخوزات ، طبقا للسياسة الجديدة بعض المكاسب ، وخفت جدة المركزية الاقتصادية إلى حد كبير ، وتقلص النفوذ البيروقراطي عن الحياة الثقافية ، وذابت التلوج التي تراكمت على الفكر الاشتراكي وجدته تحت أطبائها . وبدأ أن البيروقراطية التي تكلست في الرأواك القيادية في المجتمع قد بدأت تفقد جلورها ، ومن ثم أصبحت الجماهير في وضع أفضل ، انتمشت فيه قواها الفكرية والاناجية وتخلخت من عواطف اليأس والخوف . واستطاع النسو الاقتصادي الضخم أن يتيح إمكانية إطلاق أنمار القضاء الأولى ، وأن يحقق فضلا عن ذلك إقامة التوازن داخل المجتمع بين المدنية المزدهرة على أساس من التطور الصناعي التقدم ، والريف الذي ظل متخلفا عنها بأشواط كثيرة . ولا شك أن التقدم في الانتاج الزراعي الذي حقق في الفترة بين عام ١٩٥٣ ١٩٥٨ زيادة قدرها خمسون في المائة ، - وهي زيادة نموذجية بالنسبة لتطور الريف السوفيتي - تسود في جانب كبير منها إلى الزرامة المكثفة للمناطق

السطح ؟ .. أن الصينيين يلقون اللوم كله على « نيكيتا خروشوف » وتقريره السري الذي انفجر كالتفيلة وسط المعسكر الاشتراكي ، وتطاولت شظاياها في كل أنحاء العالم . انهم يقولون أن تحطيم الستالينية « قد حرم المعسكر الاشتراكي من السلطة المنوية » التي كانت توحده . والواقع أن هذا التفسير أبعد من أن يحتضن كل جوانب الظاهرة الجديدة ، وأن يستوعب كل دلالاتها . ذلك لأن تحطيم الستالينية - وقد كان له بالتأكيد وقع الصدمة الكبرى لا داخل المعسكر الاشتراكي فحسب بل داخل أوروبا الغربية نفسها - قد سهل مهمة القوى الانفصالية ولكنه لم يصنعها . بل يمكن القول أن الستالينية نفسها بإساليبها الخاصة في الحكم ، ومناهجها الخاصة في التعامل مع الدول الأخرى ، - وربما بفهمها الخاص أيضا عن وحدة المعسكر الاشتراكي الذي يقوم في جوهره على الملاقة غير المتكافئة بين الاتحاد السوفيتي وبقية الدول الاشتراكية - قد وضعت واحدا من الأسس التي استندت عليها قوى الانفصال لتبرير مواقفها ، بحيث لم يعد في الإمكان - بعد سقوط الستالينية ، مواصلة تكيم التناقضات الموجودة في العالم الاشتراكي وحرمانها من أن تعبر عن نفسها . ولكن هذا التفسير وحده لا يغطي أيضا بكل جوانب الظاهرة . انه واحد من الأسباب ، ولكنه ليس الأسباب كلها . وما من شك في أن التطور الاقتصادي والاجتماعي والتقاليد داخل الاتحاد السوفيتي نفسه ، وما يترتب عليه بالضرورة من تفسير في الأفكار والمواقف والاتجاهات ، يمثل هو أيضا أحد الأسباب القوية التي لا تفسر سقوط الستالينية فحسب ، بل والتي تجعل من هذا السقوط أمرا مقبها . ولعل هذا التطور هو الذي يمثل قطب التناقض الداخلي الذي تنبثق عنه سائر التناقضات الأخرى في سائر المجالات . على أنه يبقى بعد ذلك دور القوى الإمبريالية في العالم ومخططاتها العدوانية إزاء المعسكر الاشتراكي ، وهو دور قوى لا ينبغي الاستهانة به في تفسير ظاهرة الانتقام والتفكك التي يتعرض لها العالم الاشتراكي الآن !

وينبغي هنا أن نسأل : هل كانت المرحلة الخروشوفية بكل المفاهيم التي تبنتها ، وكل المواقف التي اتخذتها ، مرحلة حيوية وازدهار في العالم الاشتراكي ، أو كانت مجرد استمرار بأساليب أخرى لنفس السياسة القديمة في المرحلة التي سبقتها ؟ ويتبع آخر هل أعطى تحطيم الأساليب والمناهج الستالينية كل الثمار التي كان ينبغي له أن يعطيها أم لا ؟ وإذا كان قد قصر عن ذلك فما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك ؟ وإلى أي مدى يمكن القول أن هذه الأسباب أصيلة في طبيعة العلاقات السائدة في المجتمع ، وليست مجرد نتيجة للتوائز والاتجاهات الفردية فحسب ؟

والواقع أنه يمكن التمييز في المرحلة الخروشوفية بين فترتين : الفترة الأولى وتمتد بين اللحظة التي أمسك فيها

العدراء - قد أسهم اسهاما كبيرا في تحقيق ذلك التوازن الذي كان مختلا من قبل اختلالا واضحا .

اما في الخارج ، فلقد كان الحرس واضحا على وحدة المسكر الاشتراكي ، وعلى محور هذه الوحدة الذي يشمل في التحالف العظيم بين الاتحاد السوفيتي والصين على الاخص . واندفع المسؤولون في الكرملين حينذاك الى تصفية التركة الثقيلة التي خلفتها المرحلة السبائية في أوروبا الشرقية ، والقضاء على التوترات والمواطف الوطنية الجريحة التي خلفتها تلك المرحلة واعيد الاعيان لكثيرين من قادة النضال الاشتراكية الذي كان بعضهم يقضي العقوبة السبائية في السجن مثل **جوموكا** . وبدت يوغوسلافيا جزءا من العالم الاشتراكي الجديد . وكانت أبرز الخطوات التي اتخذت في هذا السبيل هي حل الشركات المالية التي كان ستالين يمارس من خلالها مراقبة اقتصاديات أوروبا الشرقية والصين . وألغيت المعاهدات التجارية غير المتكافئة التي كان قد فرضها على هذه الدول . بل وبلغت المساعدات التي تلقتها الصين من الاتحاد السوفيتي ذروتها في الفترة ما بين عامي ١٩٥٤ ، ١٩٥٨ مما أتاح لها أن تقفز قفزات صناعية ضخمة كان من المسير عليها أن تبلغها فيما لو اعتمدت على امكانياتها الذاتية وحدها . ولم يقتصر بلد الممونات على العالم الاشتراكي وحده في تلك الفترة ، بل تخطت الى بلد كثير من المساعدات الفسخة الى حركات التحرر الوطني في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية . وبدا واضحا أن الافاق كلها مفتوحة أمام انطلاقا كبرى للمسكر الاشتراكي الذي يقوم على أساس من العلاقات المتناسبة بين الدولة الكبرى والدول الاشتراكية الأخرى ، في عالم ينحصر فيه ويتقلص ظل الاستعمار الكتيب عن القارات الثلاث ، ويبرز فيه - على المستوى العالمي - توازن جديد قائم على الادراك الواضحا يمكن أن يترتب على حرب عالمية جديدة تستخدم فيها الأسلحة النووية من دمار شامل للجنس البشري .

ولكن الأمور لم تمض بعد ذلك على نفس هذا الدرب .. في المرحلة الثانية الغروخوفية .

في الداخل ، اسبب القطاع الزراعي تنكسات متلاحقة . وفي الفترة فيما بين عامي ١٩٥٩ ، ١٩٦٣ فشلت أربعة مواسم زراعية من خمسة ، وكان الموسم الخاص عاديا . ولقد ضاربت الظروف المناخية السيئة مع الأوضاع الادارية والقرارات الاعتباطية على الوصول الى تلك النتيجة المؤسفة . وتحدثت الصحف بعد ذلك عن نقص المواد الغذائية في المدن الصغيرة والكبيرة فضلا عن الريف . وبدا الاختلال في التوازن بين الانتاج الزراعي والانتاج الصناعي يعسود الى الظهور من جديد . وترتبت على هذا الاضطراب الاقتصادي مجسومة من النتائج كان أهمها أن متوسط الأجور لم يزد بالنسبة للعمال الا بمعدل ٥٠ في المائة في الوقت الذي زادت فيه اسعار بعض المواد الغذائية زيادة

تتراوح بين ٢٥ ، ٣٠ في المائة حسب الاحصاءات الرسمية . بل وتجمدت الأجور نهائيا في عام ١٩٦٠ بشكل سرى ولم يعرف هذا الأمر الا في أواخر عام ١٩٦٤ . وتأخير تطبيق التبريمات الخاصة بتخفيض ساعات العمل ، ورفع مستوى الحد الأدنى للأجور ، وتقلصت مشروعات بناء المساكن الجديدة . وانخفضت زيادة الدخل القومي في عام ١٩٦٤ الى خمسة في المائة فقط بدلا من أن تحافظ على معدل زيادتها الذي يبلغ ٨ في المائة في الأعوام السابقة . وعلى الرغم من ذلك كله ظل حجم النمو الصناعي في مجمله محتفظا بمعدله ، وقفز انتاج الصلب مثلا في بداية عام ١٩٦٠ الى مستوى الانتاج الأمريكي تقريبا . ومع ذلك تعرضت بعض قطاعات الصناعة للاضطراب هي أيضا مثل الصناعات الاستهلاكية ، التي عانت قاطعا في انتاجها بلغ في تلك الفترة ما يساوي ثلث الأموال الموقوفة فيها أي حوالي ملياري روبل .

وزاد من خطورة هذه الأوضاع ذلك الفساد الإداري الذي تحدثت عنه الصحف السوفيتية نفسها وتجميد كميات كبيرة من الثروات والطاقات . فضلا عن القرارات التي اتخذها خروشوف نفسه في القطاع الزراعي - والتي أدانها من أتوا بعده - مثل تشجيعه زراعة المناطق العدراء بشكل مكثف بدلا من أن يتجه الى رفع الكفاءة الانتاجية للزراعة المكثفة في المناطق الأخرى ، شاربا عرض الحائط بكل نصائح الخبراء وتحذيراتهم ، ومثل قراره الخاص بزراعة الحبوب حتى يزيد من الثروة الحيوانية دون أي اعتبار لطبيعة التربة والموامل المناخية .. ومثل الفاشل للحقول الصغيرة التي كان يمتلكها الفلاحون في التعاونيات والتي كانوا يزرعونها لصالحهم الخاص ، - وقد أثر هذا القرار في الملايين من السكان - ، والتفت الى الادارة بغير من أوضاع القائلين عليها فلما منه أن هذا هو الطريق للتخفيف من بيروقراطيتها والحد من سطوتها بدلا من أن يتجه الى الرقابة القاعدية - الرقابة الشعبية - التي هي الطريق الوحيد الصحيح .. الخ .

فأذا أضفنا الى ذلك السبب الاقتصادي الرهيب الذي يلقيه على عاتق الدولة سباق التسلح والصناعات الحربية وامتلاك الأسلحة النووية والصواريخ للقارة ومركبات الفضاء .. أمكن لنا أن نتصور طبيعة الوضع الاقتصادي الذي ساد في الفترة الأخيرة من حكم خروشوف . والذي شكل الأساس المادي لخلعه من موضعه في قمة الهرم السوفيتي .

ولكن ماذا عن الأوضاع الخارجية التي سادت في هذه الفترة التي شهدت التفجيرات الكبرى في العالم الاشتراكي وانتهت بانقسام المسكر الاشتراكي الى خمسة معسكرات تتبادل الاتهامات بشكل كان بعيدا عن تصور أي عالم في الغرب ؟

لقد شهدت هذه الفترة أهم حدثين كان لهما أبلغ الأثر على الوضع العام للقوى الاشتراكية في العالم :

الأول : هو انفجار الصراع بين الاتحاد السوفيتي والصين.
والثاني : هو سحب الصواريخ السوفيتية من كوبا . ولقد كان التناقض بين الصين والسوفيت - كما قلنا - منذ عصر ستالين . ولكنه كان خافيا إلى حد كبير . وبمسد موت ستالين ، وإذاعة التقرير السرى في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي الذي كشف النقاب عن أسرار المرحلة الستالينية ، لم يبلغ التناقض بين البلدين الكبيرين حدا ملحوظا على الرغم من التحفظات التي أبدتها الصينيون حول « مسألة ستالين » والتي أوردوها في تقريرين أساسيين هما « حول خبرة دكتاتورية البروليتاريا » ، و « مزيد من الخبرة حول دكتاتورية البروليتاريا » . بل ان المعاديات السوفيتية للصين لم تبلغ في أى وقت مضى مثلما بلغت في الفترة الأولى من المرحلة الخروشوفية على نحو ما سبق . ولكن عام ١٩٦٠ شهد أخطر قرار اتخذته خروشوف بالنسبة للاقتصاد الصيني وهو القرار بسحب الهندسين والفنيين السوفيت من الصين الذين كانوا يقومون بالإشراف على عدد كبير من المشاريع الاقتصادية والصناعية الصينية وتنميتها . لقد تذر خروشوف موقفه في ذلك الوقت بأن الصينيين لم يصفوا إلى تعليمات الخبراء السوفيت ، وأهملوا توجيهاتهم . ولم يقتنع الصينيون بالطبع بهذا التبرير ، ولم يفهموا مغزى وقف المساعدات السوفيتية على أساسه ، وأحسوا أن لطمة كبرى قد وجهت إلى مشروعاتهم الاقتصادية التي كانوا قد وظفوا فيها أموالا طائلة انتهت الآن إلى مجرد قطع شخمة من الحديد والصلب والآلات التي يملوها الصدا . ولكن كان إلى جانب ذلك - وربما أهم منه - رفض خروشوف أو القيادة السوفيتية طلب الصين بتزويدها بالأسلحة الذرية . ولعل هذه النقطة هي الأساس الذي فجر كل التناقضات الكامنة ووضع حدا للتحالف العظيم بين أكبر دولتين اشتراكيتين . وارتفعت على أثره الأصوات تكدف باللائمات من كل جانب ، وبدأت تتشكل مجموعة القضايا والصيغ الأيديولوجية التي تفلسف للصراعات الناشئة على أساس من التأويلات المتباينة للماركسية اللينينية ، مثل قضايا : التعاضد السلمي والموقف من الاستعمار ، الموقف من الثورة العالمية ، الموقف من حركة التحرر الوطني ، مفهوم دكتاتورية البروليتاريا ودكتاتورية كل الشعب ، الموقف من بعض البلدان الاشتراكية الأوروبية مثل يوغوسلافيا ، الموقف من الطبقات الجديدة البروقراطية التي يفرضها تطور المجتمع الاشتراكي ، والموقف من بعض النظريات الإصلاحية في الميدان الاقتصادي مثل نظرية « ليبرمان » الأستاذ بجامعة خاركوف والاقتصادي السوفيتي المعروف حول ما يعرف باسم الحوافز الفردية في ظل نظام العلاقات الاشتراكية .. وغيرها من القضايا .

على أنه مهما كان الموقف من هذه القضايا جميعا ، ومهما كان الجانبان الصيبي أو الجانب المخطيء ، فالأمر الذي لا شك فيه أن الانقسام الذي حدث بين الصين والاتحاد السوفيتي كان أعمق بكثير في آثاره ودلالته ، وأخطر

في مساره واتجاهاته ، من أى تفسير أو تبرير . وكان هو النقطة الأساسية التي انفجرت بعدها كل التناقضات في العالم الاشتراكي ، وتحركت على أثرها كل الزلازل والبراكين لا في باطن الأرض الاشتراكية فحسب ، بل وفي كل مكان تفسيه فيه جلوة الثورة الاشتراكية أو ترتفع فوقه أعلام التحرر الوطني .

أما النقطة الثانية : وهي سحب الصواريخ السوفيتية من كوبا ، فقليل الرغم من أنها تبدو مظهرًا من مظاهر السياسة العملية ، وجزءًا من التناكبات اليومية التي تمارسها سياسة تستهدف أساسا الحفاظ على مصير الجنس البشري ، وتجنب العالم حمامات دم جديدة .. وعلى الرغم أيضا من أنها لم تؤثر من الناحية العملية على الوضع المسئ للجزيرة الاشتراكية الصغيرة وسط المحيط الإمبريالي الضام ، فإنها هي أيضا كانت عميقة الأثر في الدلالة لا على طبيعة موازين القوى في عالم اليوم فحسب ، بل وعلى اتجاه المؤثر في بؤصلة السياسة السوفيتية إزاء الإمبريالية الأمريكية ، وهو الاتجاه إلى « تجنب المواجهة » ، وما ترتب عليه من جموح الإمبريالية الأمريكية وتشديد تكيها على حركات التحرر الوطني ، واندفاعها المحموم في عمليات خيرية محدودة ومحسوبة المخاطر .

هكذا بلغت الصورة في نهاية السنوات العشر التي حكم فيها خروشوف الاتحاد السوفيتي .. بجانبها الداخلي والخارجي .

ولقد طوى خروشوف صفحته ومضى خارج أسوار الكرملين .. حاملا على كاهله - كما حمل ستالين من قبله - كل أخطاء المرحلة التي أسكس فيها بزمام السلطة . ولم يكن خروجه نتيجة لثورة من « ثورات القصر » كما اعتاد الكتاب القريبون أن يقولوا بل على العكس نتيجة لانتزاع « ديبروناي » كان يقتضي تحول الأغلبية في اللجنة المركزية التي تبلغ بضع مئات .. ضده !

وإذا كان من الصعب ، في ظل مجتمع اشتراكي يسير عليه حزب هو أكبر وأعمق حزب في العالم ، من حيث فضاله وتقاليد ومبتهزاته ، أن يقال أن فردا واحدا هو الذي صنع كل هذه الأخطاء ، أو أنه وحده الذي صنع كل هذه المنجزات ، فينبغي إذن البحث عن الملل والأسباب خارج دائرة الفرد مهما كانت قوته وسلطونه ورفيته في الأفراد بمقاييل الأمور . لا بد إذن من البحث في التربة الاجتماعية التي ولدت كل هذه المظاهر ، وأحدثت كل هذه النتائج ، وقادت إلى مثل هذه الاتجاهات . ذلك لأنه - حتى وإن كان خروشوف وحده هو الذي اتخذ كثيرا من القرارات التي وصفت بالخطأ وأدانها من أتوا بعده - ، فالواقع أن كثيرا من اتجاهاته الخارجية - أن لم تكن كلها - تواصل الاستمرار ، ومعنى ذلك أن هناك أساسا لها في طبيعة المجتمع نفسه ، وأنها لم تكن من صنع فرد أو أفراد .

نفسه الجيل الذى فتح عيونه على مجتمع أسكت بزمامه القوى الاشتراكية بالفعل بحيث لم تعد أمامه « مهمات ثورية » ينهض بأعبائها .. الا مهمة واحدة هي بناء أو تدعيم البنيان الاقتصادى ودفعه الى الامام . وقد يترسّخ ذلك بأن إيديولوجية المجتمع لم تزل هي عينها « إيديولوجية الاشتراكية » ، وهذا صحيح بالطبع . ولكن ثمة فارقا هاما بين الإيديولوجية التى يشنها أبناء مجتمع مختلف ينأصل في ظل ظروف قاسية ، وقى ظل حصار سياسى واقتصادى وثقافى ، وبين الإيديولوجية التى يشنها أبناء مجتمع متقدم ينأصل من أجل الفوز بالحرية الأولى في السباق الاقتصادى والسياسى والثقافى في العالم . ان الإيديولوجيات ليست أفكارا مجردة ، وليست قوانين خالصة الموضوعية كقوانين العلم ، ولكنها تتضمن بالضرورة « عنصرا انسانيا » لا مناص منه ولا سبيل الى تجردها من آثاره . ومن هنا تصطبغ الإيديولوجية الاشتراكية بالألوان المحلية المختلفة ، وتختلف من حيث تريد أو لا تريد بالتراب الوطنى . ولقد كانت الاشتراكية في روسيا التى نمت وازدهرت في اطار نظرية « الاشتراكية في بلد واحد » ، مدرسة في الاشتراكية القومية أولا وقبل كل شيء . وربما كان جانبنا من الانحرافات الستالينية يعود الى النزعة القومية المفرطة التى دعت به الى محاولة اخضاع الدول الاشتراكية الأخرى بعد الحرب العالمية الثانية لاتجاهات ونوازع الدولة الأم ، وهو ما تمثل في التجربة التاريخية للكونترن .

ما معنى هذا كله ؟ معناه في بساطة ان جانبنا من الصراع الإيديولوجى القائم الآن داخل المجتمع الاشتراكي الدولى يعود الى أسباب « قومية » تضع على وجهها اقنعة إيديولوجية . وهذا القول يصدق على جميع الأطراف المتصارعة لا على طرف واحد فحسب !

وإذا كانت النزعات القومية تمثل قطبا من أقطاب الصراع داخل مجسومة الدول الاشتراكية ، فان القطب الآخر الهام هو الأجهزة البيروقراطية وما اكتسبته من امتيازات طبقية داخل المجتمعات الاشتراكية .

والواقع ان « البيروقراطية » تمثل الداء الدفين الذى ينخر في جسم المجتمع الاشتراكي ، ويمتص حيويته ويحد من تقدمه وازدهاره . وقد وصف لينين في برنامج الحزب الشيوعى السوفيتى عام ١٩١٩ النظام الجديد : « بالدولة العمالية مع انحراف بيروقراطى » ، وفسر ذلك بقوله : « لقد كان علينا ان نضع فوق رموسنا هذه اللقطة المعززة ، هذا هو الواقع » . ولا شك في ان لينين قد تنبه للخطر البيروقراطى وجاهد حتى يعجن دولته الوعوق فيه ، ويبدو ذلك واضحا في المناقشات التى دارت عام ١٩٢٠ « حول دور النقابات » حين رفض لينين نظرية تروفسكى التى كانت تدعو الى دمج النقابات في جهاز الدولة . وكتب حول ذلك يقول : « لقد فقدت النقابات القاعدة التى

فاذا أضفنا الى ذلك ان كثيرا من الأزمات التى عصفت بالعالم الاشتراكي - ولم تزل - قد حدثت في السنوات القليلة الأخيرة مثل أزمة المجر ، وأزمة بولندا ، ثم أزمة تشيكوسلوفاكيا زاد يقيننا بأن مصادر هذه الأزمات تكمن في طبيعة هذه المجتمعات بما يمتثل فيها من تناقضات تتأجج بداخلها وتجدد بين الحين والآخر طريقها الى السطح على شكل تفجرات .

تحديات أمام الثورة الاشتراكية

نظرة واحدة على التفجرات التى طرأت على المجتمع السوفيتى في المرحلة التى أعقبت سقوط الستالينية ، تكفى للدلالة على التحولات الكبيرة التى حدثت في تركيبه الاجتماعى . ففى عام ١٩٥٠ ، كان الفلاحون يشكلون الغالبية بين مجموع السكان . ومع بداية عام ١٩٦٠ تغير الوضع وأصبح سكان المدن هم الذين يمثلون الغالبية . ويمثل سكان المدن الآن حوالى ٦٠ في المائة من مجموع السكان . وفى نفس الوقت زاد عدد عمال المصانع ، وموظفى المكاتب من ٤٤ مليون عام ١٩٥٣ الى ٧٥ مليوناً في عام ١٩٦٥ (وهو آخر احصاء بين أيدينا) ومعنى ذلك ان نسبة الزيادة بلغت حوالى ٧٠ في المائة خلال جيل واحد ! . وبينما نجسد ثلاثة أرباع السكان يعملون في خدمة الدولة ، نجد ان الربع الباقى هم فلاحو الكولخوسات . ومعنى ذلك ان التوازن الاجتماعى الذى كان سائدا ابان المرحلة الستالينية قد انقلب في نهاية المرحلة الخروشوفية ولم يعد الفلاحون يتجاوزون في نسبتهم نسبة الانجليسيا الا بقليل (العلماء ، والمهندسون ، والأطباء ، والمديرين ، وموظفو المكاتب ، والموظفون بشكل عام .. الخ) ، والنتيجة المترتبة على ذلك بشكل مباشر هي تقلص النفوذ السياسى الفلاحين داخل المجتمع السوفيتى وتأثيرهم المعنوى كذلك . وإذا كانت الخروشوفية قد مثلت مرحلة الانتقال بين روسيا الفلاحين ، وروسيا « الموجهة » ، وبين روسيا الجديدة المعاصرة ، فان المرحلة التى تلت الخروشوفية والتى لم تزل في بداياتها سوف تمضى على نفس الدرب بالضرورة ، ولسوف يزداد - بمعدل أكبر - في المرحلة الحالية انسلاخ المجتمع الجديد من ماضيه السلافى ليصبح أكثر تمثلا بأنماط الحياة « الغربية » أو « المعاصرة » ، أو بمعنى آخر سوف يزداد تمثلا بأنماط الحياة التى يملئها التطور الصناعى الضخم الذى دفع بروسيا الى ان تكون القوة الثانية في العالم خلال خمسين عاما فقط . واهم من ذلك ان التحولات في التركيب الاجتماعى للمجتمع السوفيتى ، سوف يعمل معه بالضرورة - وقد بدت آثار ذلك تظهر بالفعل - تحولا في اتجاهاته الفكرية والإيديولوجية . ان أفكار المجتمع المتخلف لا يمكن أن تكون هي نفسها أفكار المجتمع الذى يقود بمنجزاته العلمية الهائلة عصر الفضاء . والجيل الذى عاش في ظل القيصرية ومارس أعظم تجربة في العصر الحديث ، وصنع أول ثورة اشتراكية في التاريخ ، لا يمكن أن يكون هو

ن . س . خروشوف

قيام الاشتراكية في بلد واحد يقوم بشاشة الجزيرة الموزلة وسط محيط رأسمالي متلاطم . ولذلك كان تصورهما لمشكلة الدفاع عن النظام الثوري وكفالة أمنه واستقراره تصورا محدودا ، نظالان « العدو » يمثل في أقلية ضئيلة في كل بلد ، فهو لن يستطيع أن يبدي مقاومة لأمد طويل . ولذلك تصبح الدولة البروليتارية مؤقتة في وظائفها ومحدودة في عمرها ، ومرهونة في بقائها بمجرد القضاء على التهديد البرجوازي المعادي للثورة .. وبعد ذلك تفقد مير وجودها . وتقدم الهيئة الاجتماعية ، خالصة من كل قيد ، متحررة من كل ضغط ، الى امتلاك مصيرها ...

ولكن لينين يتحليله للرأسمالية في مرحلة الحرب العالمية الأولى تنبه الى ظاهرة النمو الاقتصادي والسياسي غير المتكافئ بين الدول الرأسمالية . واستنتج من ذلك أن الثورة لن تنفجر بشكل متواصل في العالم الرأسمالي نظرا لتفاوت الطاقات الثورية الكامنة فيه . ومعنى ذلك أن الاشتراكية سوف تحقق أولا « في بلد واحد » أو بعض البلدان .. حيث تمكن « الحفلات الأنفس » في النظام الرأسمالي . ومع ذلك ، وحتى في هذا التصور الجديد للثورة الذي أضافه لينين الى التراث الماركسي ظل الفارق الزمني بين « انتصار الثورة في بلد واحد » و « هزيمة الرأسمالية والقضاء عليها الى الأبد » فارقا قصيرا . ومن ثم ظل لينين يعتقد أن أمن الدولة البروليتارية وحماية نظامها الثوري الموزل لن يحتاج الى جهاز دائم عالي التخصص . فالبروليتارية المسلحة ، التي يتوحد جهات مؤقتة خاضعة لرقابة الحزب الثوري ، ولاشراف الجماهير ،

يستند إليها نضالها الطبقي الأتصادي ، ولكنها لم تفقد ولن تفقد للأسف قبل وقت طويل القاعدة التي يستند إليها نضالها الاقتصادي غير الطبقي ، وهو نضال موجه ضد الانحرافات البروقراطية للجهاز السوفيتي ، ومن أجل الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للجماهير الكادحة بأساليب ليست مقبولة بالنسبة لذلك الجهاز . . وفيما قبل لينين كان ماركس يقول : « لقد استخدمت كومينية باريس كي تتجنب تحول الموظفين من خدام للمجتمع الى أسياد له - وهي الظاهرة التي كانت تلازم بصورة حتمية كل أنظمة الدولة ومؤسساتها - استخدمت وسيلتين فعاليتين - ففى من ناحية اتبعت في شغل وظائف الادارة والعدل والتعليم أسلوب انتخاب الموظفين بالاقتراع العام من جانب الهيئة الانتخابية المعنية وعلى أساس حق هذه الهيئة الدائم في الإقالة وإعادة الانتخاب . وهي من ناحية ثانية لم تمنح كبار الموظفين أجرا يزيد على الأجر الذي كان يتقاضاه العمال الآخرون . وبهذا الأسلوب كانت هناك ضمانات أكيدة ضد التهاكك على المناصب والوصولية . » . ولكن هذا التصور لجهاز الدولة ، وإن أمكن تطبيقه في حدود « كومينية باريس » وخلال عمرها القصير ، فما كان يومه أن يجد طريقه الى التحقق في دول مترامية الأطراف تواجه التحديات من كل جانب . وأهم من ذلك كله : كيف يمكن ثل هذا التصرف أن يجد طريقه الى التحقق في الدولة الحديثة التشعبية الوظائف والتي بلغ التخصص في بعض مجالاتها حدا لم يقطر من قبل على خاطر واحسد من المكرين الذين كان لهم غدرهم في ذلك بالطبع لأنهم لم يعيشوا ليشهدوا التطور العلمي والتكنولوجي الضخم والذهل في نفس الوقت والذي يفرض هذا التخصص الدقيق فرضا ؟

على أن السؤال الذي لا يمكن تجنبه في هذا الصدد هو : لماذا أفرزت النظم الثورية حتى في وجسود لينين « دولة بيروقراطية » ، ولم ينبثق عنها تلك « الدولة البروليتارية » التي حدد لينين نفسه صفاتها في كتابه « الدولة والثورة » ؟ الجواب الواضح ، والوحيد ، على ذلك أن الدولة البروليتارية في حدودها النظرية لم تكن متطابقة مع مجرى التاريخ حينذاك ، بينما كانت الدولة الصلبة « بانحراف بيروقراطي » تعكس الضرورات الموضوعية في تلك اللحظة . ذلك لأن ماركس وإنجزر تنبأ بثورة متصلة « أن لم يكن في كل العالم الرأسمالي ، ففي البلدان الصناعية المتقدمة منه على الأقل . وكان تصورهما أنه بعد أن تتسلم البروليتاريا السلطة لن يكون عليها إلا أن تصد محاولات البرجوازية للعودة الى السلطة من جديد .. أى أن صراعها لن يكون الا ضمن اطار قومي ولفترة محدودة . ولكنهما لم يتصورا قط أن البروليتاريا سوف تعاني لأمد طويل حصارا تفرضه عليها القوى الرأسمالية الخارجية ، كانا يتوقفان « حربا أهلية » محدودة مهما طال بها الزمن ، ولكنهما لم يتوقفا حصرها مستمرة بين نظامين اجتماعيين متناقضين . كما أن تصورهما لم تكن تدور على أساس

تستطيع حماية وتأمين النظام الجديد .. حتى تتفجر الثورة في سائر البلدان الرأسمالية الأساسية وتحقق الاشتراكية انتصارها الحاسم .

ولكن التاريخ مفعى في دروب مختلفة .. وتغلبت الواقعية السياسية على كل التصورات المجردة . وتشكلت الأجهزة الدائمة المختزنة لحماية النظام الثورية ، بل وطورت ومنت في ظل الاكتشافات العلمية لأسلحة الدمار النووي ، واستغندت من ميزانياتها الملايين من كدح العمال والفلاحين ولسوف يستمر وجودها ونموها طالما بقيت الرأسمالية المالية على قيد الحياة . فضلا عن ان التنافس الرهيبة بين النظامين الماليين - **الذي هو إحدى السمات البارزة التي تشكل وجه العصر** - يؤدي الى تركيز جهاز المديرين في الدولة الاشتراكية .. هذا الجهاز الذي ينمو هو أيضا نموا ضخما في ظل التطور الصناعي الهائل الذي دخل في السنوات الأخيرة مرحلة الثورة الصناعية الثالثة . ومنى ذلك أن هذا الجهاز « البيروقراطي » الرهيبة لن يلقى نهايته الوشيكة التي تصورها ماركس وإنجلز ، وإلى حد ما لينين . فحتى لو تصورنا - بالخيال - أن العالم كله قد أصبح اشتراكيا ، فلنوف يظل هذا الجهاز البيروقراطي موجودا يمارس نشاطه على الدوام ، والأغلب أنه سوف يزداد نموا وسيطرة ينمو وسيطرة التطور التكنولوجي الحديث .

وهذا هو التحدي الاجتماعي الأكبر الذي يواجهه النظم الاشتراكية . وهو الذي خلق مجموعة التناقضات التي حكمت - ولا تزال تحكم - العلاقات داخل كل دولة اشتراكية على حدة من جانب ، والعلاقات بين كل منها والأخرى من جانب آخر . وهو الذي صنع الستالينية ، وأشباهها في الدول الاشتراكية الأخرى ، من جانب ، وهو الذي أسهم اسسهما كبيرا في خلق الأزمات والصراعات - وما ترتب عليها من تقسيمات من جانب آخر . فداخل كل بلد ماركس كل جهاز بيروقراطي - بدرجات متفاوتة بالطبع - نفوذه وسيطرته على الجماهير الشعبية واكتسب لنفسه مجموعة من الامتيازات بحيث أصبح يشكل نوعا من « الطبقة الجديدة » التي لا تملك وسائل الإنتاج ، وان كانت تملك امكانيات التحكم في الإنتاج نفسه . وعلى نطاق العالم الاشتراكي ماركس كل جهاز صراع من أجل الدفاع عن « المصالح القومية » التي هي في صميمها مصالحه ، حتى وان خاض هذا الصراع تحت رايات الأممية ، والثورة الاشتراكية المالية . لقد وقعت الاشتراكية في قبضة « **الجهاز** » ، وأصبح الجهاز « دولة » ، والدولة - أي دولة - مهما تراخت قبضتها ، وخفت سطوتها ، تحد من انطلاقة الجماهير وحريتها ومبادئها وطموحها الجماعي .

وليس من شك في أن تحقيق المجتمع الخالي من الدولة الآن ليس الا وهما قوسبوا خالضبا ، كما أن تحقيق

« كوميونة باريس » في ظروف عالم اليوم ليس الأمليا طوباليا لا يصمد تحت الشمس ، في الوقت الذي يبدو بعيدا ذلك العصر الذي سوف تتحقق فيه تلك الثورة المالية الشاملة التي تصورها رواد الماركسية الأوائل .

فهل ينشئ ذلك أن لا مناص من تلك القصبان البيروقراطية التي تحبس طاقات الجماهير وامكانياتها الخلاقة .. الواقع أنه ما من مجتمع معاصر استطاع حتى الآن أن يتخلص بشكل كامل من كل آثار البيروقراطية . كل ما في الأمر أن درجة تحكمها تختلف من مجتمع إلى مجتمع . وتحقيقها ظاهرة ، فإن آثارها في المجتمع الاشتراكي أعمق من آثارها في بعض المجتمعات الرأسمالية ، نتيجة للتخطيط المركزي ، والأشراف المركزي على التنفيذ ، الذي تأخذ به معظم الدول الاشتراكية على عكس الدول الرأسمالية التي لا تأخذ الى حد كبير بعبداء التخطيط . ومع ذلك فلعل خطرها الأكبر في المجتمعات الاشتراكية يكمن كما تقدم - بالإضافة الى كبتها لطاقات الجماهير - في أنها تبلور فئات جديدة « من أصحاب المصالح » تتحول شيئا فشيئا الى قوى شافطة على المجتمع ، وتصبح أداة لقمع الجماهير من جديد ، وتشكل نوعا من الطبقات الجديدة التي لا تملك حقيقة وسائل الإنتاج ، ولكنها تملك التحكم في الإنتاج ، وليس ثمة وسيلة أخرى للحد من هذا كله الا تلك الوسيلة التي اصطلح على تسميتها بالرقابة القاعدية للجماهير على مقدراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية .. في اطار من مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ ، وفي كل نظام من العلاقات الادارية المرننة يسمح لهذه الرقابة بأن تكون شيئا حقيقيا وفعالا ، لا مجرد ستار لا يزيد من قيمة الألفاظ التي يقال بها ، بحيث تصبح في النهاية - كما قال واحد من المفكرين المعاصرين - بمثابة « **تأميم جديد** » لوسائل الإنتاج ، فضلا عن اسهامها في تجسيد المعنى الحقيقي لمفهوم « **الديموقراطية الاشتراكية** » ، واقامة « **الوحدة العضوية** » الضرورية بين القمة والقاعدة .

على أن الأجهزة البيروقراطية ، والمصالح القومية ، لا يمثلان الا محورا واحدا من محاور التناقضات داخل العالم الاشتراكي . وهو محور استطاع ولا شك أن يشكل حوله مجموعة من الأزمات التي تعرض لها العالم الاشتراكي في الفترة السابقة . بيد أن العالم الاشتراكي لا يعيش وحده فوق كوبكنا ، وهو وان كان يمثل اليوم تلك البشرية ، فان ثلثيها الآخرين - على الأخص في ظروف استطاعت فيها الرأسمالية أن تعيد تشكيل صفوفها وتغير من نفسها تغيرات جذرية - يمارسان وجودهما القوي والمؤثر على العالم الاشتراكي ويملآن على الضاح التناقضات بداخله . ومن هنا يبرز طيفان جديديان يمثلان محورا آخر من محاور التناقضات وهما : **« التوازن الدولي » ، و « الثورة التكنولوجية »** ، أو ما عرّف عنه « **شراير** » في كتابه « التحدي الأمريكي » **« بالسلام الدولي »** .

رأس شمشون . ان لب الخلاف كما يقول « هـ.ب.ت ماركيو » في كتاب « الماركسية السوفيتية » ان يدور حول ضرورة تجنب الحرب النووية ، فالطرفان متفقان على هذه الضرورة ، بل حول وسيلة تجنب الحرب ما دام تجنبها ممكنا . ان الصينيين يعملون على تفسير الامبريالية تدريجيا بفضل نمو العالم الثالث المسادي للامبريالية بصورة فعالة في القام الاول ، على حين يسمى السوفييت الى « عرقلة » الامبريالية بغاوضات التناحيش . والغرب هو الذي يملك المبادرة اليوم في هذه المفاوضات .

والواقع ان نظرة سريعة الى ما اصاب حركات التحرر الوطني في السنوات القليلة الماضية من تكسات لاؤكد صحة قول « ماركيو » من ان الغرب هو الذي يمسك اليوم بزمام المبادرة . يكفي ان نستعيد احداث الكونغو ، وغانا ، واندونيسيا ، والاكوادور .. يكفي ان نتذكر باسف ان هانوي ضربت لأول مرة بالقنابل الأمريكية بينما كان كوسيجين يزورها .. يكفي ان نتصور ما ساء يكون وضع اسرائيل لو لم تكن الامبريالية الأمريكية كلها من ورائها ! .. هناك انتكاسات حقيقية في حركة التحرر في السنوات القليلة الماضية لا سبيل الى التهور من شأنها أو التقليل من آثارها . وليس معنى ذلك بالطبع ان السوفييت كان ينبغي ان يدفعوا بجيوشهم لمساعدة كل حركة ثورية تبزغ أو للحفاظ على كل شعلة ثورية تضيء . فهذا بلا ريب تصور ساذج . ولكننا ينبغي ان نتذكر ذلك التخليق الذي كتبه واحد من المعلقين الأمريكيين البارزين : « لو عاد كوسيجين الى موسكو واصدر تعريفا بأنه لو عادت الطائرات الأمريكية الى ضرب هانوي فإن الاتحاد السوفيتي سوف يتدخل .. لا عادت الطائرات الأمريكية الى ضرب هانوي بالتاكيد » حتى نتأكد من ان الأمر لا يتطلب تحريك الجيوش دائما ، واطلاق الصواريخ ، وتفجير القنابل ، وإنما يتطلب في أحيان كثيرة نوعا من المبادرة واليقظة والتشدد وممارسة نفس التاكيد الأمريكي الذي يتعلق بحافة الحرب .

ولكن ما هو السر في هذه السياسات التي يستخدمها السوفييت الآن ؟ .، وبمعنى آخر ما هو الأساس الذي ينهض عليه مفهوم التناحيش السلس الذي يتبنونه ؟ أهو تهادن حقا واثفاق ، مع الأمريكيين من خلف ظهر الشعوب ، كما تقول وروج الدعايات الصينية ؟ هل أصب البروليتاريون الثوريون ، الذين صنعوا أول ثورة اشتراكية في التاريخ ، بورجوازيين قانمين بما حققوه من انجازات صناعية ضخمة ومستويات عالية في المعيشة ، كما يقول الكتاب الذين يشايعون وجهة النظر الصينية ؟

الواقع ان الإجابة على هذه الأسئلة تقودنا الى النقطة السالسية أو القطب الآخر في المحور الثاني من محاور

لقد ثار النقاش - وما زال - في السنوات القليلة الماضية حول مفهوم التناحيش السلس كما يتبناه المسكر السوفيتي . والحق الصين كثيرا في اتهاماتها للاتحاد السوفيتي ولزعامة خروخوف على أن المفهوم الذي يدافع عنه فيما يتعلق بالسلم المائلي ليس إلا استارا يخفي التهادن والتردد وربما الاتفاق مع الامبريالية الأمريكية . ومنذ صدور قليلة ، في حديث خاص نشر في حينه ، قال لي المفكر الاقتصادي الفرنسي الكبير « شارل بتلهم » : ان مفهوم التناحيش السلس كما هو مطبق الآن يمثل استسلاما أمام الامبريالية ! وما من شك في ان بتلهم في هذا القول يواصل المزج على الوتر الصيني الذي يمارس المزج عليه في تطوره الفكري الأخير . ولكن المرء لابد أن يستدعي الى ذاكرته المرحلة الستالينية نفسها ، التي تقترب بالتشدد أمام الامبريالية في أقوال الممارسين للسياسة السوفيتية المعاصرة ، حتى يدرك مبلغ الخطأ في ربطهم بين هذا المفهوم الحالي للسلم وبين خروخوف أو الاتحاد السوفيتي ، في مرحلة ما بعد ستالين والمؤتمر العشرين . ذلك لأننا لابد وأن نذكر صداقة ستالين مع « كاي شيك » وطلبه الى الشيوعيين الصينيين البقاء داخل الكومنثانج ، ولابد أن نذكر حلف ستالين مع « الأقال » عام ١٩٣٥ ، واتفاقته مع « هتلر » عام ١٩٣٩ ، وارتباطاته مع تشرشل وروزفلت مع يالطا وطهران ، حتى نتأكد من أن ستالين المتشدد كان - تحت الحاج الظروف العالمية الموضوعية - يلجأ الى سياسات لا تقل في مرونتها - أو تهادنها وتردداه بالمفهوم الصيني ان شئت - عما يلجأ اليه السوفييت المأمورين بسياسات . ولكن ستالين في تلك الفترة لا يمكن قد أدرك على كل حال العصر الذي واسلحة الفتك والدمار الشامل ، وهذه نقطة قد تحسب لأصحاب السياسات المعاصرة ولا تحسب له . ومع ذلك فالصينيين يدعون القنبلة الذرية « نمرًا من ورق » ، ويقولون أن أمريكا لن تستخدم القنبلة النووية الا في حالة هجوم نووي على أرضها ، وهو اعتقاد مستمد من الحرب الكورية .. ويضيفون الى ذلك انه حتى لو تجرأ الأمريكيون على بداية حرب نووية فإن هذه الحرب سوف تكون نهايتهم ، بينما « تطلق الشعوب المتضرمة بسرعة » وعلى انقاض الاستعمار الميت ، حضارة أرقى بألف مرة من حضارة النظام الرأسمالي .. »

ولكننا ينبغي أن نتذكر - بصرف النظر عن مدى صواب أو خطأ الاتجاه القسائل بأن هانوي تونج لم يستطع استيعاب قدرة الأسلحة الذرية على التدمير وهو الاتجاه الذي يتبناه بعض الفكريين في الغرب - ان الصين تختلف من الدول النووية الأخرى . وهذا الاختلاف يكمن في أنها دولة « نامية » ، « فقيرة وعارية » على حد تعبير ماو نفسه ، والدمار الذي سوف يلحق بها في حالة قيام حرب نووية أقل بكثير مما سوف يلحق بغيرها . وعلى أن هذا لا يعني أن الخلاف بينهم وبين السوفييت يمدد الى رغبة الصينيين في اشعال حرب جديدة ، وتعطيم المعبد فوق

التناقضات التي يترسّ لها العالم الاشتراكي ونعني به مشكلة « الثورة التكنولوجية » .

يقول « شرايبر » في كتابه « التحدي الأمريكي » :
« ان تاريخ المجتمعات البشرية ، لا يكاد يتميز ، حتى الآن عن التاريخ العسكري . واليوم تصل المجتمعات المتقدمة - الولايات المتحدة ، والاتحاد السوفيتي ، وأوروبا - الى نهاية هذا التاريخ . فالواجهات العسكرية ، فيما بينها ، لن تكون الا وهمية او حرارية نووية . وهذه الفرضية الثانية ، فرضية الزوال ، ليست مستحيلة طبعاً . ولكن الفرضية التاريخية التي يجب ان نتخذها نقطة انطلاق للتفكير والعمل ، هي السلام الدلري . أي الحرب الصناعية » .

وقد لا نستطيع هنا في بلادنا ان نتصور تصورا دقيقا المعنى الحقيقي لعبارة السورة التكنولوجية ، والحرب الصناعية لأننا لم نزل نطرق ابواب المرحلة الصناعية او الابواب المؤدية لها حتى الآن .. ولكن المجتمعات التي تخطت هذه المرحلة تدرك الغزى الحقيقي لهذه العبارة ، وما من شك في ان المجتمع السوفيتي الذي استطاع في خمسين عاما ان يقف موقف المنافسة من اكبر قوة صناعية في العالم وهي الولايات المتحدة ، يدرك أكثر من غيره ان الحرب الصناعية تكاد لا تقل فراوة عن الحرب النووية نفسها ، وأن الانتصار فيها هو مسألة حياة او موت بالنسبة للنظام الاشتراكي نفسه قبل أي شيء . ويكفي ان نقرأ الكلمات التي قالها « روبرت ماكنامرا » وزير الدفاع الأمريكي السابق في مؤتمر جاكسون بولاية ميسيسيبي في عام ١٩٦٧ ، والتي أوردها « شرايبر » في كتابه لنذكر مبلغ صحة هذه القضية . يقول ماكنامرا : « في العالم العصري ، يصبح الدفاع الوطني والأمن هما التطوير الصناعي والعلمي . ويصعب هذا أحيانا على فهمنا ، نحن الذين نملك نظرة آلية تجعلنا نقيس الأمن بأمور عسكرية بحتة . وبطبيعة الحال ، فان للأمن مظاهر عسكرية . ولكننا نرتكب خطأ خطيرا اذا تصورنا ان القوة العسكرية والأمن سيقان مترادفين . ان احدي البلاهات الكبرى في التاريخ الانساني كانت تتلخص في ان ينفذ المزيد دوما من اجل امتلاك وسائل الحرب بدل السعي الى امتلاك وسائل تلافيتها . » . فاذا عرفنا ان الاتحاد السوفيتي - حسب التقديرات الاحصائية الراهنة وتقديرات المستقبل - سيظل في عام ١٩٨٠ القوة الصناعية الثانية في حين تحتفظ أمريكا بتفوقها الصناعي عليه - ماذا عرفنا ان القوة الثالثة في التطور الصناعي - حسب نفس التقديرات - سوف تكون روس الاموال الأمريكية الموظفة في أوروبا ، أدركنا كم هي بالغة المنفعة والضراوة الحركة التي يخوضها السوفيت الآن في حربه الصناعية ضد الولايات المتحدة . واذا تذكرنا اقوال هارولد ولسن رئيس وزراء بريطانيا في حديث له حول هذا الموضوع في أنه يخشى « استعبادا

صناعيا جديدا ، يكون من جرأه ، أن نضع نحن في أوروبا ، المنتجات التقليدية للصناعة المصرية فقط ، بينما تصبح شيئا فشيئا تابعا لآلة الصناعة الأمريكية ، في كل ما يختص بالتكنولوجيا المتقدمة ، وفي كل ما سيصبح حاسما في العصر الصناعي ابتداء من العصر التالي في هذا القرن ١٩٧٠ - ١٩٨٠ . أدركنا مرة أخرى كيف تخلق الثورة التكنولوجية المعاصرة تناقضا حادا بين أمريكا وأوروبا الغربية نفسها .

هذه اذن صورة العصر الجديد . وهذه هي طبيعة الحركة الصناعية التي تدور فيه . ولنا ان نتصور بعد ذلك الغزى الحقيقي لسياسة التعايش السلمي الحالية ، والاساس الواقعي لوازين القوى في عالمنا الراهن . فاذا أضفنا الى ذلك حقيقة الثروات الطائلة التي سوف تراكمتها الثورة الصناعية الجديدة على الدول المتقدمة - او بتعبير أدق على الدولتين الكبيرتين - أدركنا كذلك كم هي بالغة العمق والاسراع تلك الهوة التي سوف تفصل في المستقبل القريب بين هاتين الدولتين الكبيرتين وبقيّة دول العالم . ولا تعني هذه الكلمات ، مطلقا ، المساواة بين الدولتين في طبيعتهما واتجاهاتهما ازاء المجتمع الدولي . فليسوف تظل كل منهما محتفظة بطابعها الخاص النابع من طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة في كل منهما . ولكن الأمر الذي لا سبيل الى التغافل عنه مع ذلك ، هو التطورات الايديولوجية التي لا بد وان ترتب على هذه التطورات الاقتصادية الهائلة في ذلك المجتمع الذي يطلق عليه من الآن « مجتمع ما بعد التصنيع » . كيف ستصبح صورة العلاقات الدولية في المستقبل ؟ وما سعادته ستكون طبيعة التناقضات حينذاك؟ وأي جهات سوف تتشكل ، وأي جهات سوف تنفخ ؟ وإين ستخيق يتابع الثورة العالمية في عالم الفقراء ؟ وما هي الأفكار والمذاهب والتيارات والثقافات التي سوف تظهر في ذلك الوقت .. أسئلة كثيرة تتعلق بالمستقبل المثير للعالم ، من الصعب ان نجد الاجابة عنها الآن . ولكن كل ما يمكن ان يقال في اللحظة الراهنة ، ان التغيرات الأساسية والجدلية في العالم لن تدع مكانا للتصورات التقليدية التي ظلت تتحكم في افكارنا وأفعالنا حتى الآن . وعلينا - حتى لا نسقط في المثالية والتجريد - ان نعيد صياغة مفاهيمنا من جديد على اساس من تطور الواقع نفسه .

وقد يقال ان الشعوب تظل محتفظة بجوهرها مهما اختلفت أو تغيرت طبيعة العالم من حولها ، أو بتعبير أدق، مهما اختلفت طبيعة أعدائها . فنسحب فتر جالس كشمب فيتنام مثلا ، بلقن أكبر قوة في العالم كل يوم درسا بدير رأسها . وما من شك في أن هذا القول صحيح تماما حتى وان أضفنا المساعدات السوفيتية والصينية حقها ، ولم نلق بالآلة لنشالية ذلك الشمب وبطولته وحدهما . ولكن اذا جاز لنا أن نفصل بين قضية التحرر الوطني وقضية التقدم الاجتماعي ، أي بين الاستغلال السياسي والتنمية

أو بعض عملائها في داخل هذه البلدان . فالأمر الذي لا شك فيه أن هذه الصراعات لم يستعما الاستعمار ولم يختلفا اختلافا ، ولكنه حاول - شأنه دائما - أن يستغلها لصالحه . ومن ثم يصح من الخطأ ، وربما من الخطر أيضا ، اتهام كل دعوة إلى الحرية والديموقراطية والعلاقات المتكافئة ، بأنها دعوة إلى الثورة المضادة دون أن نفعل مرة أخرى أن عملاء الثورة المضادة سوف يستغلون هذه الأهداف أيضا ، وسوف يرفعون راياتها ، وقد تعلموا أسرارهم في المطالبة بها أكثر من أصوات المخلصين الحقيقيين لها !

وبعد ، فربما تعكس بعض هذه الصفحات ظلالا قائمة ، لأن موضوعها يدور حول التناقضات ، لا الوحيدة ، في صفوف الاشتراكية . وعلى الرغم من أن كل وحيدة تحمل بداخلها تناقضاتها ، فإن التركيز على جانب التناقضات ، في ظروف الواجهة الدائمة مع الإمبريالية ، لابد وأن تصدر عنه نعمة مأساوية . ولقد كان « **دوجيه جارودي** » يقول : « **إن أشق الأمور ليس دائما أن نحل المفصلات ، بل هو أحيانا أن نطرحها** » . ولعل هذا القول لا يصدق أبدا كما يصدق على اللحظة التي نواجه فيها طرح تناقضات الاشتراكية . ذلك لأننا لا نواجه هنا أفكارا ومفاهيم رسخت واستقرت في أعماقنا فحسب ، بل نواجه آمالنا وعواطفنا ومخاوفنا أيضا . وأهم من ذلك أننا نواجه مصيرا تاريخيا . ومع ذلك ، فليس أبعد من هذه السلور من فكرة اليأس ، لأن الانكاس لم يكن في أي يوم سوى لحظة مؤقتة في مسيرة التاريخ ، ولأن التقدم كان دائما قانونه الحتمي . ولقد كان التقرير السري الذي أدلى به خروشوف في المؤتمر العشرين ، مفاجأة ، هزت بمق نفوس كثير من المثقفين في العالم ، وزلزلت إيمانهم الذي كان أشبه بالإيمان الديني ، ولكن مفاجآت كثيرة أخرى حدثت بعد ذلك كان جديرا بها أن نقضي على الإيمان في أعماق الاشتراكيين ، والذي حدثت كان العكس .. فلم تبلغ الاشتراكية في أي وقت من القوة والنفوذ ، مثلما بلغت اليوم . ذلك لأنها قد أصبحت ملكا خالصا للجمهير ، خبزها وكفافها وحرجهما ورجاؤها في المستقبل .. أن يرونيوس مفلل حنا فوق قمة الجبل ، والنور تنهش كبد كل يوم ، ولكن من ذا الذي يستطيع بعد الآن أن يطفى شملته في قلوب البشر ؟ ..

أمير اسكندر

ظهر الفارق واضحا . فماذا بعد التحرر الوطني ؟ ماذا بعد كسب قضية الاستقلال السياسي والبدء في عملية البناء الاجتماعي ؟ أن « **الاعتماد على النفس وحدها** » أمر قد لا يتيح سوى امكانيات دولة مترامية الأطراف كالصين .. على الرغم من أن الصين نفسها - وهذا واقع تاريخي معروف - ظلت طيلة السنوات العشر التي أعقبت نجاح ثورتها ، لا تعتمد على نفسها وحدها ! فما سماها تصنع الدول الصغيرة القليلة المحاصرة إذن ؟ وكيف يمكنه للحاق بالركب الإنساني المتقدم ، وبناء صناعة قوية من غير التمويل ، والخبرات والمساعدات الإدارية والتكنولوجية ؟ . وأهم من ذلك كيف يمكنه الاحتفاظ بجوهر استقلالها في ظل ظروف عالمية تدفعها دفعا إلى الدخول في علاقات متشابكة ومعقدة مع الدول الغنية .. الكبرى ؟ سؤال هام . لا تكفي في الإجابة عليه الشعارات وحدها . فالشعوب لا تتغدى - كما يقال - بالكلمات ، ولن تستطيع التجمد كالصخرة في موقعها بينما تجري كل الأنهار من حولها . والإجابة عليه تطرح قضية العلاقات بين الدول الصغرى والدول الكبرى . ومستقبلها .

والواقع أن جميع الأزمات التي تعرضت لها أوروبا الشرقية حتى الآن أفروضا مشاكل التقدم الاجتماعي والتطور الاقتصادي في كل منها من جانب ، وطبيعة العلاقات بين كل منها والاتحاد السوفيتي من جانب آخر .

ففي الجانب الأول تبرز قضايا الصراع بين الجماهير والقيادات البيروقراطية الحاكمة ، وما طرحه من مشكلات التخلف الاقتصادي وهو أحد أسباب الأزمة التشيكية الأخيرة (والتخلف هنا بمعنى نسبي ، فنشيكوسلوفاكيا التي كانت ترسانة صناعية في وسط أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية أصبحت متخلفة الآن عن ألمانيا الشرقية نفسها) ، ومشكلات الديمقراطية السياسية ، والحرريات الاجتماعية والثقافية . وفي الجانب الآخر تبرز قضايا الصراع بين مطامع القسوميات المختلفة ، وبين الدولة السوفيتية الكبرى ذات الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية والمسكرية والأيدولوجية .

والحديث يدور هنا عن جوهر الصراعات القائمة بالطبع ، دون أن يتجاهل بعض أشكالها المنحرفة التي تدفعها إليها الإمبريالية - التي لا تقف بعيدا عن هذه الصراعات -

حوار الفكر الاشتراكي و العالم الثالث

محمد العزب موسى

● هذا التأييد من جانب المسكر الاشتراكي للنضال السياسي في العالم الثالث يعد تطبيقاً للفكرة اللينينية في ضرورة تأييد حركات التحرر الوطني باعتبارها رصيذاً للثورة الاشتراكية العالية .

● هذا الموقف من جانب الدول المتحررة في العالم الثالث لا يعنى الانحياز السياسي الى المسكر الشرقى ، فالاشتراكية في العالم الثالث تعادل فكرة الحياد بين المسكرين .

● اذا كانت الدولة في الماركسية التقليدية للعمال الصناعيين والفلاحين تحت قيادة العمال ، فان الدولة في اشتراكيات المسالم الثالث ملك لقوى الشعب العامل كلها ذات المصلحة في الاشتراكية .

واستراليا ونيوزيلندا لأنها أعضاء في أحد المعسكرين مع ملاحظة الموقف المذهبي الخاص للصين .

كما تخرج أيضا دول عنصرية تعتبر بمثابة مستقر لبعض المستوطنين البيض مثل إسرائيل وروديسيا وجنوب افريقيا لأنها تعتبر دخيلة أصلا على العالم الثالث .

ولكن اذا كان العالم الثالث يستحق هذا الاسم من الناحية السياسية فانه من الناحية الاقتصادية « عالم ثان » فحسب .. عالم الفقر والتخلف الاقتصادي والفني مقابل عالم الثراء والتقدم الصناعي والتكنولوجي ، عالم لا يزال يتلمس طريقه الى الثورة الصناعية الاولى بينما دخلت الدول المتقدمة - سواء كانت رأسمالية او اشتراكية - مرحلة الثورة الصناعية الثالثة .

غير أن شعوب العالم الثالث مع ما تعانيه من فقر وتخلف تتمتع بإمكانات هائلة للتطور ، فمواردها الكبيرة لا تقل بحال عن موارد الغرب أو الشرق ، ومن الناحية العلمية ليس هناك ما يثبت اعتقاد الرجل الأبيض في أن الشعوب اللونة أدنى منه بعنفا أو عقليا ، بل انه في مجالات الفكر العليا كالدين والأخلاق والفن والدراما لم يسجل الأوروبيون تقدما ملحوظا عما وصلت اليه هذه الشعوب منذ ألفي عام أو أكثر ، فقد كان التطور الغربي الحديث بصفة أساسية على تطوير العلم وتطبيقاته التي أدت الى الثورة الصناعية واختراع الآلات المعقدة ، وشعوب العالم الثالث يمكنها بقليل من التدريب أن تستخدم أكثر الآلات تعقيدا بما فيها العقل الالكتروني ، وهي تقف الآن فعلا على اعتاب مرحلة التصنيع والظهور كقوة سياسية واقتصادية لها وزنها في العالم .

العالم الثالث والمعسكر الاشتراكي

لعب المعسكر الاشتراكي بمواقفه وافكاره دورا هاما في شؤون العالم الثالث ، فقد أيد المعسكر الاشتراكي حركة التحرر الوطني في العالم الثالث ، وقدم المساعدات المادية والمعنوية للشعوب المكاثرة ضد الاستعمار ، وفي سبتمبر عام ١٩٦٠ قدم الاتحاد السوفيتي الى الامم المتحدة مشروع الاعلان العالمي لانهاء الاستعمار ، وكان لهذه المواقف اثر بالغ في انهيار النظام الاستعماري وحصول عشرات الدول في العالم الثالث على استقلالها .

وهذا التأييد من جانب المعسكر الاشتراكي للنضال السياسي في العالم الثالث بعد تطبيق الفكرة الليبنية في ضرورة تأييد حركات التحرر الوطني باعتبارها رصيда للثورة الاشتراكية العالمية .

ومن هنا يمكن أن يقال أن الفكر الاشتراكي ساهم في انجاز تلك الطفرة الكبرى التي قفزتها دول العالم الثالث من حالة المستعمرات الى مركز الدولة ، فلو لم تصبح الاشتراكية نظاما عالميا وتوجد في معسكر منازج للمعسكر الاستعماري الذي ينقسم العالم لكان تاريخ العالم الحديث

كانت نشأة العالم الثالث من أهم التطورات العالمية بعد الحرب الثانية نتيجة لظهور التوازن الدولي القائم على نظام القطبين وانتهاء النظام الاستعماري العالمي .

والعالم الثالث تعبير مستحدث يطلق على الدول النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية التي لا تدخل إيديولوجيا وسياسيا في نطاق أحد المعسكرين ، وعلى ذلك يلزم توافر ثلاثة معايير في الدولة التي تنتمي الى العالم الثالث .. معيار جغرافي أي أن تكون هذه الدولة في إحدى القارات الثلاث ، ومعيار اقتصادي أي أن تكون دولة نامية ، ومعيار سياسي أي ألا تكون - أو لم تكن أصلا - عضوا كاملا في أحد المعسكرين .

وطبقا لهذا التعريف تخرج من العالم الثالث دول مثل يوغوسلافيا لأنها أوروبية ، واليابان لأنها صناعية متقدمة ، والصين وكوريا الديمقراطية وفيتنام الديمقراطية

الاشتراكي ، وسقطت سقوطا بارزا نظرية الغرب الرأسمالي في احتسواء الاشتراكية بسلسلة من الأحلاف العسكرية والتدابير الاقتصادية والحصار الإيديولوجي ، وبذلك استطاع الفكر والتطبيق الاشتراكيان أن يدخلوا مرحلة جديدة يمكن أن تسمى بانتصار الثورة الاشتراكية العالية .

ولكن هذا الموقف من جانب الدول المنحرة في العالم الثالث لا يعني الانحياز السياسي الى المعسكر الشرقي . فالاشتراكية في العالم الثالث تعادل فكرة الحياد بين المعسكرين مما يتيح للدول الحديثة الاستقلال أن تلعب دورا طليقا متميزا في العلاقات بين العالمين .

ولم يتأثر العالم الثالث فحسب بحقيقة قيام المعسكر الاشتراكي بل تأثر كذلك بالفكر الاشتراكي على اختلاف مدارسه وعلى رأسها الماركسية سواء قبل الاستقلال أو بعده .

مرحلة ما قبل الاستقلال

كان تأثير الفكر الاشتراكي في هذه المرحلة ينفذ الى العالم الثالث عن طريقين رئيسيين ..

الأول تشجيع كثير من زعماء وقادة ومنقلى العالم الثالث بالافكار الاشتراكية نتيجة لاتصالهم بالغرب ، ومنهم نهرو وسوكارنو ونكروما وسيكوتوري وبعض آباء فكرة الوحدة الأفريقية مثل ديبوا وجورج بادومور ، بل ان الأخير انضم في شبابه الى الحزب الشيوعي وسافر الى موسكو حيث تولى رئاسة البروفنتنر ، وهو الفرع النقابي من الكومنترن ، ثم انتسق على الشيوعية لاعتقاده أنها مستعدة أساسا من تجربة الغرب ولا تنطبق الى حد كبير على المشكلات الاستعمارية .

ويلكر نهرو في ترجمته الذاتية « واكتشاف الهند » ان دراسته في إنجلترا للاركس ولينين أحدثت في ذهنه اثرا كبيرا وساعدته على رؤية التاريخ والشئون المعاصرة في ضوء جديد ، ثم ينكر أنه بعد عودته الى الهند أخذت القومية والوطنية تتسفلان انتباهه ، ورسبت افكاره الاشتراكية الفاضحة في خلفية فكره ، ومع استقلال الهند برزت فكرته الاشتراكية من جديد ولم يتردد في اعلان اهدافه الاشتراكية وخوض المعارك في سبيلها مع الأجنحة المحافظة في حزب المؤتمر .

ولا شك ان دراسة هؤلاء القادة للفكر الاشتراكي كان لها اثر في توجيه خطاهم عندما تولوا زعامة بلادهم بعد الاستقلال ، كما أن تسرب الافكار والكتابات الاشتراكية الى الثقافات الوطنية في العالم الثالث ساهم في صياغة الرأي العام واتجاهه نحو الاشتراكية .

والثاني وجود الأحزاب والتنظيمات الاشتراكية والشيوعية في العالم الثالث وما يشته من افكار الاشتراكية

قد تغير كله بما فيه انهاء النظام الاستعماري وظهور الدول الجديدة . فان حركة مناهضة الاستعمار وجدت قبيل ظهور الاشتراكية وكثيرا ما قامت في مستعمرات القرن التاسع عشر ثورات وطنية مجيدة ولكنها كانت سرعان ما تخمد لعدم وجود نصير لها في الخارج .

وبالمثل ، فان استغلال العالم الثالث واتجاه بعض دوله المنحرة الى الاشتراكية قدما الى المعسكر الاشتراكي أجل الخدمات ، فقد أصبحت الاشتراكية نظاما عالميا بمعنى الكلمة ، ولم تعد قاصرة على بعض الدول الأوروبية وإنما عممت كنظام عالمي في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، وأدى ذلك الى كسر حلقات الحصار حول المعسكر

والصراع الطبقي والتأميم وما أدته من أدوار متفاوتة الأهمية في الحياة السياسية والتقاوية في العالم الثالث .

ولكن هذه التنظيمات الشيوعية بالرغم من مساهمتها بقدر أو آخر في الحركات الوطنية والديموقراطية المعادية للاستعمار لم تستطع أن تنظم حركات التحرر الوطني في العالم الثالث وبالتالي أن تصل إلى الحكم بعد الاستقلال لأسباب منها :

● أن معظم هذه التنظيمات كانت لها مواقف خاطئة تجاه القومية ، ولم تتردد في رفع شعار الدولة فوق شعار القومية ، ومن أمثلة ذلك موقف **الحزب الشيوعي الجزائري** الذي كان يرى حل القضية الوطنية في التضامن مع الطبقة العاملة الفرنسية للأطاحة بالنظام الرأسمالي في فرنسا لا بإعلان الثورة المسلحة وتحقيق الاستقلال الوطني .

● أن معظم الأحزاب الشيوعية في العالم الثالث ربما باستثناء **الحزب الشيوعي الاندونيسي** - لم تجعل نقطة انطلاقها واقع مجتمعاتها ، وفي كثير من الأحوال لم تكن حتى بدراسة هذا الواقع ولو بالقدر الذي تدرس به واقع بعض المجتمعات الأجنبية ، وكانت أحيانا تتخذ مواقفها بناء على إرشادات من الخارج مما جعلها تظهر بظهور التبعية .

● أن هذه الأحزاب والتنظيمات لم تكن توبة في حد ذاتها ، فهي أولا أقرب إلى كونها « **أحزاب صالونات** » تضم عددا محدودا من العمال والمثقفين منها إلى الأحزاب الجماهيرية بمعنى الكلمة ، وهي ثانيا تعاني الانقسامات الداخلية وضعف الزعامة ، فالتاكتيكات تعمل في ظروف عسيرة من حيث تضيق الخناق عليها من السلطات .

على أن الاشتراكية لم تكن كقاعدة مطلبا ملحا لدى جماهير العالم الثالث في مرحلة ما قبل الاستقلال لأن المرحلة كانت مرحلة ثورة وطنية تؤجل بالضرورة التفكير في المشكلة الاجتماعية .

حتمية الحل الاشتراكي

وسرعان ما أدركت دول العالم الثالث أن الاستقلال السياسي الذي جاء بعد كفاح وتضحيات شاقة لم يغير من الأحوال السائدة فيها ، فالشركات الرئيسية كانت غفاس مستوى المعيشة والبطالة وضعف معدل التنمية ظلت كما هي ، ثم هناك خطر الامبريالية المالية أو الاستعمار الجديد يترسدها ليعيدها إلى حظيرة التبعية مرة أخرى .

ووجدت هذه الدول نفسها تقف حائرة بين طريقي التنمية الرأسمالي والاشتراكي ، واختارت الدول المتحررة الطريق الثاني لمدة أسباب منها :

١ - أن معدلات النمو الاقتصادي في النظام الاشتراكي أعلى بدرجة بالغة منها في النظام الرأسمالي ، وذلك لأن التخطيط الاشتراكي يشمله ومركزيته أكثر كفاءة من التخطيط الرأسمالي المعقود الذي يهركه هدف الربح ،

ولما كانت الدول النامية تريد إنجاز برامج تنمية كبرى لا تقدر عليها المبادرة الفردية ، وهي في نفس الوقت ترفض فتح الباب على ممرائيه أمام الاستثمارات الأجنبية الخاصة التي تستطيع القيام بالشروعات الكبرى ، فقد وجدت من الحتم عليها اتباع طريق التخطيط الاشتراكي .

٢ - أن النظام الرأسمالي بغض النظر عن كفاءته الاقتصادية شديد الضرر من الناحية الاجتماعية ، فهو طريق الألم والمعاناة للشعوب لأنه يؤدي إلى الطبقة والاستغلال حيث تنم قلة شريحة بخيرات المجتمع على حساب حرمان الأغلبية الساحقة .

٣ - أن النظام الرأسمالي في الدول النامية يهدد الاستقلال السياسي ذاته إذ يؤدي إلى الوقوع مرة أخرى بين براثن الامبريالية والتبعية السياسية للغرب ، فكان الاستثمار قد خرج من الباب ليعود من النافذة .

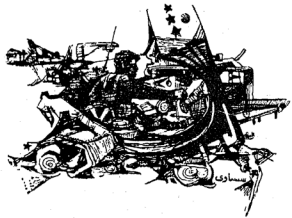
لهذه الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نشأت حتمية الحل الاشتراكي في دول العالم الثالث المتحررة .

ولكن هل كان من الممكن لهذه الدول النامية أن تشرع فورا في بناء الاشتراكية دون المرور على مرحلة التطور الرأسمالي ؟

طبقا للنظرية التقليدية **لماركس وإنجلز** يجب أن تأتي الاشتراكية في أعقاب الرأسمالية بحكم التنافس بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج مثلما خلفت الرأسمالية الانطباع بحكم هذا التنافس نفسه ، ولكن يلاحظ أن هذه النظرة الماركسية التقليدية ليست قاعدة حتمية بالنسبة لكل الشعوب ، وإنما هي قاعدة عامة تدل على حركة التاريخ ، وإذا كان ماركس وإنجلز لم يبحثا إمكانية انتقال المجتمعات المتخلفة إلى الاشتراكية ، فلأن هذه المشكلة لم تكن ملحة في عصرهما . وقد جاءت ثورة أكتوبر الاشتراكية في المجتمع الروسي الرأسمالي المتخلف نسبيا بمثابة قفزة لا تتفق مع النظرية التقليدية ، ويرجع إلى لينين الفضل في تطوير هذه القفزة ، وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت إمكانية انتقال الدول النامية إلى الاشتراكية دون انجاز مرحلة التطور الرأسمالي إمكانية معترف بها ، بل والإمكانية الوحيدة ، لبناء الاشتراكية في العالم الثالث .

وقد أصبحت هذه الإمكانية حقيقة واقعة بفضل عدة ظروف عالية ومحلية ..

وتتضمن الظروف المالية في أن نجاح الثورة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي والصين وقيام معسكر اشتراكي قوى أوجد قاعدة صلبة للتجارب الاشتراكية في مختلف أنحاء العالم ، وفعل أيدي الدول الامبريالية عن سحق هذه التجارب كما كان يحدث للبهائم الثورية قبل ثورة أكتوبر ، وفي نفس الوقت فإن الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية الأخرى تقدم إلى دول العالم الثالث الاخلاصة بطريق التطور الاشتراكي معونات مالية وفنية غير مشروطة أو بشروط

على جهاز الدولة طليعة اشتراكية ، كما أن البورجوازية الرأسمالية الوطنية ليست هي التي تستغل طبقات الشعب العامل بل تستغلها في الحبل الأول الرأسمالية الأجنبية صاحبة القدر الأكبر من المشروعات الاقتصادية بعد الاستقلال كامتيازات البترول والتعدين وتصنيع المواد الأولية ، ومعنى ذلك أن البورجوازية الوطنية لا تقف بالضرورة في مواجهة أماني الطبقة العاملة بل أنها قد تشارك مختلف طبقات المجتمع من عمال وفلاحين وبورجوازية صغيرة في المدن والريف شعور بأن الاشتراكية في صالح الجميع . وفي حالات كثيرة كان التأميم مثلا ضرورة سياسية قبل أن يكون هدفا اشتراكيا لأن قطاما كبيرا من الملكيات الخاصة الصناعية والزراعية كان في أيدي الأجانب كشركة قناة السويس وأراضي المستوطنين في الجزائر .

تفاعل الفكر الاشتراكي مع ظروف العالم الثالث

عندما بدأت دول العالم الثالث المتحررة اتصالها بالفكر الاشتراكي وجدت نفسها أمام عثرات من المدارس والتجارب الاشتراكية المتفاوتة من أقصى الاعتدال الى أقصى التطرف ، ابتداء من الغابية الى الكوميونية ، ومن بين المدارس والاتجاهات المختلفة تبرز النظرية الماركسية التقليدية كنظرية علمية متكاملة طبقت بنجاح في المعسكر الشرقي ، فعلمنا أن موقف العالم الثالث من هذه المدارس الاشتراكية وعلى رأسها الماركسية اللينينية ؟

لقد قبل العالم الثالث كثيرا من التحليلات التي تقدمها الماركسية ، ولكنه لم يتقبل بمعظم تطبيقاتها سواء لأن هذه التطبيقات قد أثبتت قصورها العملي أو لأنها لا تنمى مع ظروف العالم الثالث ..

١ - رفضت تجارب العالم الثالث الطريق التقليدي الى الاشتراكية كما ترسمه الماركسية التقليدية والذي يبدأ من تنظيم الطبقة العاملة تحت قيادة حزب طليعي يرفع شعار الثورة العنيفة ويستولى على جهاز الدولة ثم يفرض دكتاتورية البروليتاريا . وما أملى عدم اتباع هذا الطريق التقليدي واقع دول العالم الثالث وظروفها الخاصة ، فقد رأينا أن البنيان الاجتماعي في هذه الدول ملائم للاشتراكية من حيث أنه يخلو من الطبقات القوية المعادية التي تسيطر على جهاز الدولة وتستغل الطبقات العاملة ومن ثم يلزم تحطيم جهاز الدولة نفسه لضمان تحقيق الاشتراكية ، وعلى العكس من ذلك يمكن تحقيق التحول السلمي الى الاشتراكية في العالم الثالث بتحول القيادات الوطنية المسيطرة على الحكم الى قيادات اشتراكية تشرع فوراً في اجراء تغييرات أساسية في هيكل المجتمع وطرق الانتاج .

ولم تكن هذه نظرية مسبقة طبقها تجارب العالم الثالث عن وعى بها بل أمكن الاعتماد اليها خلال التطبيق العملي ، والتطبيق في اشتراكيات العالم الثالث يسبق النظرية ، ومن النادر بل من المحال أن نجد تجربة اشتراكية

أسهل مما يقدمه الغرب ، كما أن قيام الاشتراكية في دول أوربية وآسيوية متنوعة واتجاه كل منها طريقته المتميزة في البناء الاشتراكي أتاح تنوع التجارب الاشتراكية التي يمكن أن تستلهمها دول العالم الثالث .

وفي نفس الوقت فإن الظروف المحلية المتصلة بدول العالم الثالث ملائمة للانتقال الفوري الى الاشتراكية ، فالتكوين الاجتماعي لهذه الدول لا يتنافر مع الاشتراكية لأن بنيتها الطبقي - وهي التي كانت الى عهد قريب مستعمرات فلاحية متخلفة أو بلاد شبه مستعمرة - ليس جامداً ومحدوداً ، بل هو خال الى حد كبير من الطبقات القوية المعادية للاشتراكية ، فالطبقة البورجوازية هامشية ضئيلة النمو في مواجهة الأغلبية الساحقة من الفلاحين والاجراء والعمال والبورجوازية الصغيرة . والؤسسات الرأسمالية فيها نشأت بالاعتماد على جهاز الدولة ولم تنشأ مستقلة عنه أو مناقسة له مما يفقدها قوتها اذا سيطرت

في العالم الثالث تلزم بنظريات شاملة وبرامج مسبقة ، وإمكانية اكتشاف النظرية من خلال التطبيق العملي هي في ذاتها فكرة ماركسية ولكن غفى عليها الزمن في التطبيق الشيوعي ثم بعثتها تجارب العالم الثالث من مرقدتها فأدت الى نتيجة مخالفة تماما للطريق الذي ترسمه الشيوعية للسيطرة على الحكم .

٢ - وكذلك فان فكرة دكتاتورية البروليتاريا استبدلت بها في تجارب العالم الثالث فكرة حل الصراع الطبقي سلميا عن طريق قيام تحالف حاكم من فئات الشعب العامل غير المستغلة بدلا من سيطرة طبقة على أخرى ، فاذا كانت الدولة في الماركسية التقليدية للعمال الصناعيين والفلاحين تحت قيادة العمال فان الدولة في اشتراكيات العالم الثالث ملك للقوى الشعب العمال كلها ذات المصلحة في الاشتراكية .

وهذه ليست فكرة جديدة تماما بل قال بها مائوسى تونج في تصوره للديمقراطية الجديدة ، ومن الواضح أن واقع الصين الذى ينشئ اقتصادا واجتماعيا الى واقع العالم الثالث هو الذى املى هذا الأسلوب على مائوسى تونج كما املاه على تجارب العالم الثالث من بعد .

كان مائوسى تونج يلاحظ بصدد الفروق الموضوعية بين الثورة الصينية والثورة الروسية « أن البورجوازية الروسية لم يكن لها طابع ثورى ، لذلك كان دور البروليتاريا أن تتجه ضد البورجوازية لا أن تتحالف معها ، أما في الصين فنظرا لأن البورجوازية مستعمرة وشبه مستعمرة وقد فزأها العدو ، فان لديها لفترة معينة ولدرجة طابعا ثوريا ، ويجب على البروليتاريا ألا تهمل هذا الطابع الثورى للبورجوازية » .

وتعزب التجربة الاشتراكية في مصر مثلا واضحا على دولة الشعب العامل بقيامها على تحالف قوى الشعب وهي العمال والفلاحون والمثقفون والجنود والرأسمالية الوطنية مع استبعاد الطريقين الوحيدين اللذين لا يمكن أن تصور الماركسية التقليدية غيرهما للدولة وهما دكتاتورية البرجوازية ودكتاتورية البروليتاريا .

ويقول الفكر الاشتراكي الهندي سابوروناند « ان المجتمع يمكن أن تكون فيه طبقات بمعنى جماعات تقسم بوظائف مختلفة في عملية الانتاج ومع ذلك يمكن أن يعتبر اشتراكي اذا لم يكن هناك استغلال من طبقة لآخرى ، أو لصالح طبقة معينة ، فمعدلة تصبح العلاقة بين الطبقات افقية بدلا من أن تكون رأسية » .

ومن الملاحظ أن اشتراكية العالم الثالث تعتبر رد فعل ضد الامبريالية الغربية وطريقا للتنمية الاقتصادية بينما تراجع جانبها التقليدى باعتبارها مدجا يمثل مصالح البروليتاريا ضد البورجوازية المستغلة ، وقد يكون السبب

في ذلك ان اشتراكية العالم الثالث جيلوت في النصف الثاني من القرن العشرين في ظروف النضال ضد الامبريالية والتخلف بعيدا عن الحدة الرومانسية التى صاحبته يؤس العمال في القرن التاسع عشر .

٣ - كما خالفت تجارب العالم الثالث الماركسية التقليدية في النظرة الى الدين وحقوق الافراد .

فقد رفضت تجارب العالم الثالث نظرية المعرفة في الماركسية ، وهى النظرية المادية التى بدت غير مقبولة في أساسها كما اصطدمت بمعتقدات راسخة لدى شعوب العالم الثالث الفنية بالتراث الروحي .

والواقع ان موقف الماركسية من الدين موقف عملي في الحل الاول . فقد ارادت التخلص من سيطرة الكنيسة على النفوس باعتبار هذا النفوذ موقعا للاشتراكية ، ولذا تطلعت الطريق ابتداء على الكهنوت العذنى بتأكيد أسبقية المادة على الرسمى ، أما في العالم الثالث فان الدين سواء كان الاسلام أو البوذية أو الهندوسية أو الديانات الافريقية ليست له كنيسة تعادل بنیان الدولة ذاته ، وليس لها كهنوت متسلط على النفوس . كما أن روح الأديان جميعا بلا استثناء لا تتعارض مع الاشتراكية بل تحسن عليها بما تبش من أفكار الاخاء الانساني والمساواة امام الخالق ، والذي يتعارض مع الاشتراكية ليس هو الدين وإنما التفسير الرسمى للدين بما يحى مصالح الطبقات المستغلة .

وهناك الموقف من الحريات وحقوق الافراد . وهنا تحاول تجارب العالم الثالث الوصول الى صيغة تنسف بين الجماعية والفردية أى تهدف الى القضاء على الاستغلال والامتيازات الطبقة مع احترام الشخصية الانسانية وحقوق الفرد ، فهى لا تريد التضحية بالفرد من أجل المجتمع ولا بالمجتمع من أجل الفرد ، ومن تطبيقات ذلك صيغة الرأسمالية كطبقة لا كأفراد ، وفنى من الذكر أن بعض جوانب التطبيق الشيوعي أثبتت تنكرا للمبادئ الانسانية التى استلهمها ماركس نفسه ، ففى اغلب الأحيان ضحى الشيوعيون بالمساواة بل بفكرة المساواة نفسها باسم دكتاتورية البروليتاريا ، وغشوا بالأجيال الحالية من أجل مصور ذهبية قائمة ، كما أن نظرتهم الى الحريات الشخصية يشوبها الشك باعتبارها قيما بورجوازية مع أن الحريات الشخصية ليست تراثا لبراليا فحسب وإنما هى تراث انساني عام كافحت البشرية في سبيله على مر القرون .

طريق العالم الثالث الى الاشتراكية

وقد كان تطور العالم الثالث لمشل هذه الآثار الأساسية أسماها وأخصابا منه للفكر الاشتراكي الحديث. ومن الملاحظ أن الحزب الشيوعي السوفيتي في مؤتمره الثاني والعشرين يقر :

١ - الاعتراف بإمكانية قيام الاشتراكية بالطريق السلمية بما فيها الوسائل البرلمانية ٢ - إلغاء دكتاتورية البروليتاريا من الاتحاد السوفيتي وتكوين دولة كل الشعب مع المحافظة على قيادة الطبقة العاملة للمجتمع .

وقدما يتعلق بالقرار الأول نجد أن هناك فكرة لينينية أصيلة تعترف بإمكان التحول السلمي من الرأسمالية إلى الاشتراكية إذا كان ذلك ممكنا ، أي إذا كانت قوى الطبقة العاملة وحلفائها أكبر من قوة الرأسماليين وأثر هؤلاء عدم المقاومة ، وكان من الممكن أن تظل هذه الفكرة إمكانية نظرية فحسب فولا أن تجارب العالم الثالث من ناحية ونمو القوى الديمقراطية في الدول الرأسمالية الغربية من ناحية أخرى منها إمكانية عملية يعترف بها الفكر الماركسي ، ولكن لاحظ أن قرار المؤتمر الثاني والعشرين يأخذ في اعتباره الدول البرلمانية الأوروبية أكثر من الدول النامية في آسيا وإفريقيا ، وهذا بلا شك قصور في النظرة وجمود على فكرة اعتبار أوروبا محور العالم ، غير أن المفكرين السوفييت المحدثين أصبحوا يعترفون بطريق العالم الثالث إلى الاشتراكية .

وقدما يتعلق بالقرار الثاني نجد أن الاتحاد السوفيتي قد تخلى عن دكتاتورية البروليتاريا نتيجة لظروفه الموضوعية على أساس انقضاء فترة الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية ، وهي الفترة التي تفرض فيها دكتاتورية البروليتاريا ، ولكن هذا التطور لا يمكن أن يلزم جميع الدول التي تبني الاشتراكية بل يمكن تحقيق الهدف الاشتراكي بواسطة ثورة وطنية مدعاه للاستعمار والاقطاع ولبورجوازية الكبيرة تقود المجتمع في طريق النمو غير الرأسمالي ، وبالفعل أصبح الماركسي يعترف بإمكانية وجود قيادة غير بروليتارية تسير بالمجتمع في طريق النمو غير الرأسمالي .

وبالنسبة لمسألة الدين ونظرية المعرفة نلاحظ أن الفكر الاشتراكي الحديث في الغرب (انظر مثلا الحزب الشيوعي الإيطالي وموقف الدولة من الكنيسة في يولندا) بدأ في ادخال تعديلات واضحة على الموقف من الدين بل والملائكة بالكنيسة ، وكان أول تراجع عام هو الفصل بين الدين والمنهج الديني : فإن أشد المتعصبين للاشتراكية العلمية الآن لا يتكرو أن القصيدة الدينية حق للفرد يشارها على أي مذهب يختاره في علاقته مع الخالق ، غير أن عالم الطبيعة أو الاجتماع التدين لا ينبغي أن يصبح منهجه الديني إلى العمل أو قامة البحث . كما أن هناك محاولات جدية لتطوير نظرية المعرفة في الماركسية بعد أن أصبحت تبدو مبسطة على نحو مبالغ فيه ، فهي تدعى حل كل معضلات الكون ببساطة بالغة وبأقل قدر ممكن من الكلمات كما لو كانت حدود المجهول قد زالت ولم يعد هناك مجال

لمرح أي مشكلة بعد اليوم ، وهذه نظرة غير شافية للنفس علاوة على أنها تفتي حرية وتاملات العقل البشري منذ الأول ، ولذلك كان لابد من اجتهاد وإبداع جديدين لاثراء الفلسفة المادية إذا أريد لها عدم التخلف .

وأخيرا بدأ الفكر الماركسي يراجع موقفه أيضا من الحريات الشخصية . فمبدأ سقوط السالتيانية وحكمها البوليس المطلق بدأت النظرة إلى الحريات تتغير في المعسكر الاشتراكي ، ويبدو هذا التطور واضحا في الاتحاد السوفيتي نفسه وأكثر وضوحا في دول أوروبا الشرقية ، وعندما تدخلت قوات حلف وارسو أخيرا في تشيكوسلوفاكيا لم يكن ذلك لسحق الاتجاه التحرري في حد ذاته وإنما لمواجهة قوى الثورة المضادة التي تنتشر وراؤه .

ليس معنى ذلك بالطبع أن الفكر الماركسي قد تراجع أمام أفكار العالم الثالث أو أن المعسكر الاشتراكي اضطر إلى تعديل مواقفه الأساسية على ضوء تجارب المسالم الثالث ، فإن هذه التراجعات والتعديلات كانت في الواقع نتيجة لظروف موضوعية وعالية مختلفة ، ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن تجارب العالم الثالث ساهمت في إثراء بعض جوانب الفكر الاشتراكي الحديث أن لم يكن لتأثيره فليسيب واحد على الأقل هو أنها تتشعب مع روح العصر التي أملت التعديلات على الماركسية نفسها .

ولا ينبغي أن يفتونا التنبيه إلى منزلق خطير هو الاطمئنان إلى مدى ما حققته تجارب العالم الثالث من النجاح في تطبيق الاشتراكية وتطوير الفكر الاشتراكي . فلا شك أن هناك قصورا وعقبات كثيرة تعترض هذه التجارب وتشوهها في بعض الأحيان ، هناك مثلا ظاهرة الطبقة الجديدة ، وتراخي الرقابة الشعبية ، وضعف معدل التنمية بالنسبة لتزايد السكان ، وعدم وجود نظرية شاملة توضح الرؤية وغير ذلك من أخطاء التطبيق ، أن تجارب العالم الثالث لا تزال في مرحلة المحاولة والخطأ ، كما أنها تعترض مقاومة ضارية من جانب قوى الثورة المضادة والأمبريالية العالمية . ولكن كل ذلك على خطوته لا ينبغي أن يقلل من أهمية الشوط الذي قطعته الشعوب غير الأوروبية منذ عصر ماركس الذي لم يكن يتصور بالمرء أن شعوب المستعمرات في السيلاند الناصرة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية يمكن أن تصبح أكثر لورية من العمال البيض في الدول الأوروبية المتقدمة ، إلى عصر لينين الذي بدأ يقدر أهمية الطاقة الثورية للشعوب المستعمرات فيعثرها من احتياطي الثورة الاشتراكية العالمية بعد أن كانت من احتياطي الاستعمار ، إلى عصرنا الحالي حيث تحررت هذه الشعوب واتجهت إلى الاشتراكية لتسامح في انزالها فترا وتطبيقا .

محمد العزب موسى

« إنه المجتمع الإفريقي الرئجي جماعى ، لأنه يمثل
 انضباط أرواح أكثر منه تمسكاً للأفراد ، ولقد
 أقمنا الاشتراكية بالفعل قبل مقدم الأوربيين ،
 ومن واجبنا أن نجد لها بمساعدة على استعادة
 أبعادها الروحية » . ل . س . سنجور

الاشتراكية الإفريقية من النظرية إلى التطبيق

ل . س . سنجور

الظهورية اقتصادية واجتماعية ،
 وهذه دلالة تشير في نفس الوقت الى
 مدى خصوبة الفكر الأفريقى وأصاله
 حضارته القومية المتميزة .. وقد عبر
 كاتب أمريكى عن ظاهرة التحول الهائل
 الى الاشتراكية في افريقيا بقوله « أن
 هذه الشعوب تقبل على الاشتراكية
 بنفس الرغبة والاندفاع التى يقبل
 بهما البط على الماء » .

وهذا التصوير البسيط قد يلتقى
 الضوء على حقيقة البعد الألفى
 الواسع الذى تحركت فيه الاشتراكية

من أبرز الظاهرات التى تميز
 بها واقع افريقيا الاجتماعى خلال
 العقد السادس من القرن العشرين ظهور
 موجة التحول الكبير الى الاشتراكية
 في معظم مناطق القارة الافريقية ، وهى
 ظاهرة تؤكد الى جانب التزامها بالواقع
 الموضوعى للقارة وتمبيرها عنه
 - تاريخيا وحضاريا - قصورا واضحا
 في استراتيجية بعض الفلاسفات
 الاجتماعية التى كانت تنكر امكانية
 قيام ثورة اشتراكية في بيئة لم تكتمل
 لها بعد مجموعة معينة من المقومات

عبد الواحد الإيماني

أهتمام الأفريقيين بالأنكار الاشتراكية بالمفهوم الحديث ينبغي أن نبدأ بالجامعة الأفريقية التي كانت في الواقع أول تنظيم سياسي تبرز فيه الدعوة الى الاشتراكية كجزء من برنامج العمل لتحرير وتقدم إفريقيا . ففي عام ١٩٠٧ كتب دي بوان أحد قادة الجامعة الأفريقية مقالا في مجلة « الأزمة » « Crisis » جاء فيه « أن الأمل الكبير الوحيد للزئوج يكمن في الاتجاه الاشتراكي ، فاصداؤنا الطبيعيون ليسوا الأغنياء ولكنهم الفقراء وليسوا العظماء ولكنهم الجماهير » .

د . تكروما

وفي أثناء انعقاد المؤتمرات المتعاقبة للجامعة في لندن في أعوام ١٩١٩ ، ١٩٢١ ، ١٩٢٣ كان الاهتمام بالأنكار الاشتراكية من جانب قادة حركة الجامعة يزداد قوة ووضوحا نتيجة للارتباطات الجديدة التي بدأت تتم بينهم وبين عدد كبير من الاشتراكيين البريطانيين وعلى رأسهم سيمبسون وبياقرس وبب اللذين بحث معهما دي بوا أهمية التضامن بين العمال السود والبيض ، ثم حدث انفصاح

على أبيض القارة الفصحى فعملية المسح السريعة للخريطة الاجتماعية في أفريقيا اليوم تنتج في النهاية حصيلة إحصائية تعزز هذا الفهم وتؤكد أنه هناك أكثر من عشر دول أعلنت في دساتيرها الرسمية الأخذ بالطريق الاشتراكي أساسا لنظامها ومن بينها الجمهورية العربية المتحدة والجزائر وتونس ومالي وغينيا والسنغال وتنزانيا وكينيا الخ ، كما أن الدول الأفريقية المستقلة الأخرى التي لم تقم بعد بهذه الخطوة - تتودها اتجاهات اشتراكية تتمثل في بعض قياداتها الشابة ، وفي تنظيحات شبيهة وأعية تلح بفكرها وتعمل على نشره وتمييزه على نطاق واسع داخل كل القطاعات ، وتحذر في كل يوم تقدما ملحوظا يتمكن الزعماء في أضعاف التيار اليميني المحافظ ، وهذا ما نراه واضحا في كثير من هذه الدول ، حتى في ليبيريا وساحل العاج ، الدولتان اللتان يقول عنهما بعض المعلقين : أنهما الدولتان الوحيدتان في إفريقيا اللتان ترفضان حتى كلمة « اشتراكية » . كذلك نرى في المناطق الباقية التي لم تتحرر بعد في إفريقيا مثل : أنجولا وموزمبيق وغينيا البرتغالية ، وأيضا في زيمبابوي (روديسيا الجنوبية) وجنوب غرب إفريقيا وجنوب إفريقيا قيادات وطنية تقدمية تربط بين الاشتراكية ونزرة التحرير القومي التي تخوضها في الوقت الحاضر .

هذه القفزة الاجتماعية البارزة في حياة إفريقيا المعاصرة تفسر لنا اتجاهها وأعيان من جانب التسحوب الإفريقية للربط بين حقائق العصر وواقع القارة الموضوعي فليس من شك في أن ظهور تيار الفكر الاشتراكي في إفريقيا على هذا النحو الذي يسترعى الانتباه كان استجابة وتجييدا لزعم من المؤتمرات الغامضة والعوامل المحلية .

المؤثرات الخارجية

٣ - ونحن نتحدث عن المؤثرات الخارجية التي كان لها دور واضح في

جديد آخر من جانب قادة حركة الجامعة على الفكر الاشتراكي في صورته التطبيقية وذلك بعد زيارة دي بوا للاتحاد السوفيتي عام ١٩٢٦ وأعجابه بما شاهدته هناك من تجربة اشتراكية رائدة كتب عنها فيما بعد مقالا جاء فيه « اذا كان ما شاهدته يعني وما سمعته بأذن في روسيا هو البولشفية فإني بولشفي » وكذلك تأثر جورج باندور - وهو الأخير من أبرز زعماء حركة الجامعة الأفريقية - بالفكر الماركسي الذي تعرف عليه من خلال نشاطه في الأحزاب والنقابات والصحافة الشيوعية وأن كان قد انشق على كل هذه التنظيمات في عام ١٩٢٤ بحجة أن الماركسية مستمدة من تجربة الغرب فقط وأنها لا تنطبق الى حد كبير على المشكلات الاستعمارية .. وفي عام ١٩٢٧ ساهم باندور مع مجموعة من الشباب الأفريقيين المثقفين في إنشاء « مكتب الخدمات الإفريقي الدولي » الذي اندمج مع « اتحاد الجامعة الأفريقية » في بريطانيا عام ١٩٤٤ وكان هذا التنظيم الجديد لحركة الجامعة يضم مجموعة ضخمة من الزئوج والأفريقيين ذوي الاتجاهات الماركسية غير الشيوعية وكان هذا يعني وجود تيار قوي للاتجاهات الاشتراكية داخل حركة الجامعة الأفريقية وهو تيار كان له تأثير عميق على عقول كل العناصر الإفريقية التي انضمت الى هذه الحركة والتي أصبح معظمها أن لم تكن كلها صاحبة السلطة العليا في البلاد الإفريقية بعد الاستقلال ..

وهذه حقيقة لا يصح أن ننفلها ونحن نتحدث عن المؤثرات الخارجية التي لعبت دورا أساسيا في نشر الفكر الاشتراكي في إفريقيا .

٢ - ولأن هذه المؤثرات الخارجية يتمثل فيما ذكره الكاتب البريطاني فتر بروكوي F. Brockway في مؤلفه « الاشتراكية الإفريقية » وهو أن أحد الأسباب الرئيسية لامتداد موجة الحركة الاشتراكية ترجع أساسا

أنهم يملكونهم وفلسفتهم يخلقون احتياجات الروح الأفريقية الزنجية» ويقول تكروما أيضا «لقد قرأت وأنا في أوربا هيجل وماركس وانجلز ولينين، وكان لأراء هؤلاء الرجال تأثير كبير على آرائي، وكان لماركس ولينين بوجه خاص تأثير على لائتي أشهر بأن فلسفتهم كانت فائدة على حل مشاكلنا».

٣ - أما ثالث هذه المؤثرات الخارجية فينبض في نشاط الأحزاب الفرنسية الاشتراكية والشيوعية داخل المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا وحتى نذكر مدى ضخامة واتساع نفوذ هذه الأحزاب في أفريقيا يكفي أن نعرف أن مساحة هذه المستعمرات الفرنسية في القارة كانت تقدر بـ ١٢٢٠٠٠ ميل مربع أي أكثر من ربع المساحة الكلية لأفريقيا وأن سكانها كانوا يقسمون بحوالي ١٥٢٠٠٠ نسمة، أي أكثر من ٢٥٪ من مجموع سكان أفريقيا.. وبلغ من قوة تأثير هذه الأحزاب أن انضم إلى عضويتها عدد كبير من قادة أفريقيا، كما ارتبط بها في تحالف كامل «الاتحاد الديمقراطي الإفريقي» الذي كان أكبر تنظيم سياسي في كل منطقة غرب أفريقيا الفرنسية ولم ينشأ هذا التحالف إلا في عام ١٩٥١

هذه المؤثرات الثلاثة هي أهم العوامل الخارجية التي ساعدت على نشر الفكر الاشتراكي في أفريقيا.

الظروف المحلية

أما عن الأسباب الداخلية أو ما يمكن أن نسميه بالظروف الموضوعية التي ألحت بالاشتراكية كحل حتمي لمواجهة مشاكل القارة بعد الاستقلال السياسي فيمكن تلخيصها على النحو التالي:

أولا: حرص الشعوب الأفريقية على تحقيق تنمية اقتصادية سريعة وذات معدل هائل تعرض فترة التخلف

إلى أن معظم قادة أفريقيا السياسيين الذين تولوا الحكم في بلادهم ينتمون بحكم أعمارهم إلى جيل واحد تقريبا وأنهم مع استثناء قليل ينتمون كذلك من حيث ثقافتهم الحديثة إلى عالم القسرب - الأوربي والأمريكي على السواء - ومنذ هذا أنهم اكملوا دراساتهم خلال فترة نهاية الحرب الثانية حين كانت الاشتراكية في قمة ازدهارها في أوربا، وحين كان الطلبة في مختلف الجامعات الأوروبية يتطلعون إلى اليسار الجديد ويتماطفون مع أيديولوجية حزب العمال البريطاني الذي تولى مقاليد السلطة في عام ١٩٤٥ فكان من الطبيعي أن تنعكس كل هذه الاتجاهات على مقول الطلبة الأفريقيين الذين كانوا يدرسون في الجامعات الأوروبية في ذلك الوقت وأن يتأثروا بها، وامتدت هذه الاتجاهات لتحث تأثيرا مماثلا على الطلبة الزنوج - أمريكيين وأفريقيين - في الجامعات الأمريكية، خاصة جامعة كولومبيا ويستر كوامي تكروما ودكتور أنزيكوي من بين هذه النماذج الأفريقية، وفي هذا المناخ تشكل الفكر السياسي للقيادات الأفريقية وبدأ يبلور أذهانها معنى الارتباط الوثيق بين الرأسمالية والامبريالية وانعكاس ذلك على الاستعمار، وكان هذا يعني بالضرورة البحث الجاد عن شكل آخر يضمن للشعوب الأفريقية تحقيق المساواة والحرية والتقدم والرفاهية فكان الإيمان بالاشتراكية وسيلة لا بديل عنها في نظر هذه القيادة الأفريقية المثقفة التي تزعمت بلادها بعد العودة إليها. ويصرح كثير من الزعماء الأفريقيين بمدى تأثير المدارس الفكرية الأوروبية على ثقافتهم الاجتماعية فيقول سنجور مثلا «اتساع تدافع عن الديمقراطية الاشتراكية التي تتماشى مع التيارات الأخلاقية القديمة للأفريقيين وللأفريقيين الفرنسيين، ونحن ننتمي تاريخيا وثقافيا إلى هذا التيار، وأنا أقول إن الاشتراكيين الفرنسيين اعتبارا من سان سييمون إلى ليون يلوم ليسوا مثاليين على النحو الذي اشتهروا به،

التي فرضت عليها خلال العصر الاستعماري الأوربي، وليس من العقول ولا من المقبول من وجهة النظر العلمية اتباع الطريق الرأسمالي لتجاوز هذه المهمة الصعبة لأن الرأسمالية، كما يقول سنجور في كتابه «الشعب والطريق إلى الاشتراكية» ١٠٦ «جلت إلى أفريقيا الانقراض الاقتصادي والسياسي والثقافي، ففي المجال الاقتصادي بادعت هذه الرأسمالية بين الإنسان وعمله ولما عمله، كما جردت العمال من انسانيته، أما في المجال السياسي فقد أسفر الأمر عن سيطرة قوة أجنبية على بلد ما، وفي النطاق الاجتماعي والثقافي أخضعت جماعة متمردة لسيطرة أخرى، وبهذا تلون نظام الانقراض السياسي والاقتصادي بلون العنصرية».

كما أن التنمية الاقتصادية في ظل النظام الرأسمالي تستغرق زمنا طويلا لا تستطيع أفريقيا أن تتطوره ولا تقيت القوة بينها وبين العالم المتقدم واسعة ومستمرة بإطراد، هذا إلى ما في الرأسمالية من قوى الإنتاج وظهور الاستغلال والتناقضات الحادة التي تهدد الوحدة الوطنية بخطر التصدع والتفكك، وهو ما تخشاه أفريقيا وتحرس على تجنبه بعد استقلالها، ويضيف «مرجور دوبريس» في دراسة متممة عن «الاشتراكية الأفريقية» سببا آخر لتجنب الأفريقيين الطريق الرأسمالي في التنمية فيقول «أن ذلك راجع إلى عوامل تاريخية بالدرجة الأولى لأن تجربة أفريقيا مع الرأسمالية لم تكن تجسرية سعيدة، حيث ارتبطت الرأسمالية بالقسوى الاستعمارية واستغلالها للصناعات الاستخراجية والسلع الأولية مع استبعاد أية صناعة أو زراعة أخرى، وكان جانب كبير من رأس المال مملوكا للأجانب كما كان لدى كثير من أرباب المشروعات الخاصة يصدر إلى الخارج... وكان الانطباع الذي تخلف في النفوس أن الفرض الرئيسي للرأسمالية هو

هذه باختصار هي أهم الأسباب التي جعلت الشعوب الأفريقية تقبل في حماس ووعي على الأخذ بالنظام الاشتراكي والتوسع في تطبيقه وهو موقف - كما رأينا - تتطلبه مقتضيات عاجلة أساسية للتغلب بالقارة نهضة حقيقية تفرض لها مكانا مناسباً في مجال العلاقات الدولية ..

ولكن .. وهذا هو السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة من البحث :

ج . ج . نيريري

ما هي الاشتراكية الأفريقية ؟

وهذه قضية فكرة أخرى دار حولها كثير من الجدل والنقاش ، بل ولا يزال محتدماً حتى الآن بين كل الأطراف الهتمة بهذه الظاهرة الفريدة في أفريقيا .. الفريدة في ملامحها وفي أسلوب تطبيقها .

مدرسة علم الاجتماع والسياسة الفهرية ، وعلى رأسها . « . وليام فريدلاند » تضع تعريفها لهذه الاشتراكية بأنها أسلوب تجسيري لم تكتمل له بعد كل مقبومات الايديولوجية المحددة ، وأنها أشبه ما تكون بوعناء ايدولوجي فارغ

أي أنها ظاهرة طبيعية » ويفيد سيكوتوري الى هذا المعنى مزيداً من التوضيح فيقول « أن أي أفريقي لا يمكن أن يتصور تنظيم حياته خارج نطاق فئته الاجتماعية - الأسرة أو القرية أو العشيرة - ولذلك فإن الصوت الذي يتحدث به الشعب الأفريقي ليس صسوتا فردياً على الإطلاق ، لقد كانت أدوات الائتاج ملكاً للمجتمع في أفريقيا قبل قدوم الاستعمار ، وكان كل فرد عضواً في إنتاج اجتماعي ، ويشعر كعامل مسئول اجتماعياً بأدراك المصالح العامة » .

ثالثاً : ويرجع السبب كذلك في امتداد هذه الموجة في أفريقيا الى أنها السياسة العملية للوقوف بوعي في مواجهة الشكل الجديد من الاستعمار الذي يحاول السيطرة الاقتصادية مرة أخرى على القارة تحت شعارات مفصلة ليبقي عليها دائماً ريفاً غالياً ومصدراً رئيسياً لتوفير المواد الخام لمصانعها ، ومن ثم إعادة نفوذه السياسي عليها .

رابعاً : والسبب الأخير هو أن أفريقيا ترى في الاتحاد السوفيتي مثلاً يحتذى في الخروج من دائرة التخلف المزرى الى مستوى المعاصرة للعالم المتقدم صناعياً وعلمياً في فترة وجيزة ، إذ كان الاتحاد السوفيتي دولة زراعية متخلفة تفصله عن أوروبا في ميسدان التقدم الصناعي أكثر من مائة سنة ثم لم يلبث أن قفز قفزة طويلة تخطى بها هذه الهوة ليصبح أكبر دولة متقدمة بالنسبة لأوروبا كلها ، وكذلك الحال بالنسبة لتجربة الصين الشعبية التي تمت وحقت انتاجاتها خلال ربع قرن تقريباً . وكان السبب في هذا النجاح راجعاً الى الحقيقة الى ما وفرته الاشتراكية من ضمانات وامكانيات دفعت بالتقدم كل هذه المرحلة الطويلة ، وهي منهج وأسلوب للعمل ينرى دول أفريقيا بالتسلح بها في مواجهة التخلف الحضاري بكل ابعادها المادية والروحية .

شراء المنتجات بأسعار منخفضة ، وبيع المنتجات الأوربية بأسعار استغرافية ، وكان الاستعمار الذي يعادل الرأسمالية هو الذي تجاهل أو قفى على الثقافة الأفريقية ، ولم يدع للأفريقيين أنفسهم سوى أسوأ مظاهرها وهو الغشاق الاجتماعي والدمار الاقتصادي والاستقلال الوطني » .

ولذلك كانت الاشتراكية هي الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية على النحو الذي يشمن لأفريقيا تقدمها وحررتها ووحدها ..

ثانياً : والسبب الثاني في سيادة الفكر الاشتراكي في أفريقيا هو أنه مضمون غير جديد عليها ، فقد عاشت المجتمعات الأفريقية منذ أقدم العصور وتطورت ضمن إطار من الاشتراكية الطبيعية التي يستطيع المرء أن يطلق عليها في صدق اسم « الاشتراكية الفطرية أو القرية » فالمرء في المجتمع الأفريقي لا ينظر الى نفسه الا على أنه عضو في مجموعة ، ولا يعرف نفسه الا بانقلته أو الجماعة التي ينتمي اليها ، وقد حاول الأب تيمبل Tem lea في كتابه « فلسفة البانثو » تفسير هذه الظاهرة التي تعود في جذورها الى الفلسفة الأفريقية القديمة فأرجعها الى ما يسميه بمفهوم الكون عند الشعوب الأفريقية ، وهو مفهوم يؤكد أن الانسان لا يؤلف وجوداً واقفاً مستقلاً ، بل يشل خلية واحدة يتندج فيها ويستمد منها قوته وحياته ، وتعتبر هذه الظاهرة على الصعيد الاجتماعي مجسومة لا جماعية ، ويعلق الكاتب الأفريقي « لا دويو ديام » على هذا التفسير بقوله : « هذه هي نقطة الخلاف بين الاشتراكية الأفريقية والاشتراكية الأوروبية ، فالأخيرة تمثل انتصار المجتمع على الفرد ، ومن هنا نبعت تعابير « التمسك الاشتراكي » « و الثورة والاشتراكية » و « انتصار الاشتراكية » بينما تكون الأولى تعبيراً صادقا عن واقع الانسجام والاتفاق الوجود بالفعل في المجتمع الأفريقي ،

نسبياً ، يمكن أن تصب فيه عديد من الآراء المختلفة ، وهذا ما يجعلنا مرة طيبة يمكن أن تقبل نتائج التجارب الجديدة ..

ويرى آخرون من أتباع هذه المدرسة بأنها محاولة توثيقية لاستخلاص محاسن كل من الرأسمالية والشيوعية ، أو بعبارة أخرى : هي الاتجاه نحو أسلوب براجماتي يستمد من النظامين ما لا صلة له بواقع إفريقيا ، ويتضمن أفضل ما تشتملن عليه ..

أما فنر بروكي فيرى بأنها بسبب الصراع بين مصادرها الفكرية الأوروبية وبين اتجاه الأفريقيين للبحث عن الذات تمعدت أشكالها بين « ماركسية أفريقية » تختلف عن الماركسية اللينينية وبين « اشتراكية براجمائية أفريقية » ، وبين شكل ثالث يمكن أن يطلق عليه اسم « الاشتراكية الديمقراطية الأفريقية » . ويستبعد « فنر » « الاشتراكية الماركسية اللينينية » لأنها لم تحظ بقبول في إفريقيا بسب ما تتضمنه من تناقضات عديدة اصطلت مع واقع إفريقيا وموروثاتها ، وأيضاً بسبب موقف الولاء الذي كانت تتلزم به بعض العناصر الشيوعية الأفريقية للقوى الأجنبية خارجية ، وهي مسألة في غاية الحساسية من جانب الخصماء الأفريقية التي عاشت مسألة التبعية لقوى الاستعمار الأجنبي فترة طويلة من الزمن . وترفض أن تجد نفسها سوقة إليها مرة أخرى ..

وفي مقابل هذه التعريفات التي وضعتها كتاب القرب ترى مدرسة الفكر الماركسي اللينيني ومن أقطابها أ . ا . بوتيغين الذي يقول عن الاشتراكية الأفريقية « أنه لا وجود لنظرية واحدة وكاملة لهذا المفهوم ، فكل فرد من دعاة الاشتراكية الأفريقية أفكاره بشأنها » وهو يقضي على هذا المفهوم معنى مختلفاً عما يراه غيره ، ولكلهم جميعاً توجد بينهم زغبة مشتركة

هي إلغاء استغلال الإنسان للإنسان ، وهذا هو بالضبط المضمون الرئيسي للاشتراكية العلمية ، وفي مسنده النقطة - وهي النقطة الرئيسية - لا وجود لتباين في الآراء بين دعاة الاشتراكية العلمية وانتصار الاشتراكية « الأفريقية » أما كيف يمكن تحقيق هذا الهدف فهنا يبدأ اختلاف الآراء ..

وترفض هذه المدرسة أن يكون هناك شكل اسمه « الاشتراكية الأفريقية » وترى على أنه الطريق الأفريقي إلى الاشتراكية .. وهذه مسألة أخرى لار حولها جدل طويل ومتشعب .

يبقى بعد ذلك تعريف الاشتراكية الأفريقية كما يحددها فلاسفة إفريقيا ومفكروها ، يقول عنها « لوبويل سنجور » : « أن اشتراكتنا ليست اشتراكية أوروبا ، وهي ليست بالشيوعية الأحادية ، وليست تماماً بالاشتراكية الديمقراطية التي نادت بها الدولية الثانية ، لقد أطلقنا عليها في الواقع عبارة « الأسلوب الأفريقي للاشتراكية » ويقول سنجور « أننا مضطرون إلى البحث عن أسلوبنا الأصلي الخاص بنا ، وهو أسلوب أفريقي خالص ، مع توجيه اهتمام خاص إلى عنصرين هما : الديمقراطية السياسية والحرية الروحية » .

أما الرئيس « جوليوس فيريو » Ufuma فيرى أنها في كتابه « أوجاما » وكلمة أوجاما تعني في اللغة السواحلية « الأنز » بأن الاشتراكية الأفريقية التي نقرها كلمة « أوجاما » تتعارض مع الرأسمالية التي تسعى لإنشاء مجتمع سعيد على أساس استغلال الإنسان للإنسان ، وهي أيضاً وتتفق القدر تتعارض مع الاشتراكية الماركسية التي تسعى لإنشاء مجتمعها المنشود على فلسفة الصراع الحتمي بين الإنسان والإنسان ..

ويرى « جومو كيتياتا » بأنها « اشتراكية أفريقية ديمقراطية » ثم

يشرح هذا التعريف في شيء من التفصيل فيقول « اشتراكية » لأن الحرية السياسية والمساواة ليستا كافييتين ، فالحطب الأفريقي الحق في أن يكون متحصراً من الاستغلال الاقتصادي وعدم المساواة الاجتماعية ، وهي « أفريقية » لأن كل مواطن يجب أن ينطلق عقوباً من كل ما هو قومي حتى نمنح شعبنا الفخر والاعتزاز بالذات . وهي « ديمقراطية » لأننا نعتقد أن الفرد الذي يعيش في ظل المجتمع الحر هو القائد على أن يرمي مواهب وإمكانياته لخدمة مواطنيه . ولرئيس أحمد سيكوتوري تعريف مختصر ودقيق للاشتراكية الأفريقية يقول فيه « أنها نظام يرفض كلا من الرأسمالية والشيوعية ، وتستعاض عنها بتكثيف الاقتصاد مع الحفاظ الأفريقية ، أن ما نريه أولاً وقبل كل شيء هو تحرير إفريقيا من السيطرة الأفريقية والمرض والبؤس والجهل » .

البحث عن نظرية موحدة ومستقلة

وفي عام ١٩٦٢ وكان التطبيق الاشتراكي قد بدأ منذ قليل في بعض مناطق محدودة من إفريقيا ظهرت اتجاهات متباينة بعض الشيء في مفهوم الاشتراكية ، ربما نتيجة ظروف محلية خاصة بكل منطقة وربما نتيجة ظروف مضادة قامت بها القوى الاستعمارية منعتة بعض العناصر الرابطة بها مصلحياً لنيل حركة النمو الاشتراكي الحقيقي في إفريقيا ... وهنا دعت الحاجة إلى البحث عن نظرية موحدة متكاملة تصلح أساساً للتطبيق في مختلف بلاد القسرة ما دامت الظروف العامة فيها متشابهة تقريباً فكانت حلقة دوائر التي انعقدت في شهر ديسمبر من عام ١٩٦٢ ...

وعلى الرغم مما ساد الحلقة من تضارب واختلاف في وجهات النظر حول بعض المسائل فقد اشقت الآراء في النهاية على ضرورة التمسكة الاقتصادية الرابطة في إطار الوحدة

ويسود اليوم أسلوب الزراعة التصانيفية أغلب دول افريقيا الاشتراكية .

(ب) في المجال الصناعي :
لاستطيع القول بأن الدول الاشتراكية
في افريقيا تولي عناية للتصنيع مماثل
ما توليه للزراعة « لان قطاعات المجتمع
التي تتعرض لأكثر قدر من الاستغلال
في افريقيا ليست البروليتاريا بل
الفلاحين والنساء » وهذا ما يقوله
سيكوتوري في كتابه « غينيا والتحرر
الافريقي ص ٧٨ » ولذلك خصصت
غينيا حوالي ٩٠٪ من ميزانية اتحاجها
للزراعة ، ولكن ليس معنى هذا أن
مثل هذه الدول لا تقوم بأية حركة
تصنيع على الإطلاق ، بل معنى ذلك
أنها تعطي أولوية للنشاط الزراعي
وتعتبر النشاط الصناعي مكملا
لاقتصادياتها . ونسمح لرأس المال
الأجنبي بمزاولة نشاطه في هذا
الميدان بشروط خاصة تضمن بها
الحفاظة على « المصلحة الوطنية » .

(ج) - قضية التأميم وهي إحدى
القضايا الرئيسية في التطبيق
الاشتراكي ، وينتظر الاشتراكيون
الافريقيون الى التأميم على أنه وسيلة
لا غاية ولهذا فإنه ينفذ في حدود
معينة تختلف من بلد الى آخر
وهذا ما عبر عنه ميشاق مؤتمر غينيا
الديمقراطي حين قال « هل التأميم
الشامل هو الهدف ؟ الجواب بالنفي
فالتأميم وسيلة لا هدف ولا يمكن
أن يتم كيفما اتفق وإنما يجب أن يتم
حسب الظروف والاعتبارات العامة » .

والواقع أن التأميم نادرا ما يعتبر
شرطا مسبقا للاشتراكية ، بل أن
الراي العام الاشتراكي في افريقيا
يعارضه في كثير من الأحيان .

(د) - في أثناء التطبيق وجدت
القيادات الافريقية أنه لكي تتحقق
الاشتراكية بحيث تؤدي خدمة للجماهير
ينبغي التخلص من فكرة الملكية العامة
في قطامي الصناعة والتجارة ولكن

جانب القيادات الاشتراكية المسؤلة
في افريقيا .

هل يتم ذلك من طريق التأميم
الكامل أو شسبه الكامل للأراضي
الزراعية ؟ هذا حل رفضته كل
العناصر الاشتراكية في افريقيا ، لأنه
لم يؤد الى أية نتيجة مرجوة في بعض
البلاد الشيوعية التي طبقت .
هل يكون البديل إذن هو تطبيق
نظام المزارع الجماعية الممول به في
روسيا أو نظام الكوميونات الذي تطبقه
الصين ؟

٤ . سيكوتوري

كلا الاقتراحين أيضا لم يحظ
بالواقفة أو القول ، لأن تطبيق نظام
المزارع الجماعية لم يتم في روسيا
الا بعد صراع دموي رهيب ورفضت
بولندا والمانيا الشرقية الأخذ به .

إذن فلم يعد أمام الاشتراكيين
الا الأخذ بالنظام التعاوني في هذا
المجال لأنه من ناحية يمتشى مع نظام
الملكية التقليدية في افريقيا ، ولأنه
لذلك سيساعد على تنمية الإنتاج
بالاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير ،
ولأنه نالنا أسلوب تستطيع الجماهير
من خلاله الاشتراك الإيجابي في
المعملية الإنتاجية .

القيادة ، مسترشدة بايديولوجية
افريقية تتجنب الوقوع في أسر مذاهب
أجنبية لا تضع في الاعتبار ظروف
افريقيا التاريخية وواقعها المعاصر
ماديا وبشريًا ومن خلال الحوار الذي
استمر خمسة أيام كاملة - هي فترة
استعداد المؤتمر - أمكن بلورة هذه
الايديولوجية في أنها « ايديولوجية
ترفض مفهوم الفكر الرأسمالي والفكر
الشيوعي على السواء في إطلاقهما
الشامل لأنهما وضعًا في ظل التطورات
الفكرية والفلسفية والدينية لأوروبا
 وأمريكا ، وإن كانت الايديولوجية
الافريقية لا ترفض في الوقت نفسه
الاستفادة من منجزاتهما الاقتصادية
التي لا تتعارض مع واقع المجتمع
الافريقي بكل أبعاده » ومع أن هذا
المفهوم الذي أسفر عنه حوار دكار
لم ينفذ جديدا الى مفهوم الفكر
الاشتراكي الذي تتادى به القيادات
الاشتراكية الافريقية من قبل ، إلا أنه
جاء هذه المرة نتيجة اتفاق شسبه
كامل بين كل القيادات المسؤلة على
اختلاف مواقفها الفكرية التي تتباين
بين التطرف اليميني التزم ودرجات
اليسار المتنوع كيفا وشكلا - :

الاشتراكية الافريقية في مجال التطبيق

(١) كان أول وأوسع قطاع
اهتمت به الحكومات ذات البرامج
الاشتراكية في افريقيا هو قطاع الزراعة
لان حوالى تسعين في المائة على الأقل
من سكان افريقيا جنوب الصحراء
يعملون فيه ، ولم تشأ هذه الحكومات
أن تقع في الخطأ الذي سبق أن وقعت
فيه روسيا البولشفية حين شحت
بالفلاحين وبالتنمية الزراعية من أجل
الصناعة الثقيلة ، وأرادت أن تستفيد
من تجربة الصين على أيدي ماوتسى
توونج الذي لم يكرر تجربة روسيا ..
ولكن كيف السبيل الى تحقيق التنمية
الزراعية في ضوء المفهوم الاشتراكي
وفي ضوء الظروف الواقعية للبيئة
الافريقية ؟

هذا هو السؤال الذي كان لابد
من وضع اجابة حاسمة له من

يجب على الدولة في نفس الوقت ان تشترك مع رأس المال الخاص في أنواع من الصناعات التي يميز عنها رأس المال الخاص بفقره ، كذلك لابد من ترك قطاع لرأس المال الخاص مسع منه ما يحتاج اليه من تسهيلات وتشجيع بشرط أن يكون خاضعا للخططة الاقتصادية التي ترسمها الدولة .

(هـ) - اما في المجال السياسي ، فقد رأى ضرورة الأخذ بنظام الحزب الواحد ليتمكن الشعب من خلال الديمقراطية المركزية من المحافظة على وحدته التي هي أساس حتى لتوفير الجور المناسب له لكي ينمو ويتطور ..

هذه هي أهم مجالات التطبيق الاشتراكي ، ومن النتائج التي خرج بها هذا التطبيق يتضح أن الاشتراكيين الافريقيين كانوا حريصين تسمام الحرس على التكيف مع ظروف بلادهم وعدم الانسياق وراء نظريات مستوردة قد تعوق حركة النمو بل وقد تقضى عليه ، وكل ما ينقض افريقيا اليوم لكي تسير قدما على طريق بناء الاشتراكية هو نقص الخبرات الفنية واقتارها الى كفاءات ذات مستوى عال ، وهذا ما اضطر حكومة غينيا الى حبل المؤسسين التجاريين اللتين كانت تملكهما الدولة وهما شركة التجارة الخارجية وشركة التجارة الداخلية وفي عام ١٩٦٣ مبر سنجور عن هذه الازمة التي تواجهها دول افريقيا النامية ومنها السنغال قتال في خطاب له : لابد للسنغال ولكل دولة نامية أخرى في افريقيا أن تخرج مزيدا من المهندسين اكثر مما تخرج من الفلاسفة ، ومن الاقتصاديين اكثر من الشعراء ..

كلمة أخيرة

وقبل أن ننهى هذه الدراسة السريعة عن الاشتراكية في افريقيا لابد من الإشارة هنا الى بعض الملامح الخاصة التي تميزت بها هذه الاشتراكية .

١ - رفضها فكرة الصراع الطبقي ، فالاشتراكية الافريقية ترفض ما يسمى « بالصراع الطبقي » وتعتبره مفهوما ليس له دلالة واقعية في افريقيا ، ويلقى ثيريرى الضوء على هذه الحقيقة من خلال تحليل علمي للأسباب التي أدت الى وجود هذا الصراع في أوروبا وغيبابه من حياة الشعوب الافريقية فيقول :

« ان الاشتراكية الأوروبية ند ولدت من الثورة الزراعية والثورة الصناعية التي أعقبتها وقد خلقت

الثورة الزراعية في هذا المجتمع الأوربي طبقات تملك الأرض وأخرى لا تملك وانبثقت الثورة الصناعية الرأسمالية الحديثة والبروليتاريا الصناعية ، وازدعت هاتان الثورتان داخل المجتمع بلود الصراع ، ولم تولد الاشتراكية من هذا الصراع فحسب بل ان هذا الصراع تحول الى فلسفة ، اذ أصبح ينظر الى حرب الطبقات لا على انه شيء كرهه بل على انه شيء ضروري وطبي ، وكما أن الصلاة أساسية بالنسبة الى المسيحيين أو الاسلام كذلك الحرب الأهلية التي يطلقون عليها عبارة « الحرب الطبقيّة » هي في نظر الصورة الأوروبية من الاشتراكية وسيلة لا تفصل الغاية » ثم يقف ثيريرى بعد ذلك قوله « وان من الامور التي تعتبر تناقضا لا يحتمل قول بعض الفلاسفة الأوربيين : انه بدون الرأسمالية وبدون الصراع الذي تخلقه داخل المجتمع لا يمكن أن توجد اشتراكية ، وهذا افتراض خاطيء ، لأن الاشتراكية الافريقية لم تنبع من الثورة الزراعية أو الصناعية ولم تبدأ من وجود طبقات اقتصادية في المجتمع ، وأغلب الظن أنه لا يوجد في أية من اللغات الافريقية ما يقابل كلمة « طبقة » Class بالمعنى الأوربي السائد .

٢ - وكما ان الاشتراكية الافريقية ترفض فكرة الصراع الطبقي فهي كذلك وتأسسها على هذا الموقف ترفض ايضاً ما يسمى بدكتاتورية البروليتاريا ، وهذه خاصية أخرى تميزت بها هذه الاشتراكية - لانها في التحليل الأخير لا تعمد ان تكون نوعا من التمييز الطبقي الذي لا تفرقه ، ولذلك عملت حكومات الشعوب الافريقية الاشتراكية على تحويل النقابات العمالية الى منظمات انتخابية بعد أن كانت تمثل من قبل تجمعات استهلاكية .

٣ - وتتميز الاشتراكية الافريقية ايضاً بأنها تعترف بالدين كحق طبيعي لايد من احترامه وضمائه ولكنها في الوقت نفسه لا تعترف بأسلوب تأليف الأحزاب السياسية أو التجمعات السياسية على أساس من الدين مثلاً هو الحال في الأحزاب الاشتراكية المسيحية ، والاشتراكية الديمقراطية المسيحية الخ في أوروبا .

وهكذا تتميز الاشتراكية الافريقية بمسار خاصة بها تبلورت مساهما الواضحة من خلال التطبيق ...

ان ادراك الشعوب الافريقية لضرورة تطبيق النظام الاشتراكي سيسجل منها من غير شك قوة اقتصادية عالية هامة ، وان احترام القيادات الفكرية لثراث قارتهم وواقفها الموضوعي سيبيرز ملامح المذات الافريقية وبكس مقدرة هذه الشعوب على المساعدة الخلاقة في الرأ الفكر العالي - وهو دور سبق أن لعبته من قبل في مرحلة متقدمة من التاريخ .

عبد الواحد الأمبابي

« بلغنا أرضاً حسبناها قات ، وهي تعد جهة
الغرب عن جزر كناري بحوالى ألف دسج ،
أرسلنا النظم المأهولة ، وفي داخل المنطقة الحارة »
أمريكور ديسبوتسى

ف . كاسترو

أ . جيفارا

الفكر الاشتراكي يغزو أمريكا اللاتينية

نبيل زكي

وانتجت ثورة أمريكا اللاتينية قاداتها العظام مثل سيمون بوليفار وسان مارتن ، وشهدت القارة مسيرات بطولية لجيوش شعبية في البيرو والجنرال سبيا وراء الحرية .. وصنشرت بيانات وإعلانات مدوية ودساتير جمهورية تقرر حقوق الإنسان .. بيد أنه لم يفتقر أى شيء الثورة الفرنسية لم تحل مهما قيام طبقة بورجوازية مستترة جديدة في أمريكا الجنوبية . وكل ما حدث هو أن رجلا بيضا اقوياء ولدوا في أمريكا اللاتينية هم طبقة « الكريول » أو الخلاسيين (الأوربيين المولودين في أمريكا) حلوا محل ملاك الأرض الإقطاعيين الأسبان . وفي ظل هذه الأوضاع لم يكن « الاستقلال » يعنى شيئا سوى الاستقلال السياسي لبضع عائلات من أسبانيا ، وهي العائلات التى شكلت الطبقات الحاكمة الجديدة في كل دولة من دول أمريكا اللاتينية .

وظلت مجتمعات أمريكا اللاتينية جامدة حتى بعد الاستقلال ، ففى تقوم على احتكار الأرض بواسطة عائلات محدودة العدد من « الكريول » في قمة المجتمع ، وهناك الشعب المدم الذي يعانى من الفقر والامية في قاع المجتمع ومة « فراغ » في الوسط بين هذه العائلات وبين الشعب . كتب شيبستر باولو ، السياسي الأمريكى المعروف ، في مجلة « التايم » الأمريكية يوم ٢٢ نوفمبر ١٩٥٩ يقول : « ان صرا في الملة من الناس - وهم اصحاب ١٥ الف فدان او اكثر - يملكون نصف جميع الاراض الزراعية في أمريكا اللاتينية » . ومن الامثلة الأخرى ، ان ثلاثة أرباع جميع الاراض الخصبة التى يمكن زراعتها في البرازيل تخضع لملكية ٢٪ من السكان ، وتتركز بعض الاخصائيات ان ٥٠ في المائة من جميع الملاكيات في الريف البرازيلي يملكها ٢ في المائة من السكان . وفي الأرجنتين كانت هناك ثمانى عائلات تملك كل عائلة منها اكثر من ٢ مليون و ١٥ الف فدان في عام ١٩٥٠ ، وفي الوقت نفسه كانت هناك عائلة أرجنتينية تملك مليوناً و ٩١ الف و ٥٨٦ فداناً . وفي شيلي يملك ٥٧٠ شخصا ٦٤ في المائة من الأرض .

الاحتكارات الأمريكية تشقى طريقها :

والقوة الجديدة التى اقتحمت مجرى حياة أمريكا اللاتينية في نهاية القرن التاسع عشر هي الامبريالية الأمريكية . فقد دخل فائز راس المال الأمريكى في أمريكا اللاتينية لاستغلال الثروة الزراعية والمعدنية للقارة التى تحتوى على الكثير من الثروات (١) .

وكتب « اوسكار لويس » البروفسور المكسيكى يشرح دور راس المال الأمريكى في دول أمريكا اللاتينية وهو يشغل المكسيك كمثال (٢) :

Lajpat Rai : Latin America, A Socio- (١)
Economic Study, New Delhi, p. 6.

Oscar Lewis : Socia change in Latin (٢)
America, N.Y. p. 102.

ظلت أمريكا اللاتينية ، بالنسبة لنا ، كتاباً مفلقاً لزمن طويل . فقد ألقى « بريق » الولايات المتحدة ستارا كثيفاً لمدة سنوات على القارة العظيمة في الجنوب . وكما كانت « المعلومات » التى تصل الى أوروبا عن مصر والبلاد العربية تتمثل ، في الميثولوجيا الامبريالية ، في مساعد راقصات البطن بالهانات الليلية .. فان « الكسرة » باحوال أمريكا اللاتينية اختلطت بسوم أسطورة الناس الجائين الذى يحملون في القمور وراكبي الجياد والقمارين والهانات الليلية والكرفانات ألغ ..

وهذا نموذج للمعلومات التى قدمها جورج كريشفيلد - وهو كاتب أمريكى - لقراءه حول صفات شعوب أمريكا اللاتينية (١) : « تنصف هذه الشعوب بأنها تفتقر الى عنصر الدقة والاثقان والاحكام وتحديد الهدف كما تنصف بالاحصاء والافتقار الى بعد النظر .. والعجز عن موأمة انفسهم ، بطريقة مباشرة ، مع أى شيء .. والاحتقار لعناء العمل اليومي والرغبة في التفاخر والتظاهر والافتقار الى المبادرة والطاقة الخلاقة المبعدة في جميع المجالات والاندماج التام لروح المسؤولية والميل الى الكسل والتراخى » !

هكذا كانت شعوب أمريكا اللاتينية في نظر كتاب الغرب الاستعماري .. وطالما ردد هؤلاء الكتاب أن أمريكا اللاتينية « هي بلاد الثروة والمكاند والامعانات .. وأرضي القذارة » ! ولكن ، منذ الثورة الكوبية في عام ١٩٥٩ ، خرجت أمريكا اللاتينية من الظلال ، واصبحت أنظار العالم تنجى الى تلك المنطقة التى كانت توصف بأنها « القارة الحزينة » او « القارة المسحوقة » كما كانت توصف ، في نفس الوقت بأنها « أرض الألوان والجمال » « وأرض الصوف الذهبى » . الخ .

وفي الحقيقة انها قارة تضم ثروات هائلة ويم فيها - في نفس الوقت - فقر مدقع مخيف ، وهي قارة تقطن فيها شعوب لها مشكلات كثيرة مشتركة مع شعوب آسيا وأفريقيا مثل الفقر وانخفاض مستوى المعيشة والامية والبطالة والتخلف الاقتصادي والاجتماعي . انها مشكلات التى يعانى منها جميع شعوبا الامبريالية .

وكما توجد في آسيا وأفريقيا موجات وحركات ثورية وتحريرية واسعة النطاق ، فان أمريكا اللاتينية تقايل منذ سنوات طويلة من أجل حرية شعوبها واستقلالها .. ورغم تكسات متتالية لحركة التحرر الوطنى في أمريكا اللاتينية فان هذه الحركة لم تتوقف او تجدد أبداً .

ويرجع تحرير أمريكا الجنوبية من أسبانيا الى نضال مرير قامت به شعوبها والى عدة عوامل خارجية مساعدة أهمها استقلال أمريكا الشمالية واشتعال الثورة الفرنسية وغزو نابليون وبونابرت لاسبانيا نفسها والتأثير العام للأفكار السياسية الصاعدة الجديدة في ذلك الوقت .

George W. Grichfield : American (١)
Supremacy, N. Y. p. 407.

د. دوبريه

وقد تراجعت نصيب الولايات المتحدة من هذه الصادرات في عام ١٩٥٦ من ٩٤.٨ في المائة بالنسبة لينا إلى ٧٤.٤ في المائة بالنسبة لجواتمالا إلى ٧٢.٦ بالنسبة للمكسيك إلى ٧١ في المائة بالنسبة لكولومبيا و ٦٤.٧ في المائة بالنسبة لكوبا الخ ...

ثم علينا أن نضع في اعتبارنا بعد ذلك أن الصادرات الاحتكارية المحولة في عام ١٩٥٥ من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة بلغت ٦٨٠ مليون دولار هي مجموع أرباح حملة الأسهم في الولايات المتحدة من هذه العملية يستمر أن أمريكا اللاتينية هي التي تصدر « وأسماءها » إلى الولايات المتحدة في صورة فروات وأرباح احتكارية مستنزفة .

وهذا هو معدل أرباح استثمارات الاحتكارات الأمريكية في الخارج في المتوسط وهو يبرهن على أن نصيب الأسد من هذه الأرباح يأتي من أمريكا اللاتينية (١)

١٩٥٦	١٩٥٢	١٩٤٨
٨٠٩	٩٠٦	٧٠٦
١٣٠	١٣٠٩	١٤٠
٢٧٥	٢٢٠٩	١٧٤

أوربا

كندا

أمريكا اللاتينية

وبلاحظ أنه حتى في حالة انخفاض قيمة الاستثمارات الأمريكية الخاصة في إحدى دول أمريكا اللاتينية فإن أرباح رؤوس الأموال الأمريكية الخاصة تواصل صعودها المستمر . وتؤكد البيانات الاحصائية أن أكثر من نصف رأس المال الأمريكي المستثمر في أمريكا اللاتينية عبارة عن أرباح أعيد استثمارها مرة أخرى .

● يسمى رأس المال الأمريكي إلى فرض سيطرة مطلقة على السوق .

● البيع بسعر أقل من الشركات المكسيكية وتأخير تطور الصناعة المحلية .

● أن نسبة ضخمة من الثروة التي يجمعها أصحاب رؤوس الأموال الأمريكيين من المكسيك عن طريق الاستثمارات الأجنبية تخرج من البلاد .

ومن المعروف أن أمريكا اللاتينية دفعت في الفترة ما بين عامي ١٩٥١ - ١٩٦١ لرأس المال الأجنبي أكثر من ١٢ ألف مليون دولار في صورة أرباح للاستثمارات وفوائد للقروض . كلاً يلاحظ أن ربع صادرات الولايات المتحدة تذهب إلى دول أمريكا اللاتينية بينما تصب نصف صادرات أمريكا اللاتينية في الولايات المتحدة مما أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري لدول أمريكا اللاتينية (٣٥٠ مليون دولار في عام ١٩٥٧) .

وفي سنسبيل نهب فروات أمريكا اللاتينية يقوم الرأسماليون الأمريكيون بعمليات استثمار هائلة طويلة المدى في القارة ، وهذا هو المثال (٢) .

نهاية عام	مجموع الاستثمارات المباشرة
١٩١٤	١٦٤٩ مليون دولار
١٩١٩	٢٤.٦ مليون دولار
١٩٢٤	٣٦٧٢ مليون دولار
١٩٢٠	٥٢٤٤ مليون دولار
١٩٤٠	٣٨٧٤ مليون دولار
١٩٥٠	٥٢٨٥ مليون دولار

والجدول التالي يوضح المجالات التي تعمل فيها الاستثمارات الأمريكية المباشرة في البرازيل (٣) :

مجال الاستثمار	عام ١٩٢٩	١٩٤٣	١٩٥٠
صناعات تحويلية	٤٦	٦٦	٢٨٥
البتروكيميا بما في ذلك توزيعه	٢٣	٣٠	١١٢
التجارية	١٦	٢٩	٧٣
المرافق العامة والنقل	٩٧	١٠٢	١٣٨
التمويل والتأمين وجماعات أخرى	١٢	٢٠	٣٦
	١٦٤	٢٣٣	٦٤٤

والسؤال هو ماذا تعني هذه الاستثمارات الأمريكية الضخمة لشعوب أمريكا اللاتينية أو ما هي الدلالة الاقتصادية والاجتماعية لرأس المال الأجنبي في دول تلك القارة ؟

يجب أن نضع في اعتبارنا - بادئ ذي بدء - أن جميع دول أمريكا اللاتينية تقريبا تصدر أكثر مما تستورد .

Cleona Lewis : America's Stake In (١)
International Investments, p. 6.6 — U.S. Department of Commerce Publications.

(U.N. Report on Foreign Capital In (٢)
Latin America, 1954, p. 51.)

Statistical Review, U.S. Dep. of Commerce (١)

1947-1956.

وهكذا تحصل الولايات المتحدة. من أمريكا اللاتينية على أكثر من ٩٠ في المائة من بولرات الكوارتز وعلى ثلث حاجتها من «البيتومين» وثلاثة أرباع حاجتها من اليوكسايت ونصف حاجتها من البيريل وخمس حاجتها من الرصاص والنحاس والزنك والصفائح والمنجنيز والتنجستن والبتروول وخام الحديد (وأغلبها مواد استراتيجية) .

الثورة : قضية حياة أو موت

وتلمب الاحتكارات القوية للولايات المتحدة دورا رجيا في الحياة السياسية لدول أمريكا اللاتينية فهي تساند القوى المحافظة وتدمم أشد العناصر رجعية وتجنبد العملة والمرتوة وتدبر الانقلابات الدموية وتهاضى أى نوع من انواع التقدم الاجتماعى والاقتصادى . ويترتب على ذلك استمرار التخلف الاقتصادى والجمود السياسى فى القارة. وقد وضع الرئيس الأمريكى الأسبق « وليم هوارد تافست » (١٩٠٩ - ١٩١٣) أساس السياسة الأمريكية تجاه أمريكا الجنوبية بعبارة الشهيرة : « ان دبلوماسية الولايات المتحدة قد تتضمن التدخل الفعلى لكى تضمن للسلع الأمريكية وللممولين الأمريكين فرصة الاستثمار الرئى ! » .

ويقرر مبدأ « مونرو » الذى سارت عليه الولايات المتحدة ان أمريكا الجنوبية هى منطقة نفوذ لحكام واشنطن وينص على أنه « يجب اعتبار أى محاولة من جانب الدول الأوروبية لمد نفوذها وفرض حكمها على أى جزء من القارة الأمريكية عملا خطيرا موجبا ضد الأمن والسلام الأمريكى » . وهذا هو السبب فى تدخل جيوش الولايات المتحدة فى دول أمريكا اللاتينية حوالى ثلاثين مرة ، وفى سعى الولايات المتحدة لتشكيل « منظمة الدول الأمريكية » فى مارس ١٩٤٨ لكى تستخدمها كأداة لتحقيق مآربها فى القارة وللقيام بعمليات التدخل ضد الحركات الوطنية والثورة حتى لافتة هذه المنظمة .

« قارتنا .. المنسية » .

« ان أمريكا - هذه القارة المنسية فى عصر المرحلة الأخيرة للنضال التحررى - تشرع الآن فى أن تجلس من نفسها قارة مسموعة عبر القارات الثلاث (آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية) .. » هكذا قال ارنتسو شى جيفارا .. ولكن ما هى طبيعة الثورة فى أمريكا اللاتينية ؟

إنها ثورة وطنية ديمقراطية تستهدف تحقيق مهام التحرر الوطنى كما تستهدف إقامة الاشتراكية . وهذا يعنى ان طبيعة هذه الثورة يجب أن تتشكل من القوى الاشتراكية فى أمريكا اللاتينية .

ذلك أنه لا توجد « بورجوازية وطنية » حقيقية فى القارة الأمريكية الجنوبية ، فقد انسلخت قطاعات من كبار الرأسماليين المحليين فى دول أمريكا اللاتينية من المسكر الوطنى وانضمت الى معسكر الإمبريالية فهى قد قامت فى الأصل فى أحضان الرأسمالية الأجنبية واستمرت تعيش على فئات هذه الرأسمالية لم تشابتك مصالحها

معها بصورة وثيقة . وهذا الواقع لا يحول دون ظهور عناصر أو أفراد من الرأسماليين المحليين الذين يمارسون النفوذ الأجنبى ولكن من الواضح أن هذه الظاهرة ليست ظاهرة « عامة » فى أمريكا اللاتينية . ومن هنا يقع عبء تحقيق الثورة الوطنية الديمقراطية على الطلائع التقدمية الاشتراكية التى تواجه مهمة قيادة هذه الثورة واستكمالها لتضع أسس إقامة مجتمعات اشتراكية فى بلادها فى الوقت الذى تستأنس فيه النفوذ الأجنبى . وهذا هو السبب الذى يدفع الولايات المتحدة الى الاعتقاد - فى أمريكا اللاتينية - على الانقلابات العسكرية أساسا وتنصيب حكام ديكتاتوريين يتلقون أوامره مباشرة من واشنطن . فالتطامعات الدنيا أو السفلى من « البورجوازية المحلية » قد سحقت مصالحها بواسطة رأس المال الأجنبى وأصبحت جزءا من معسكر الشبب والثورة .. والبورجوازية الكبيرة جزء من شبكة المصالح الأجنبية الاستغلالية فى دول القارة. ثورة قارية :

توجد فى قارة أمريكا اللاتينية لغة واحدة (هى الإسبانية) ماعدا البرازيل التى لا يصعب على أى شخص يتكلم الإسبانية أن يفهم مع سكانها بسبب التشابه الكبير بين اللغتين البرازيلية والإسبانية . وفى نفس الوقت ؛ هناك تشابه كبير - من حيث التركيب الطبقي - بين دول أمريكا اللاتينية .. ذلك لأنها تتشكل على نمط واحد هو « النمط الأمريكى » الذى للدول الخاضعة للاستغلال . وهذه الظروف التى جعلت ارنتسو شى جيفارا يطرر قضية « الثورة القارية » فى أمريكا اللاتينية ، فهو يقول فى رسالته الشهيرة الى شعوب العالم :

« ان اللغة والعادات والدين .. والسيد الأجنبى الواحد - فى هذه البلدان - .. كل ذلك يشد شعوب أمريكا اللاتينية الى بعضها ويوحدها ، وتشابه ظروف الاستغلال ودرجته .. وشكله ، سواء بالنسبة للاستغلاليين أو بالنسبة للخاصين لهذا الاستغلال فى معظم بلدان قارتنا الأمريكية . والثورة تنضج بسرعة فى داخلها . ونحن نسال أنفسنا : كيف ستتفتح ثمار هذه الثورة ؟ من أى نوع ستكون ؟ اننا نعتقد ، منذ زمن ، أنه نظرا للتشابه فى قسما بلدان القارة فإن النضال فى قارتنا الأمريكية سيكشف ، فى الوقت الملام ، عن أبعاد قارية » (١) .

ويقول جيفارا فى كتابه « حرب العصابات » (٢) :

« هل يمكن ان تتصور هذه المرحلة الجديدة من تحرير أمريكا اللاتينية على شكل مواجهة أو مجابهة بين قوتين محطيتين تتصارعان من أجل السلطة داخل حدود بلد معين؟ ويقرر جيفارا ان مثل هذا التصور صعب وبعبء الاحتمال :

« ان القوات الأمريكية سوف تانى من الشمال لكى

(١) Ernesto che Guevara : Message to the Tricontinental.

(٢) Guevara : Guirella Warfare.

تتدخل بسبب وحدة المصالح ، فالنضال في أمريكا الجنوبية نضال حاسم » .

ويرى جيفارا ان اعداء الثورة في أمريكا اللاتينية يتدخلون الآن بالمثل في صورة اعداد قوى القمع والقمع وتنظيم جهاز قارى لمقاومة الثورات .. « ولكنهم من الآن فصاعدا سيفعلون ذلك بكل ما في وسعهم .. سيحاولون الحيلولة دون ان تدعم سلطة ثورية نفسها في أى مكان ، وإذا تأكد لديهم ان الهجوم سيؤتى لشاره في أى بقعة من الأرض الأمريكية فسيجددون هجومهم .. وسوف يصمدون كل أنواع المخربين .. ويأمرون الدول الرجعية بمحاورة السلطة الثورية ويحاولون خلق أية دولة جسدانية ثورية اقتصاديا ، وباختصار سيقصون عليها . وإذا كان هذا هو الموقف في هذه القارة ، فمن الصعوبة بئكان تدعيم النصر في بلد بمفرده . ان وحدة قوى القهر يجب أن تقابلها وتقف في مواجهتها وحدة القوى الشعبية » .

ويمكن القول ان ظروف وأوضاع أمريكا اللاتينيةية تدم وجهه نظره جيفارا - وفيدل كاسترو زعيم الثورة الكوبية - الى حد بعيد .

النضال المسلح :

نظرا لأن معظم دول أمريكا اللاتينية تعيش في ظل حكومات انقلابية ديكتاتورية تمارس عمليات قمع ضارية فقد ظهرت مشكلة الأسلوب الذى ينتهجه الثوريون في نضالهم من أجل التحرر السياسى والاقتصادى . وقد حل قطاع كبير من القوى الثورية في أمريكا اللاتينية هذه المشكلة من طريق البدء في النضال المسلح بالمثل . ويتخذ هذا النضال شكل حرب العصابات في الأقاليم والجبال ، ويجرى الآن نضال مسلح في كل من جوانيمالا وكولومبيا وفنزويلا وبوليفيا . كما ظهرت تباعث الانتفاضات الأولى في البرازيل . وهناك ، أيضا ، بعض مراكز المقاومة الأخرى التى تشتمل وتنظفء من أجهزة وأخرى .

ويقول جيفارا محسدا الثوريين من أن تشدهم الديمقراطية الشكلية : « ان الكفاح مجرد استعادة درجة معينة من النظام القانونى الرأسمالى دون أن ننظر ، في نفس الوقت ، قضية السلطة الثورية معناه الكفاح لاعادة نظام ديكتاتورى تحتضنه الطبقات الاجتماعية السائدة » ، انه أشبه بالكفاح لوضع كرة من الحديد اخف وزنا في أصفاد السجن » !

وهنا نلاحظ ان العنف الذى تمارس به السلطات الحاكمة في بعض دول أمريكا اللاتينية حركات الجماهير الشعبية (مذبحة عمال المناجم في بوليفيا) يقابله « العنف الثورى » الذى يدعو اليه مؤيدو كاسترو وجيفارا من مناضلى أمريكا اللاتينية . ويدعم هذه الفكرة انه لا توجد في بعض هذه الدول حتى .. « الديمقراطية الشكلية » التى تفتح نفقات - ولو محدودة - أمام حركة الجماهير الشعبية .

فى اغلب الأحيان يعمد الحكام الذين تضمعن الولايات المتحدة في السلطة الى إلغاء الدساتير وحل البرلمانات

ومصادرة أبسط الحريات الديمقراطية لكي يضمنوا جوا من « الهدوء والاستقرار » تعمل فيه رؤوس الأموال الأجنبية ولكي يحافظوا على النظام الاستغلالى القائم . وتؤدي هذه الأوضاع كلها الى اقناع كل من يسعى الى التغيير ويحلم بالثورة أن يلجأ الى أسلوب النضال المسلح .. خاصة بعد ان نجح هذا الأسلوب - من خلال حرب العصابات - في الاطاحة بديكتاتورية باتيستا في كوبا وانتصار الثورة الكوبية بزعماء كاسترو .

ما هي قوى الثورة ؟

يعتبر الثوريون المؤيدون لكاسترو وجيفارا في أمريكا اللاتينية ان سكان الريف الفقراء قوة ثورية . حالة وان النلاحين يمثلون ، في نهاية الأمر ، طبقة قرض عليها الجهل والمزلة ولذلك فانها تحتاج الى القيادة السياسية والثوريين للعمال والمثقفين . الثوريين .

والصورة الواضحة لفكر كاسترو وجيفارا - بالنسبة للقضية قوى الثورة - هي ان جماعة من المناضلين الأشداء - بطرف النظر - من أصولهم الطبقية - تشكلون نواة لحرب العصابات ويعرضون في النضال ، ومن خلال مفارهم يجتذبون اليهم أكثر العناصر وعيا واستعدادا للتضحية من صفوف العمال والفلاحين والمثقفين .

وقد ظهرت خلافات خطيرة في صفوف القوى الثورية في أمريكا اللاتينية حول كافة هذه القضايا المتعلقة بأسلوب النضال وأبأده وقيادته والقوى التى يرتكز عليها .

ذلك انه يمكن القول ان أمريكا اللاتينية تضم ، الآن ، ثلاثة اتجاهات ثورية .

● الاتجاه الذى يؤيد أفكار كاسترو وجيفارا ويطبقها ويشتمل هذا الاتجاه في زعماء ورجال حرب العصابات في فنزويلا (زعامة دوجلاس براون) وبوليفيا (زعامة أنثى بيريدو) وجوانيمالا (زعامة مونتيز) وبعض المناطق الأخرى .

● اصحاب الأحزاب الشيوعية التقليدية ويختلف مع الاتجاه الأول في عدد من القضايا الحيوية المتعلقة بالثورة في أمريكا اللاتينية ويشتمل في بعض الأحزاب الشيوعية مثل -الحزب الشيوعى الفنزولى- والبوليفى .

● اتجاه يؤيد ويلتزم فكر الزعيم الصينى ماوتسى تونج وهو يختلف مع الاتجاه الأول والثانى حول نفس القضايا ويشتمل في اتجاهات وحزاب جديدة خرجت الى الوجود في عدد من دول أمريكا اللاتينية عقب انقضاء الستينيات - الصينى .

من الذى يقود الثورة ؟

كتب وبيجيس دوريه . الكاتب الفرنسى في « ثورة في الثورة » (1) يلخص وجهة النظر الكوبية . فقال : « ان

Régis Debray : Revolution dans la Rév- (1)
olution ? Maspero, Paris, 1967, p. 113.

الجيش الثوري هو الذي صنع النواة القيادية للحزب .. ويستشهد دوبريه - في ذلك - بالتجربة الفيتنامية ويقول ان الحزب لم يصنع ، في التجربة الثورية الكوبية ، النواة القبائلة للجيش الشعبي . واكد « انتي بيريدو » زعيم حرب المصائب الراحلة في بوليفيا - في رسالته الى مجلة التقارير الثلاث - ان رجال حرب المصائب يرفضون ان يكونوا بمثابة « الجناح العسكري » لحزب سياسي ، كما يرفضون ، ايضا ، ان تكون حرب المصائب مجرد اداة ثاقبة تساعد « النضال السياسي » في المدن .

وحول هذه النقطة يمكن اعمق خلاف بين الاتجاه « الكوبي » والاتجاهين الآخرين (الاحزاب الشيوعية المؤيدة لموسكو والاحزاب الشيوعية المؤيدة لماوتسي تونغ) ذلك ان الاحزاب الشيوعية المؤيدة للاتحاد السوفيتي ترى ان قيادة النضال يجب ان تكون لها وليست لآلة جماعات اخرى مهما كانت هذه الجماعات . وترى الاحزاب الشيوعية المؤيدة لماوتسي تونغ ان قيادة النضال يجب ان تكون بين يدي « الزعامة الماركسية - اللينينية » المتمثلة في هذه الاحزاب .

العمل يسبق الفكر أم العكس ؟

والقضية التي يؤمن بها الاتجاه « الكوبي » هي - كما اوضح ريجيس دوبريه - ان العمل يسبق الفكر .. ويتمثل تطبيق هذه « القولة » على النضال الثوري في ضرورة البدء بالنضال المسلح نفسه ولو بواسطة مجموعة صغيرة من المناضلين الشجعان وسوف يتجمع التأييد الشعبي بعد ذلك ويشكل النظرية الثورية من خلال النضال نفسه وعن طريق ضرب امثلة في البطولة والتضحية امام الشعب . وفي هذه الحالة يصبح انتظار وترقب العمل السياسي او الدعاية بمثابة وقت ضائع لان حرب المصائب نفسها تقوم بالدعاية لنفسها وتؤدي الى تنشيط العمل السياسي وتوسيع نطاقه . ويدعم فيدل كاسترو ، رايه حول هذه القضية ، باستعراض التجربة الكوبية نفسها وكيف ان قادة عظاما مثل « كاميلو سانتانيجوس » لعبوا اخطر الادوار في الثورة الكوبية ولم يكونوا قد قرأوا في حياتهم كتابا ثوريا .

ويرى اصحاب الاتجاه الثاني والثالث ان الماركسية اللينينية هي مرشد العمل ودليل النضال الثوري .. وانه بدون نظرية ثورية لا توجد حركة ثورية ، ويمتثلون ان الاتجاه الكوبي يتخذ ، في التطبيق ، شكل المفارقة .

ولما خلاف خطير يطرح نفسه على القوى الثورية في أمريكا اللاتينية هو : الموقف من النضال المسلح ..

ذلك ان الاحزاب الشيوعية التي تؤيد الحزب الشيوعي السوفيتي ترى ان « الظروف الموضوعية » لا تنضج في معظم بلدان أمريكا اللاتينية للنضال المسلح وهي تؤمن ، ايضا ، بان النضال المسلح « ليس هو الشكل الوحيد » وان هناك « اشكالا كثيرة متعددة » .

وللاظن ان مثل هذه الاحزاب تولى عناية كبرى للمشكلة في « اللعبة البركانية » وللضغط على الحكومات في سبيل النزاع بعض الإصلاحات والحريات الديمقراطية . وتتفق هذه الاحزاب - في احيان كثيرة - موقفا مناهضا للنضال المسلح باعتباره ملاما خطيئا يمكن ان تستخدمه الحكومات الرجعية كذريعة لتصفية الحياة السياسية وبمصادرة البقية الباقية من الحريات الشكلية التي تستفيد منها هذه الاحزاب وتعمل في حدودها وفي ظلها .

ومن الواضح ان هذا هو الموقف الذي اتخذه الحزب الشيوعي البوليفي - بزعامة ماريو مونتجي - من حرب المصائب التي بدأها جيفارا في بوليفيا .

وتوجه هذه الاحزاب نقدا شديدا للمناضلين « على النمط الكوبي » لانهم يعتمدون في نضالهم المسلح في بوليفيا مثلا على مناضلين غير بوليفيين . ويرد انصار كاسترو وجيفارا على ذلك بان الولايات المتحدة ترسل مستشارين وخبراء (واحيانا جنودا) لمساعدة حكام بوليفيا على قمع الثورة وانه من الطبيعي ان يتنامون الثوريون في كافة انحاء القارة في النضال من اجل تحرير اى بلد في أمريكا اللاتينية .

ويرى انصار كاسترو وجيفارا ان الاحزاب الشيوعية المؤيدة للاتحاد السوفيتي في أمريكا اللاتينية لم تعد احزابا ثورية وانها اقرب الى قوى الثورة المضادة وانها تتدبر « بالظروف الموضوعية » لمناهضة فكرة النضال المسلح في اى زمان ومكان . وللاظن ، في هذه القضية ، انه ليس هناك خلاف - من حيث المبدأ - بين الاتجاه « الكوبي » والاتجاه « الماوي » او الصيني حول ضرورة وحتمية النضال المسلح في أمريكا اللاتينية .

ومع ذلك فان هناك خلافا حيويا بين الاتجاهين حول كيفية القيام بهذا النضال المسلح . ففي الوقت الذي يرى فيه مؤيدو كاسترو وجيفارا انه لا بد من الشروع فيه تقودا يرى مؤيدو « ماوتسي تونغ » ان النضال المسلح هو « ارقى اشكال النضال » وانه لا بد من تهيشة الجماهير الشعبية ، وخاصة الفلاحين ، وتعبئتها وتنظيمها والوصول بها ونمعا الى مستوى النضال المسلح ذلك ان الجماهير يجب ان تقتنع بنفسها ومن خلال تجاربها ان هذا هو الشكل الوحيد الذي يقى عليها ان تأخذ به ، وتجرى عملية الانتصاح والتعبئة خلال مرحلة خصبة من العمل السياسي والتثقيف يتواجد اثناءه المناضلون وسط جماهير الشعب ليكونوا لها خداما يتعلموا منها قبل ان يعلموها بحيث تبدأ حرب المصائب المسلحة وسط حماية جماهيرية قوية وتنظيمات جماهيرية فعالة ومتحركة .

وسما لا شك فيه ان هذه الخلافات ليست هيبة .. ولكن التجارب الثورية الفعلية التي تخوضها شعوب أمريكا اللاتينية ستؤدي الى المزيد من الوضوح حول النهج الصحيح والاسلوب الليم الى الليم والفعال للنضال .. فالشعوب تعلم من خبراتها وتجاربها الكثير مما يفيد في معاركها وملاحمها الثورية .

نبيل ذيكي

المسألة الاشتراكية في الهند

إلى أين

محمد عيسى

« إنني لا أريد أن أترك بعدى خليفة أو ضياء ،
أو مجموعة ، ولكنني أريد أنه أترك بعدى لشعب »
جواهر لال نهرو

لا يبرزها الدارسون كثيراً عند دراسة التنمية الاقتصادية في الهند حقيقة أن التفكير في التنمية قد سبق تحقيق الاستقلال . فقد كانت الهند تفكر في القضاء على مشاكلها الاقتصادية الضارية التي تتمثل ، أساساً ، في الفقر المدقع ، في نفس الوقت الذي كانت تخوض فيه معركتها ضد الاستعمار البريطاني .

ففي الوقت الذي كان فيه المهاتما غاندي قديس الوطنية الهندية يرفع لواء التحرر من الاستعمار بيد ، كان يرفع بيده الأخرى لواء التحرر من الفقر . وكان غاندي يدعو إلى ذلك على صفحات مجلة « الهند الفتاة »

التي كان يشرف على تحريرها . وكان السؤال الهام الذي طرحه غاندي على صفحات هذه المجلة في عام ١٩٢٨ هو :

— كيف نقضي على أسباب الفقر ؟

من أخصب مظاهر الحياة في العالم الثالث ذلك الحوار العميق المؤثر بين الثورة الوطنية والثورة الاشتراكية . إذا انفصام في فكرة الثوار هنا بين تحرير الوطن من احتلال أجنبي أو حكم رجعي فاسد ، وبين تحرير الإنسان من برائن التعاسة الاجتماعية وأغلال القهر الاقتصادي .

ومن ثم يتمخض هذا الحوار ، في كثير من الثورات التقدمية ، عن قانون هام يؤكد ضرورة تلاحم الثورة السياسية بالثورة الاجتماعية حتى تتحقق الثورة التامة التي تصمد أمام أماسير الثورة المضادة ، وتبنى مجتمعاً جديداً تزدهر فيه أحلام الإنسان وأشواقه .

وانطلاقاً من هذا يمكن القول أن الهند تعد من أبرز بلاد العالم الثالث التي تلاحمت فيها الثورة السياسية بالثورة الاجتماعية في تناغم رائع حقاً . فمن الحقائق المثيرة التي

وفي معرض اجابة غاندى على هذا السؤال اشار الى حقيقة هامة للغاية هي : « ان الاستقلال الاجنبى للهند هو السبب الاساسى لفقرها . وانه لن يتسنى لنا القضاء على الفقر طالما استمر هذا الاستقلال . وحتى القول او اى اعمال ثانوية اخرى لن نحل سوى جزء يسير من المشكلة الاقتصادية في الهند اذا لم يتوقف هذا الاستنزاف الاقتصادي الفظيع » .

ولذا اقترح غاندى ان يتضمن القرار الهندي المشهور عن « الحقوق الاساسية » الذي صدر في دورة كراتشي عام ١٩٣١ هذا النص الهام :

« حتى يتسنى القضاء على استغلال الجماهير يجب ان يكون التحرر السياسي قائما على اساس التحرر الاقتصادي للملايين الذين يتضورون جوعا » .

وفي الواقع ، لقد كان الاستنزاف الاقتصادي الاستعماري لثروات الهند اهم سبب قهر به الاقتصاديون الهنود والمؤرخون البريطانيون الركود الاقتصادي في الهند ، ذلك الركود الذي استمر طوال قرن ونصف قرن ، اى منذ عام ١٨٠٠ حتى عام ١٩٤٦ . اى بعد حصول الهند على استقلالها بعامين .

وقد أدرك زعماء الهند هذه الحقيقة الاقتصادية المروعة ابان احتدام الثورة الوطنية ضد الاستعمار البريطاني . ولذا يادر حزب المؤتمر الهندي الى الاستعداد لمسركة الثورة الاجتماعية . وكان ان عين « شيهاس بوز » الذي كان يرأس حزب المؤتمر « جواهر لال نهرو » رئيسا للجنة التخطيط القومي ، وذلك في عام ١٩٣٨ . وقد كلفت هذه « اللجنة التاريخية » بوضع برنامج تفصيلي عن التنمية الاقتصادية المخططة في الهند المستقلة . وقد انجزت بالفعل بعض الاعمال الأولية . بيد انها توقفت عندما بدأت حركة « ارحلوا عن الهند » عام ١٩٤٢ . وقد عادت هذه اللجنة واستأنفت نشاطها بعد حصول الهند على استقلالها .

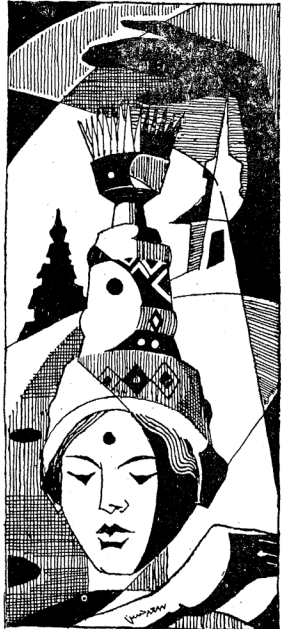
ثورة المجتمع الاشتراكي

لقد كان حصول الهند على استقلالها السياسي في اغسطس من عام ١٩٤٧ فتحا لمصر جديد في تاريخها الاجتماعي والاقتصادي . وكان اهم معالم هذا العصر حديثين متلازمين :

اولهما : تولي حزب المؤتمر الحاكم السلطة ، وهو الحزب الذي قاد الثورة الوطنية في الهند .

ثانيا : بدء برامج التنمية الاقتصادية استعدادا لتحقيق « مجتمع على النمط الاشتراكي » .

وهكذا ، اقتحمت الثورة الهندية مرحلة جديدة . ومن ثم لم يعد السؤال القديم الذي طرحه غاندى قبل الاستقلال « سؤال ما هي اسباب الفقر ؟ » - هو السؤال المطروح ، والما اصبح السؤال الشار في ظل الاستقلال هو :

رابعاً : النزاع الصيني - الهندي ، ثم النزاع الهندي - الباكستاني .. الأمر الذي أدى الى أن تحول الهند جزءا من استثماراتها الاقتصادية لخطية نفقات الحرب .

وإما ما كان الأمر ، وعلى الرغم من هذه الصعوبات الخطيرة ، فإن الخطط الخمسية الثلاث (١٩٥١ - ١٩٦٦) قد أثرت في تغيير معالم الخريطة الاقتصادية والاجتماعية في الهند . وقد ذهب الاقتصادي البريطاني «آلان مونتهجوي» في كتاب « التصنيع والبلاد المختلفة » الى القول :

« ان برامج التنمية الاقتصادية في الهند قد حركت الاقتصاد الهندي من الركود الذي أصابه إبان سيطرة الاستعمار البريطاني » .

ولا أدل على « تحرك » الاقتصاد الهندي للفاصل من أنه في خلال الخطتين الأولى والثانية قد زاد الدخل القومي بنسبة ٤٢٪ ، وزاد نصيب الفرد من الدخل بنسبة ١٦٪ فقط ، وذلك نظرا لزيادة السكان بمعدل سريع . وقد بلغ إجمالي ما حققته الهند من الدخل القومي خلال الخطط الخمسية الثلاث ٧٦٪ ، وزاد دخل الفرد بنسبة ٢٧٪ ، وذلك طبقا لما جاء في « الكتاب السنوي » للهند عام ١٩٦٧ .

الديمقراطية والتخطيط

والسؤال الآن :

« ما هو الأسلوب الاقتصادي الذي يحرك الاقتصاد الهندي في طريق تحقيق مجتمع على النمط الاشتراكي ؟ ذلك سؤال جوهري ، إذ تكمن في الإجابة عليه تحديد البعد الخاص الذي يميز التجربة الاشتراكية في الهند . والإجابة على وجه التحديد هي : أنه أسلوب التخطيط الديمقراطي .

غاندي

« كيف يمكن القضاء على الفقر وتحقيق المجتمع الاشتراكي الهندي ؟

وكانت الإجابة على هذا السؤال الحاسم تلخص في كلمتين هامتين هما :

« التنمية الاقتصادية » . وكان هذا يقتضي تعبئة موارد الهند البشرية والمادية للبدء في معركة التنمية . أي معركة الاشتراكية الهندية ، وهي معركة أعنف من معركة الاستقلال وأشدّ فزارة .

وكان أن بدأت لجنة التخطيط القومي ، برئاسة نهرو ، نشاطها الحقيقي عام ١٩٥٠ واهتمت هذه اللجنة : بإعداد الخطط حتى تطرح للمناقشة العامة قبل أن يقرها البرلمان الهندي ، ومراعاة استخدام موارد البلاد على نحو فعال ومتوازن ، وتقرير ما تحقق من مشروعات ، ثم دراسة الشكائات الرئيسية التي تؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد .

ومن ثم بدأت الخطة الخمسية الأولى في أبريل ١٩٥١ وانتهت في مارس ١٩٥٦ . وقد كانت خطة متواضعة . إذ بلغ إجمالي استثماراتها ٣٣,٦٠٠ مليون روبية ، واستبدلت هذه الخطة « خلق قاعدة لتحقيق تقدم اقتصادي وصناعي بمعدل أسرع في المستقبل » . ومن هنا أولت اهتماما كبيرا للزراعة . والري والقوى الكهربائية والنقل . وقد أمكن تحقيق معظم أهداف هذه الخطة .

وفي الواقع ، لم تكن القيمة الحقيقية للخطة الخمسية الأولى تتمثل فيما حققت من أهداف ، وإنما كانت تكمن أساسا ، في أنها منحت الحكومة الهندية ما تحتاجه من ثقة بالنفس دفعتها الى تنفيذ مشروعات أكثر طموحا في الخطة الخمسية الثانية ١٩٥٦ - ١٩٦١ حيث بلغ إجمالي استثماراتها ٦٧,٥٠٠ مليون روبية ، والخطة الثالثة ١٩٦١ - ١٩٦٦ حيث بلغ إجمالي استثماراتها ١٠٤,٠٠٠ مليون روبية . ثم الخطة الرابعة التي بدأت عام ١٩٦٦ وسوف تنتهي عام ١٩٧١ . والتي يبلغ إجمالي استثماراتها ٢١٣,٥٠٠ مليون روبية .

ولكن إذا كانت الخطة الأولى المتواضعة قد حققت حل أهدافها ، فإن الخطتين الثانية والثالثة قد أسست لهما بصعوبات مبدئية كان لها تأثير واضح على نتائج الخطتين . وكان أبرز هذه الصعوبات :

أولا : سوء تقدير زيادة السكان من الناحية الاحصائية . فقد كان من المقرر أن السكان في الهند سيبدون في غضون الخمسينات بمعدل ١,٤٠٪ في السنة . ومن هنا كان هناك ما يربو على ثلاثين مليون قم جديد في حاجة ماسة الى طعام . وهو عدد ضخم لم تكن الحكومة الهندية تحسب له حسابا !

ثانيا : نقص العمالة اللازمة لتمويل الخطط .

ثالثا : سوء موسم الأمطار وتأثير ذلك على الانتاج الزراعي بصفة خاصة .

بين الفكر الاشتراكي والعالم الثالث

وحتى ننسج لنا مفهوم التخطيط الديمقراطي في الهند لابد من ادراك هذه الحقيقة التاريخية : فكل من كان الاتحاد السوفيتي هو اول بلد في العالم الحديث يتخذ من التخطيط الاقتصادي - بمفهومه المعاصر - متهاجا لتحقيق التنمية الاقتصادية الاشتراكية ، وذلك بعد ثورة أكتوبر ١٩١٧ ، فان الهند هي اول بلد غير شيوعي يتخذ من التخطيط الاقتصادي أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مجتمع ديمقراطي . ومن ثم فان المفكرين الاقتصاديين الهنود يقولون في اعتزال وكبرياء :

« ان الهند هي اول بلد في العالم يطبق فيه التخطيط الاقتصادي في ظل نظام ديمقراطي . »

وهنا لابد من توضيح الالتقاء بين التخطيط الاقتصادي في الاتحاد السوفيتي والتخطيط الاقتصادي في الهند : ففي حين يأخذ الاتحاد السوفيتي ببسدا « التخطيط الشامل » الذي يتناول كافة قطاعات الاقتصاد ، فان الهند تأخذ ببسدا « التخطيط الجزئي » أو « التخطيط الديمقراطي » كما يطيب للمفكرين الاقتصاديين الهنود أن يسمونه . ويعني التخطيط الديمقراطي هذا هيئة الدولة على تخطيط جزء أو قطاع من قطاعات الاقتصاد ، وترك باقي القطاعات للمبادرة الفردية والمشروع الخاص .

ومن هنا ، فان القضية الجوهرية ، على الصعيد النظري ، هي ايجاد صيغة برجماتية للسوفيق بين الديمقراطية والتخطيط في التجربة الاشتراكية الهندية . ذلك أن ثمة تناقضا يبدو واضحا للوهلة الأولى - كما

يقول الاقتصادي الهندي ف . ف . بهاتاشاريا في كتابه : « الخطط الهندية » - بين الديمقراطية التي تعني ، على الصعيد الاقتصادي ، المشروع الحر ، وبين التخطيط الذي يعنى وضع اطر واهداف محددة للمشروعات . ومن ثم ، وفي محاولة لرفع هذا التناقض بين الديمقراطية والتخطيط اتجه التفكير الاقتصادي الهندي الماسر الى رفض النظر الى موضوع « الديمقراطية والتخطيط » من خلال النظرة المنطقية ، وانما اتجه الرأي الى ضرورة النظر الى هذا الموضوع من خلال النظرة البرجماتية .

وتأسيسا على ذلك ، أوضح ف . ف . بهاتاشاريا انه من وجهة النظر البرجماتية يمكن للهند أن تجمع بين مزاي الديمقراطية والتخطيط . ومن ثم يقدو التخطيط أداة لتحقيق أقصى ما يمكن من الخير الاجتماعي .

وحتى يستنى للهند أن تحقق أقصى ما يمكن من الخير الاقتصادي والاجتماعي وتحول دون تصادم المصالح الذي قد ينشأ بين القطاع العام والقطاع الخاص لجأت الى الاهتمام بمسألة فرض رقابة الدولة على القطاع الخاص . وقد عمق بهاتاشاريا هذا حين قال :

« - حتى يمكن تحقيق الأهداف المنشودة يتعين على الحكومة أن تفرض رقابة على القطاع الخاص حتى لا يسير على نحو من شأنه إلحاق الضرر بأهداف التخطيط . وعلى سبيل المثال ، يتولى القطاع الخاص في الهند شؤون التصدير والاستيراد . ومع هذا ، فان سياسة التصدير والاستيراد تنظم وفقا لأهداف التخطيط . ومن ثم فان الدولة تفرض رقابتها على كثير من الأنشطة الحيوية في القطاع الخاص » .

النظرية والتطبيق

وهكذا ، تتميز التجربة الاشتراكية الهندية بمحاولتها ايجاد تكيف نظري للعلاقة بين الديمقراطية والتخطيط ، أي بين القطاع العام والقطاع الخاص . وقد تبلور مشروع الخطة الخمسية الثالثة (١٩٦١ - ١٩٦٦) هذه العلاقة في عبارة محددة واضحة :

« - ان تحقيق مجتمع على النمط الاشتراكي على نحو ما جاء في الخطط الهندية لا يعنى أن المبادرة الاقتصادية لابد أن تقتصر على الدولة فقط ، إذ أن هذه الخطط تعطى المشروع الخاص دورا هاما في التنمية القومية . ويستند هذا الى الافتراض بأن القطاع الخاص يقبل المبادئ والقيم العريضة التي تشمل عليها الخطط القومية ، وأنه سيعمل بالاتفاق مع القطاع العام » .

وانطلاقا من هذا « الافتراض النظري » ، فان للقطاع الخاص دورا هاما في للتنمية الاقتصادية في الهند . فقد بلغت نسبة استثمارات القطاع الخاص حوالي ٥٨% من إجمالي استثمارات الخطة الأولى ، و ٤٩% من إجمالي استثمارات الخطة الثانية ، و ٤١% من إجمالي استثمارات الخطة الثالثة .

ج . ل . نهرو

العريضة للخطة الخمسية الثانية . كما أن عمليات بناء القطاع الخاص التي قامت على المضاربات المالية قد أدت الى تفاقم أزمة العملة الصعبة وزيادة الأسعار .

أما في مجال الزراعة ، فقد ثبت إبان الخطه الخمسية الثانية أن من الصعوبة بمكان ضمان استخدام ملايين الفلاحين لخدمات الري الجديدة . وقد كان هذا الأمر مسئولاً ، الى حد كبير ، عن نقص انتاج الحبوب الغذائية والمحاصيل الزراعية الأخرى .

وهنا يملو « بهات » حقيقة هامة هي محملة تجربة القطاع الخاص في الهند :

— ان المشكلات والصعوبات التي يشكها القطاع الخاص للتنمية الاقتصادية في الهند منشؤها أن استثمار القطاع الخاص لا يخطط تخطيطاً سليماً معخطط القطاع العام ، كما أنه لا يحقق أى تكامل معها ..

وعندئذ أن قول « بهات » هذا يثير غبار الشك على الافتراض النظرى القائل بإمكانية تحقيق التوافق بين أهداف القطاع الخاص والقطاع العام في الهند . وفي الواقع لقد أثبتت التجربة الهندية افتقار هذا الافتراض النظرى الى الواقعية . إذ ما كاد هذا الافتراض يلقى به في أتون التطبيق حتى تشبت في الهند « حرب غير معلنة » بين القطاع الخاص والقطاع العام . وقد كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية في عددها الصادر في ٥ ابريل ١٩٦٥ عن هذه الحرب حين قالت :

— ان الحرب غير المعلنة قد أعلنت بالفعل . وذلك عقب الدورة التي عقدها اتحاد الغرف التجارية والصناعية في الهند . وقد أسفرت هذه الدورة عن نزاع حاد بين الحكومة الهندية وبين رجال الأعمال حول الاقتصاد الاشتراكي في الهند . فقد ذهب كيرلوسكار رئيس الاسناد التجارى الهندى الى القول بأن الاقتصاد الهندى يشتر بشكل خطير ، وخاصة في انتاج الصلب (أقل ٢٠٪ من المستهدف تحقيقه) والسماد (أقل ٤٥٪ من المستهدف تحقيقه) والطاقة الكهربائية (أقل ٢٥٪ من المستهدف تحقيقه) .

وهنا هاجم لال بهادور شاسترى رئيس وزراء الهند الراحل رجال الأعمال بأن قال لهم في غضب :

« — ليس هذا اقتصاداً حراً ، اننا نهدف الى تحقيق الاشتراكية » .

ولعل هذه « الحرب » التي تدور رحاها في الهند بين القطاع الخاص والقطاع العام تمتد من أبلغ الدروس التي تمخضت عنها التجربة الهندية والتي يتعين على كافة الثورات التقدمية في العالم الثالث أن تعيها .

النهروية ...

ذلك كانت أبرز ملامح الصورة العامة للتجربة الاشتراكية في الهند على صعيد التطبيق . بيد أن ملامح هذه الصورة

وهنا ، ثمة مسألة جديرة بالذكر . وهي موقف الدولة الهندية ازاء دور القطاع الخاص . وقد أوضح الاقتصادي الهندى ف . ف . بهات في كتابه الهام : « التغيير الاقتصادى والسياسى في الهند » هذا الموقف حين قال :

ان الدولة في الهند تنتهج اسلوباً برجمانياً فيما يتعلق بالدور النسبى لكل من القطاع الخاص والقطاع العام . اذ لا يوجد التزام محدد بمجموعة من القواعد أو السياسات . ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن القطاع الخاص يتولى تنمية صناعات كان من المفروض ، تبعاً لقرار سياسة التصنيع الصادر في عامى ١٩٤٨ و ١٩٥٦ ، أن يتولى القطاع العام تنميتها . فقد سمح للقطاع الخاص بتنمية صناعة الصلب والألومنيوم والزيوت المعدنية والسماد . ونفسلاً عن اضطلاع القطاع الخاص في الهند بتنمية الصناعات الثقيلة والاساسية ، فقد سمح له بالعمل في كافة قطاعات الاقتصاد .

والسؤال الآن :

— ما هو تأثير القطاع الخاص على أهداف التنمية الاقتصادية في الهند ؟

لقد أجاب ف . ف . بهات على هذا السؤال فأكد أن للقطاع الخاص تأثيراً موقوفاً على التنمية الاقتصادية في الهند . ولا أدل على ذلك من أن أهم المشاكل التي يطرحها وجود القطاع الخاص بالنسبة للتخطيط الاقتصادي هي : صعوبة تحديد أهداف الاستثمار والإنتاج في مجال الزراعة والصناعات الصغيرة وذلك نظراً لانهما يخفسان لمسئولية ملايين الأفراد الذين يدخلون ضمن القطاع الخاص .

وفسلاً من هذا ، وتلك نقطة هامة للغاية ، هناك احتمال دائم بأن تستغل الاستثمارات الخاصة في مجالات غير ضرورية ، وغير مرغوب فيها من الناحية الاجتماعية ، الا انها تدبر ربحاً على المنظمين الأفراد .

ومن ناحية أخرى ، خلق القطاع الخاص صعوبات ومشكلات وفيما يتصل بتحقيق تنمية متوازنة . وعلى سبيل المثال ، عندما كان وضع الموارد يتيح زيادة معدل الاستثمار في غضون منتصف ستى الخطه الخمسية الاولى لم ينتشر القطاع الخاص هذه الفرصة . بيد أنه عاد فزاد من استثماراته بمعدل سريع الدافع الديناميكي الذى قدمه القطاع الخاص . ومن ثم ، وكنتيجه لمعدل زيادة الاستثمار لتكلا القطاعين في وقت واحد ، زاد اجمالى الاستثمار زيادة حادة إبان السنة الأخيرة من الخطه الخمسية الاولى ، الامر الذى أسفر عن أزمة العملة الصعبة من ناحية ، وزيادة الأسعار في خلال عامى ٥٦ — ١٩٥٧ و ٥٧ — ١٩٥٨ من ناحية أخرى .

وقد أكد الاقتصادي الهندى « بهات » أن القطاع الخاص إساء استخدام الموارد . ذلك أن استثمارات القطاع الخاص في صناعة « الريون » التي تعتمد اعتماداً كبيراً على المواد الخام المستوردة من الخارج كان لا يتفق مع الأهداف

أيد الشعب الهندي هذه السياسة . ومن ثم استهدفت
الخطبة الخمسية الثانية (١٩٥٦ - ١٩٦١) تحقيق « مجتمع
على النمط الاشتراكي » .

وهنا لابد من طرح هذا السؤال الحاسم :
— ما هي رؤية نهرو للاشتراكية ؟

لقد حاول جيوفري تيسون في كتابه سالف الذكر
« نهرو .. سنوات السلطة » أن يحدد الأجوبة على هذا
السؤال من واقع تصريح هام لـ نهرو يقول فيه :

« — ليست المسألة مسألة نظرية شيوعية أو اشتراكية
أو رأسمالية ، إنما هي مسألة الحقيقة الصلبة . ففى
الهند لم نحل نهائياً المشكلات الرئيسية — مشكلات الطعام
واللبس والسكن وغيرها — ومن ثم لن نعتبنا أن نسمى
أنفسنا رأسماليين أو اشتراكيين أو شيوعيين أو أى شيء
آخر . ولا ينبغي أن يكون أسلوبنا بالضرورة أسلوباً متطرفاً
ينتمى إلى الأيديولوجيات المتصارعة ، وإنما قد يكون شيئاً
في الوسط » .

وهنا يخلص تيسون إلى القول : « أن نهرو فاقى أكثر
منه ماركس . إذ أن النهج الذى لجأ إليه لحل المشكلات
الاقتصادية الهندية هو النهج البريجمانى » .

أما الكاتب الهندي « بانوانث سنغ » فقد ذهب إلى أن
النظام الاجتماعى والاقتصادى عند نهرو إنما يرتكز على
الأفكار الاشتراكية القابية التى استوعبها طوال مايربو على
خمس وثلاثين عاماً خلت .. وذلك منذ كان يتلقى العلم في
لندن .

وفي الواقع ، لقد تأثر نهرو بالاشتراكية القابية
البريطانية في سنى حياته الأولى . بيد أن انخراط نهرو
في الحياة السياسية الهندية ، ومايشتهه الخلافة لمشاكل
الجماعات الهندية قد عمقت رؤية نهرو للواقع . ومن ثم
تحول إلى دراسة الاشتراكية العلمية واستيعابها . وهنا
تخلص نهرو — كما قال الكاتب الهندي س . ث . داس في
كتابه « الفلسفة السياسية عند نهرو » — من الأفكار المجردة
والغامضة والخيالية التى كانت تمثل نومة النسانية أكثر من
كونها اشتراكية علمية . بيد أن نهرو ، رغم إيمانه بالماركسية
لم يرض مطلقاً أن يكون ماركسياً بصورة قاطبة وحاسمة .
فهو القائل :

« — لقد كان ماركس رجلاً عظيماً ، وكلنا جميعاً تعلمنا منه ،
ولكن من الظلم والسخف أن نسأل ماركس الذى كان ينتمى
إلى منتصف القرن التاسع عشر أن يرشدنا إلى ما يجب
أن نصنعه في منتصف القرن العشرين » .

وهكذا يتضح تأثير أوضاع منتصف القرن العشرين على
نهرو . فقد فجر احتكاك نهرو بالواقع الهندى الرسمى
الاجتماعى عنده . ولا أدل على ذلك من أن نهرو قد قام
عام ١٩٢٠ بزيارة إلى الريف الهندى ، وهناك شاهد
لأول مرة الفلاحين الهنود « الضغاة » ، المرأة ، الجوع ،
المحطمين . . . وكان أن قال كلمته التاريخية :

تظل مبصرة وغامضة ما لم تقف على المطلقات النظرية للفكر
الاشتراكي الهندي . وهنا يبرز أمامنا « جواهر لال نهرو »
فارس التجربة الاشتراكية في الهند ومنظرها الملم .

وفي الواقع ، إذا كان غاندى هو بحق نبي الثورة
الوطنية الهندية ، فإن نهرو هو بحق نبي الثورة الاجتماعية
الهندية . فمما لا ريب فيه أن أفكار نهرو السياسية
والاجتماعية قد أثرت أثراً هاماً على مسار الثورة الاشتراكية
الهندية ، تلك الثورة التى تجسدت ، على الصعيد العملى ،
في برامج التنمية الاقتصادية .

ومن ثم لا يمكن تفهم فكرة الثورة الاشتراكية في
الهند ، ما لم يلم المرء بأبعاد الفكر الاجتماعى والاشتراكي
عند نهرو . فثمة علاقة تكاد تكون عضوية بين فكر نهرو
وتجربة الهند الاشتراكية .

وها هو الكاتب البريطانى جيوفري تيسون مؤلف كتاب :
« نهرو .. سنوات السلطة » يؤكد لنا أن إيمان نهرو
بالاشتراكية كان له أثر حاسم على توجيه السياسة
الاقتصادية في الهند . وأن تأثير نهرو على النمو الاقتصادى
في الهند سوف يستمر بقية هذا القرن على الأقل . ولا أدل
على ذلك ، عند تيسون ، من أن نهرو كان يقف وراء القرار
التاريخى الهام الذى أصدره حزب المؤتمر في اجتماعه
السنوى الستين الذى عقد في مدينة « أفادى » في
٢٠ يناير ١٩٥٥ . وقد كان منطوق هذا القرار :

« — أن هدف السياسة الهندية هو تحقيق مجتمع
على النمط الاشتراكي » .

ومن ذلك الحين رفع التقديسون الهنود ، وفي مقدمتهم
نهرو ، علم الاشتراكية في مسيرتهم الشاقة لبناء مجتمع
اشتراكي هندي . وأصبح حزب المؤتمر يخوض المصارعة
الانتخابية رافعاً شعار التخطيط من أجل الاشتراكية . وقد

(١ . غاندى)

الى ايدولوجية راديكالية لمواجهة القضايا الاجتماعية والاقتصادية في الهند . وكان او وقف ليقول في دورة الحزب التي عقدت في لاهور عام ١٩٢٩ :

« يتعين على ان اكون مريحا معكم ، واعترف باننى اشتراكي وجمهوري ، ولا اومن على الاطلاق بالملوك والامراء ، ولا اومن بالنظام الذي يفرج ملوك الصناعة المصريين الذين يتمتعون بسلطان اعظم من سلطان الملوك القدماء على حياة الناس واوراقهم » .

ومنذ ذلك الحين بدأ ظهور الجناح اليسارى داخل حزب المؤتمر . وكان لكتابات نهرو الاشتراكية في اوائل منتصف الاربعينات تأثير خلاقي على شباب حزب المؤتمر الذين انسلخوا - تنظيميا وفكريا - من حزب المؤتمر . وانشأوا « حزب المؤتمر الاشتراكي » تحت زعامة الاشتراكي « جايا براكاش نارايان » في عام ١٩٣٤ . ولكن نهرو لم ينضم الى هذا الحزب مؤثرا قيادة الجناح اليسارى داخل حزب المؤتمر .

وعندما حققت الهند استقلالها .. تعمق وعى نهرو بعجز حزب المؤتمر عن قيادة الثورة الاشتراكية .. بل « لقد عجز نهرو نفسه من تحويل حزب المؤتمر الى حزب اشتراكي حقيقى . وكان أسوأ اعداء نهرو - كما قال ورنالد سينجالي في كتابه : أزمة الهند - هم أعضاء حزب المؤتمر الذين افسدوا سياسته وشوهوا أفكاره . وقد حال التردد الذي كان يطيع تصرفات نهرو دون أن يظهر حزب المؤتمر من العناصر الفاسدة وغير الفعالة » .

ومن هنا .. كم كان نهرو صادقا ومخلصا عندما سئل قبل أن يموت :

« لماذا لم تختار خليفة كما فعل غاندى بالنسبة اليك ؟ فكانت اجابته الحاسمة :

« اننى لا اريد أن اترك بعدى خليفة او حزبيا او مجموعة ولكننى اريد أن اترك بعدى الشعب » .

محمد عيسى

« في عام ١٩٢٠ كنت جاهلا تماما بأحوال العمال والفلانين في المصانع والحقول وكانت آرائى السياسية بورجوازية تماما » .

وقد كان نقد نهرو الدائى هذا لاكتاره السياسية والاجتماعية بداية جادة وحقيقية للتعرف الضعب على المشكلات الاقتصادية التى يواجهها الانسان الهندى . ومن ثم كان تحوله الى الايمان بالاشتراكية العلمية مناهجا لفهم الواقع الاجتماعى واصبحت الاشتراكية عنده مفتاحا لحل كل مشكلات العالم ومشكلات الهند ، ولذا كان نهرو يقول دائما :

« اننى لاود نشر الايدولوجية الاشتراكية وخاصة بين عمال حزب المؤتمر ومتفقيه » .

الشعب أبدا ..

اجل .. كم كان نهرو يتوق الى أن يتحول حزب المؤتمر الى حزب اشتراكي يقود عملية التحول الاشتراكي . بيد أن الهامما غاندى لم يكن يعلق على حزب المؤتمر املا كبيرا فيما يتصل بقدرته على تغيير النظام الاجتماعى في الهند بعد الاستقلال :

« - يتعين علينا أن نعرف بأن النظام الاجتماعى الذى نعلم باقائه لا يمكن أن يتحقق عن طريق حزب المؤتمر بوضعه الراهن » .

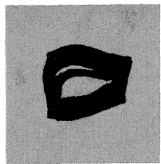
وقد اثبت التاريخ صدق نبوءة غاندى هذه . وقد اكد كل من مكف على دراسة التجربة الاشتراكية في الهند أن تطلعا الضعف الاساسى في هذه التجربة هى : حزب المؤتمر نفسه . ذلك أن التكوين الاجتماعى والفكرى لحزب المؤتمر لا يؤهله لقيادة التحول الاشتراكي في الهند بمقاييس واجابية . فلئن كان حزب المؤتمر يمثل القوى الثورية التى حققت الثورة الوطنية ، فليست كل هذه القوى قادرة ، من حيث التكوين الفكرى والانتماء الطبقي ، على تحقيق الثورة الاشتراكية .

وفي الواقع ، لقد كان نهرو يدرك منذ عام ١٩٢٩ « ان المؤتمر يفكر بطريقة بورجوازية » ، الا أنه حاول قيادته

لوحة الفلاف

للفنّان الفرنسى المعاصر فرنان ليحيه (١٨٨٠ - ١٩٥٥) الذى يعد واحدا من اكبر اساتذة الفن المعاصر ممن طوروا اللوح الحديث وادخلوا تعديلات جوهرية على فن الرؤية ، ولقد ساد طابع ليحيه المطبوعات والديكورات والاعلانات والمعمار وواجهات العرض حتى أصبح يشكل ملامحه فنيا من ملامح هذا القرن . ولئن حفلت تصاويره بالأشكال الهندسية والتركيبات الميكانيكية الا أنها حوت أيضا أعلى القيم التشكيلية واكبر قسط من الحقيقة . فلقد اثبت ليحيه بتميزاته الفنية أن التكنولوجيا وإن كانت تمارس نفوذها على الانسان الا أنها تدع لارادته ورغائيه في النهاية . (النظر العدد ٢٦ من مجلة الفكر المعاصر) .

الفكر المعاصر

نوفمبر ١٩٦٨

العدد ٤٥

مجلة الفكر المعاصر

رئيس التحرير :

د . فؤاد زكريّا

مستشار التحرير

د . أسامة الخولى

أنيس منصور

د . عبد الغفار مكاوى

د . فوزى منصور

سكرتير التحرير :

جلال العشرى

المشرف الفنى :

صفوت عباس

تصدر شهرياً عن :

المؤسسة المصرية العامة
للتأليف والنشر

هـ شارع ٢٦ يوليو القاهرة

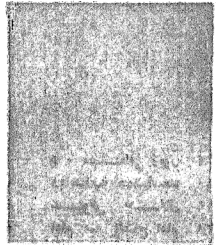
ت: ٩٠١٦٤٨ / ٩٠١٤٩٩ / ٩٠١١٩٧

العدد
الحاسن والأربعون
نوفمبر ١٩٦٨

- ٤ بين الميتافيزيقا والفكر العمل ... د ٠ مصطفى زيور
- ١٠ جاستون باشلار والعناصر الأربعة ... د ٠ سامية أحمد أسعد
- ١٩ نظرية الأنماط عند بافلوف ... شوقي جلال
- ٢٨ الأثر الهيجلي في الفلسفة الماركسية ... امام عبد الفتاح امام
- ٣٥ نحو أخلاق اشتراكية جديدة ... سميح كرم
- كتب جديدة
- ٠ اما نويل كانت ٠٠ في ترجمتين
- ٤٠ عربيتين ... د ٠ فؤاد زكريا
- ٥١ الحرية المفقودة في العالم الجديد ... محمود محمود
- ٠ جيمس بولدوين ومشكلة الزنوج في
- ٠ أمريكا ... رمسيس عوض
- ٠ من أدب الطليعة في السودان
- ٠ زوربا السوداني أو البحث عن الذات
- ٠ الافريقية ... جلال العشري
- ٠ الأوبرا في فن القرن العشرين ... د ٠ سمحة الحولى
- ٠ الطبيعة الصامتة في فن القرن العشرين
- ٠ عند (جيورجيو موراندى) ... د ٠ نعيم عطية
- ٠ كمال خليفة ٠٠ بين دراما الفن ودراما
- ٠ الحياة ... كمال الجويل

تحيّة الى شباب الفلاسفة العرب

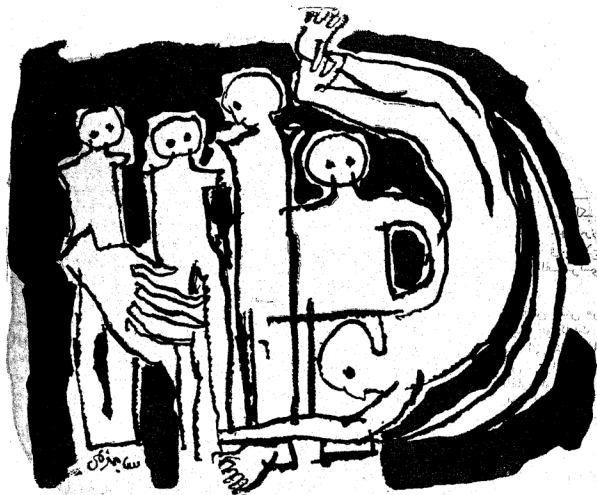
بين المينافيزيقا والفكر الحملي

د. مصطفى زبور

«نثار على الفلاسفة»

«موريس مورلوبونتي»

الفلسفى . وأبدا حوارى من مقال الدكتور زكريا
فى عدد سبتمبر الماضى وعنوانه : نحو عالم يحكمه
الفكر . وقد ألتج صدرى مقاله من حيث إطاره
العام وهدفه الرئيسى الذى يشير اليه عنوانه ،
وبفصح عنه تصديره : « إذا شئتم حلا للمشكلات
الكبرى التى تشغل تفكير الإنسان ، فإن يكون
ذلك بالاستخدام النظرى الخالص للعقل ، بل
باستخدام العقل استخداما عمليا وعينيا » .

أبدأ بالتحية والتهنئة أبعثهما الى الزميل
الدكتور فؤاد زكريا لقيامه بأعباء رئاسة تحرير
مجلة الفكر المعاصر . فقد كان اختيار المسؤولين
موفقا ، وأنى موقن بأنه خير خلف لخير سلف .

واقصد من هذا المقال حوارا بين طبيب هو
كاتب هذه السطور وفيلسوف هو رئيس تحرير
هذه المجلة وشباب فلاسفة العرب الذين
يساهمون بمقالاتهم فى هذه المجلة فى دعم الفكر

النظريات «**الترابعية**» - من المعروف أن بعض رواد نظرية الجشطلت كانوا تلامذة مباشرين للفيلسوف «**ادموند هوسرل**» تأثروا في صياغة مفاهيمهم ببعض قضايا فلسفة هوسرل الميتافيزيقية . والمثل يقال عن نظرية «**ليبين**» المعروفة بنظرية «**الجمال**» بوصفها امتدادا لنظرية الجشطلت من ناحية ، ومن ناحية أخرى يعترف «**ليبين**» بدينه لفلسفة «**كاسيرر**» في صياغة «نظرية المجال» . وكذلك يذكر «**مورينو**» أنه تأثر تأثراً حاسماً بفلسفة «**برجسون**» في صياغة الأسس النظرية لمناهج القياس النفسي الاجتماعي المعروف «**بالسوسيومترى**» .

فإذا انتقلنا إلى ميدان الطب النفسي المعاصر وجدنا تياراً قوياً جديداً يستلهم مفاهيمه نثر كثير من أطباء النفس وخاصة في ألمانيا وسويسرا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من الفكر المعروف بالأنثروبولوجيا الفنونولوجية الذي يستوحى الفنونولوجية الهوسرلية أو فنونولوجية «**هيدجر**» الوجودية .

ونذكر على سبيل المثال بعض رواد هذا التيار : الطبيب النفسي الفيلسوف الكبير «**كارل ياسبرز**» والطبيب النفسي السويسرى «**بتر قانجر**» الذى يطلق على منهجه في العلاج Daseinanalyse ، والطبيب النفسي الفرنسى «**مكوفسكى**» .

وغنى عن البيان أن أطباء النفس ليس من مهمتهم التفكير الميتافيزيقى من حيث هو كذلك ، وإنما يهدفون أول ما يهدفون إلى شفاء مرضاهم ، وهو هدف عملى خالص . وبالرغم من التقدم العظيم الذى أحرزته الفارماكولوجيا في ميدان أمراض العقل باكتشاف العديد من العقاقير ذات الفائدة في علاج هذه الأمراض ، فإن أقبال أطباء النفس على المنهج الفنونولوجى كما تقدم القول يفصح عن رغبة في فهم مرضاهم والوقوف على ما يشعهم وهو موقف علمى عملى معاً فضلاً عن أنه موقف إنسانى .

إن الطب النفسى لا يمكن أن يقتصر الأمر فيه على محاولة التشخيص طبقاً للأعراض الظاهرة ثم وصف أحدث العقاقير المناسبة ، التى لا تكاد نعرف طبيعة تأثيرها بالضبط ، كما لا نعرف أصول الأمراض العقلية في قطاعها العضوى بالرغم من البحوث العديدة المستمرة . **وفضلاً عن ذلك فإن الطب النفسى يختلف عن فروع الطب الأخرى في أن موضوعه هو الإنسان بما هو إنسان ، موضوع شقاء النفس . ومن ثم فهما تقدم البحث في الأصول العضوية لأمراض العقل**

بلد أننى اختلف مع الزميل الدكتور زكريا في صيغة هذا التصدير ، وأرى أن الحق يقتضى إضافة كلمتين : الأولى كلمة فقط بعد كلمة للعقل والثانية كلمة أيضاً بعد كلمة عينا ، بحيث تصبح العبارة : **إذا شئتم حل للمشكلات الكبرى التى تشغل تفكير الإنسان ، فلن يكون ذلك بالاستخدام النظرى الخالص للعقل فقط ، بل باستخدام العقل استخداماً عملياً وعينياً أيضاً .**

ولست أشك في أن الدكتور زكريا قد فطن إلى أن المسألة ليست اختلافاً في الفاظ تضاف وإنما الأمر أخطر من ذلك . فعندى إن الأمر لا يستقيم - فيما نحن بصدد من بحث عن حل لمشكلات الإنسان - بالفض من شأن الاستخدام النظرى الخالص للعقل . وهالئى أن أقرأ في مقاله : «**أن أسطورة العقل الخالص والفكر المجرد قد تحطمت**» .

ولن أسمى إلى الدكتور زكريا بأن أذكره بأن القضية التى برزت بروزاً ملفتاً في ميدان «**الفلسفة العلوم**» منذ بداية هذا القرن في أعمال «**بوانسكاريه**» و «**دوهيم**» و «**كلود برنار**» و «**ميرسون**» وغيرهم : أن الوقائع العيانية وصددها لا قيمة لها بغير فسر فكري نظرى خالص متعال هو الذى يضفى المعنى ويمنح الدلالة . لن أذكره بذلك فهو أعلم منى به .

ولكننى أذهب إلى أبعد من ذلك في مخاصمتى معه . أذهب إلى الدفاع عن الفكر المجرد الميتافيزيقى . ومهما كانت هناك من مفارقة في دفاع طبيب عن الفلسفة الميتافيزيقية ضد فيلسوف محترف فإن هذه المفارقة ستزول أثناء حوارى في هذا المقال .

من الظواهر الملفتة منذ نحو ثلاثين سنة أو يزيد قليلاً التقاء غير متوقع بين الفكر الميتافيزيقى والفكر العلمى العملى . وساقصر حديثى فيما يخص الفكر العلمى العملى على ميدان **الطب النفسى** بعامة و**التحليل النفسى** بخاصة ، لأنه الميدان الذى أمارس فيه نشاطاً منذ نحو ثلاثين عاماً واستطيع بالتالى أن أطمئن إلى ما أسوقه من حوار بصده ثم بصدد علم النفس «**العلمى**» لأنى زاولت فيه نشاطاً أكاديمياً باحثاً ومعلماً زهاء ثلاثين عاماً .

ولأبدأ بعلم النفس . من المعروف أن نظرية الجشطلت ، وهى نظرية أحدثت انقلاباً أساسياً في اتجاهات علم النفس المعاصر من حيث إبراز مفهوم «**الكل**» قبل الأجزاء ومفهوم «**المعنى**» بوصفه معطى مباشراً وبالتالى إبراز سقم مفاهيم

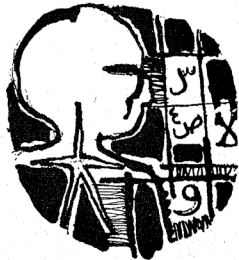
الوظيفية (اى التى لا تزال تجهل جانبها العضوى) فان ذلك لن يشبع تطلع الطبيب لكى يعرف لم يعذب المريض نفسه كل هذا العذاب ولم يستشعر كل هذا الاحساس بالذنب دون ان يستطيع ان يبرره بسبب معقول ، ولم ينته به الأمر الى نبذ كل علاقة انسانية ويؤثر جسيم المرض العقلى على الحياة مع الناس . وههنا يلزمنى ان اقرر ان كشوف التحليل النفسى أسفرت بما لا يدع مجالا لآى شك عن ان فى الجنون عقلا ، اى ان هذيان المريض مهما كان نائبا لا يصح فى الأذهان فهو فى نهاية الأمر يحمل معنى ودلالة ، وبالتالى فان الطبيب المطلعة لا يسمعه الا ان يحاول فهم مريضه . ولما كان الطب النفسى التقليدى لا يزود الطبيب بمنهج يستخدمه فى هذا الفهم ، فقد رأينا منذ نحو ثلاثين عاما اقبالا يزداد مع الأيام على دراسة المنهج الفنومولوجى كما صاغه هوسرل ثم هيدجر . وفى اقبال أطباء النفس على المنهج الفنومولوجى طيلة هذه السنوات دليل على نفعه وجدواه .

ولكى أزيد الأمر وضوحا فينبغى أن أذكر أن « بنز فاجر » صاحب منهج ال Daseinanalyse كان تلميذا لفرويد وصديقا له الى آخر حياته . وقد رأيناه يقبل على دراسة فلسفة هيدجر الميتافيزيقية بالرغم من اعتناقه لقضايا التحليل النفسى الأساسية ، وذلك كما يقول: « لأن التحليل النفسى لم يشبع تطلعى لفهم كل معميات مرضاى »

هذا إذن ميدان هدفه عملى تطبيقى بنية العلاج ، ومع ذلك فيها هم رواده بصطنعون فلسفة ميتافيزيقية كاعلى ما تكون الفلسفة الميتافيزيقية . ولا يجدى القول بأن الفنومولوجيا الوجودية استحدثت الاهتمام بالنواحي الوجدانية لدى الانسان . لأنه لو كان الأمر يقتصر على ذلك لالتجّه أطباء النفس الى علم النفس الأكاديمي بمعامله ومقاييسه الدقيقة يتقنون فيه عما ينفعهم . والواقع انهم فعلوا وعادوا ، لا أقول يخفى حنين ، ولكن بخيبة الأمل . ولعل الزميل الدكتور زكريا قد فطن الآن لم يخاصم طبيب فيلسوفا ويتنصر للميتافيزيقا ضد صاحب الميتافيزيقا .

***

والظاهرة الأخيرة التى أورد الإشارة الى خطرها هي اقبال عدد من الفلاسفة المعاصرين على دراسة قضايا التحليل النفسى دراسة متعمقة ومناصرة بعضهم لقضايا التحليل

المنهج الفنومولوجي وثرأه فلسفته . ولا يسم أي محلل نفسي الا أن ينظر الى هذا الفيلسوف النابغة في إعجاب وتقدير . وانصل اقبال الفلاسفة على دراسة قضايا التحليل النفسي فراينا الفيلسوف الفرنسي البروفسور « **جان ابوليت** » يعقد فصولا مقارنة بين التحليل النفسي وفلسفة هيغل في « **فنومولوجيا الروح** » ، ثم استاذ الفلسفة بالسربون « **بول ريكور** » في كتابه الرائع « **في التفسير : بحث في فرويد** » ثم « **اده فالهنس** » و « **فرجوت** » وغيرهم . وبنيفى الاشارة الى أن الاتجاه السائد لدى هؤلاء الفلاسفة هو المناقشة الفلسفية لقضايا فن طبي على أعلى مستويات الفكر الميتافيزيقي كما نجد لدى **هيغل** و**هوسرل** و**هيدجر** . ومرة أخرى ليس الأمر مع هؤلاء الفلاسفة اتجاها نحو وقائع عيانية وانما هو التزود منها لاختصاص الفكر الميتافيزيقي المعاصر أو كما يقولون بالفرنسية *la condition Humaine*

***

ومن جهة أخرى فقد رأينا بعض علماء النفس والتحليل النفسي يقبلون على المنهج الفنومولوجي يتخذونه نبراسا في بحوثهم السيكلوجية . فهذا « **دانييل لاجاش** » المحلل النفسي واستاذ علم النفس بالسربون يكتب رسالته للدكتوراه

النفسى ضد أصحاب التحليل النفسى ! أى على نحو ما قدمت من مناصرة للميتافيزيقا ضد أصحابها . وإذا كانت ذاكرتى لم تخفى ، فإن أول رسالة فلسفية لنيل درجة الدكتوراه من السربون ناقش فيها صاحبها « **دالبيز** » قضايا التحليل النفسى ومنهجيه عنوانها « **المنهج في التحليل النفسى ومذهب فرويد** » ، وكان ذلك سنة ١٩٣٦ . وقد ناقش دالبيز مفاهيم التحليل النفسى وعرضها عرضا رائعا في عمق ووضوح اعترف أنه قلما أتيح لواحد منا ، أعنى المشتغلين بالتحليل النفسى ، أن يبلغ مستواه . وازداد اقبال الفلاسفة في أعقاب الحرب العالمية الثانية على دراسة التحليل النفسى ، فراينا سارتر يناقشه في « **الوجود والعدم** » وقيل ذلك في « **نظرية في الانفعال** » ، أما الفيلسوف الفرنسى الراحل « **مرلوبوتنى** » فقد بلغ الدروة في رسالته « **فنومولوجية الإدراك الحسى** » من حيث التنسيق بين الفكر الفنومولوجي والفكر التحليلي النفسى وكذلك قضايا الجشطط ، أى بين الميتافيزيقا (الهوسرلية) وقضايا الخبرة الاكينيكية العملية والعلمية في التحليل النفسى وعلم النفس الاكاديمى . ولا يظنن القارئ أن « **مرلوبوتنى** » هبط من علياء الميتافيزيقا الى أرض التحليل النفسى ، بل الأمر على العكس : فقد ارتفع بقضايا التحليل النفسى الى جدد

تعقيب

قلما يسعد المرء بقدر ما يسعد « **بخصومة** » فكرية مع عالم جليل . والحق أننى اذا كان لى أن افخر بهفأى الذى أشار اليه الأستاذ الدكتور مصطفى زيور ، إن يكون ذلك الا لسببين : اولهما أنه دفع طبيبا - بشريا في البداية ، ونفسيا منذ ثلاثين عاما - الى التصديق للدفاع عن الميتافيزيقا ضد واحد من أهلها ، وهو مظهر من اوضح مظاهر سعة الاقوى ورحابة النظرة عندما يصدر عن عالم متخصص . وثانيهما أنه آثار جدلا يشر بسلسلة من المقالات في موضوع تفتقر اليه الثقافة العربية انتقارا شديدا ، وهو العلاقة التى ازدادت توطدا بين بعض تيارات علم النفس وبين الفلسفة في العقود الأخيرة من القرن الذى نعيش فيه . وإذا كان لى أن أعقب على مقال اليوم بشيء ، فهو أننى أرى هذه « **الخصومة** » الفكرية أقل حدة بكثير مما تبدو عليه لأول وهلة . ذلك لأن جميع الفلاسفة الذين اورد استاذنا الكبير اسماءهم في مقاله ، وإن كانوا حقا من كبار الميتافيزيقيين ، ينحون في تفكيرهم الميتافيزيقي منحى جديدا يمكن أن يوصف بأنه منفصل عن التجريد الشكالى الذى ألغته الفلسفة حين كانت تبحث في « **الوجود** بها هو موجود » مثلا . ولعل الفارق بين منطق هيغل ، الذى هو منطق الواقع يتغلف في صميمه ويعبر عن نفسه الحى ، وبين منطق أرسطو ، الذى هو منطق شكلى تجريدى صرف ، يوضح ما كنت أعنيه حين تحدثت عن استحالة قيام الفلسفة التجريدية الخالصة بصورتها التقليدية في عصرنا الحاضر .

أى مؤرخ للفلسفة القول بأن انشاق المادية الجدلية من الماتلية الجدلية يرجع الى ما يطلق عليه Umpuntu أى قلب الدبالكتيك الهيغل رأسا على عقب (أم هل هو عقبا على رأس ؟) ثم يستطرد الدكتور زكريا بعد ذلك قائلا : « غير أن البحث في الكيفية التى حدثت بها هذه الظاهرة لا يهتما هنا بقدر ما يهتما أنها حدثت بالفعل ، وهو أمر له دلالاته المألوفة . فهو دليل على إمكان استخدام الفكر الفلسفى ، حتى في أشد مظاهره تجريدا من أجل حل المشكلات العينية للمجتمع » .

وهنا التقى مع الدكتور زكريا . ولكنى كنت أطمع في أن يكون التقاؤنا أكمل بحيث يشمل إمكان استخدام الفكر الفلسفى في حل مشكلات عينية في ميادين الفكر العلمى والعمل المختلفة بالإضافة الى ميدان تنظيم المجتمع تنظيميا منصفا .

ومن أجل ذلك فقد رايت أن أكتب فصولا لقراء هذه الحلقة أعقد فيها مقارنات بين المذاهب الفلسفية وخاصة الفنونولوجيا عند هيغل ثم هوسرل وبعض الفلاسفة الوجوديين من ناحية ، ومن ناحية أخرى قضايا الطب النفسى والتحليل النفسى وعلم النفس ، أى بين الفلسفة وعلوم الإنسان .

مصطفى زيور

وموضوعها : « غيرة الحب » ويتخذ من المنهج الفنونولوجى أداته الرئيسية في دراسته . والمثل يقال عن البرفسور « جوليت بوتونيه » في رسالتها عن « القلق » . وأخرا رأينا الطبيب المحلل النفسى الفرنسى « جاله لاكان » يتخذ من الفنونولوجية الهيغلية ومقولاتها مصدرا يستوحيه في دراساته في التحليل النفسى . ومن الرسائل الجامعية الطريفة رسالة الفيلسوف الفرنسى الماركسى جابل « الشعور الزيف » والتى حاول فيها عقد مقارنة بين الفكر الماركسى (غير المتزمت كما يقول) وقضايا الطب النفسى الفنونولوجى الذى سبقته الإشارة اليه وكذلك قضايا التحليل النفسى وإبراز مواضع الالتقاء بينها .

ويقودنا ذكر الماركسية الى جزء آخر من مقال الدكتور زكريا حيث يقول بصدد فلسفة هيغل وعلاقتها بالفكر الماركسى : « كيف أمكن اتخاذ فلسفة هيغل المثالية التأميلية أساسا لحركة ثورية تنصب أهدافها على تغيير نمط علاقات الإنتاج ومن ثم تغيير سائر العلاقات الاجتماعية بين البشر (والقصد : الماركسية) ثم يقول : « أن الأجابة .. معقدة عسيرة » . وأنى أقر الدكتور زكريا على ذلك . لأنه لا يقنعنا ولا يقنع

مقال الدكتور زكريا حيث يقول بصدد فلسفة هيغل وعلاقتها بالفكر الماركسى : « كيف أمكن اتخاذ فلسفة هيغل المثالية التأميلية أساسا لحركة ثورية تنصب أهدافها على تغيير نمط علاقات الإنتاج ومن ثم تغيير سائر العلاقات الاجتماعية بين البشر (والقصد : الماركسية) ثم يقول : « أن الأجابة .. معقدة عسيرة » . وأنى أقر الدكتور زكريا على ذلك . لأنه لا يقنعنا ولا يقنع

ومنذ هيغل انظمت الفلسفة كلها بهذا الطابع : عند هوسرل يبحث في معطيات الوعى بطريقة « وصفية » - والمنهج « الوصفى » في الفيتونولوجيا هو ذاته مظهر لاتجاه الفكر الى العينية ، مع كونه ميتافيزيقيا خلاصا - وعند برجسون بمناصره للحس أو العيان الحى ، في مقابل العقل الشكلى الجامد ، وعند كاسيرر بفلسفته الرمزية التى تعمقت في منابع الأساطير والثن وغيرهما من أشكال التجربة الانسانية الحية ، وعند هييجر بمقولاته الانسانية التى استغاض بها عن المقولات الشكلية التقليدية ، وعند سارتر بتحليلاته العينية الحساسة المرهفة .. كل هؤلاء ممن ورد ذكرهم في مقال أستاذنا الكبير ، يمثلون بالفعل نمطا جديدا للفيلسوف ، لا يختلف عن النمط المألوف في الفكر اليونانى فحسب ، بل يختلف أيضا عن النمط الشائع في المذاهب العقلانية الحديثة من ديكارت الى كانت .

أترانى بذلك قد خلفت من حدة هذه « الخصومة » الفكرية التى اكدها أستاذنا الدكتور زيور ؟ اتنى على أية حال ، لست متحسبا للقضاء على أسباب خصومة فكرية ستكون نتيجتها ، بالنسبة الى قراء « الفكر المعاصر » مزيدا من « الخصومة » الفكرية في الأبحاث المرتقبة لهذا العالم الجليل .

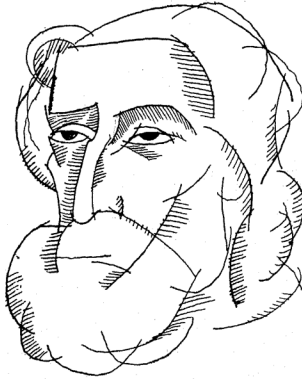
يسعى للتحرير

جاستون باشلار والعناصر الأربعة

من هو جاستون باشلار ؟

جاستون باشلار فيلسوف فرنسي ولد في بار - سور - أوب في السابيع والعشرين من يونيو عام ١٨٨٤ ، ومات في باريس في السادس عشر من أكتوبر عام ١٩٦٢ . ينحدر باشلار من أسرة من الفلاحين . أما أبوه فقد كان اسكافيا . لكن الابن اتم دراسته الثانوية ، وعمل موظفا في إدارة البريد ، ومارس عمله في الريف في باريس تارة ، ولم يتوقف لحظة واحدة عن متابعة دراسته ، ساهرا اللبالي بعد فراغه من عمله اليومي . ولقد تحدث باشلار عن هذه الأمسيات التي قضاها بين العمل والتأمل في « شعلة شيمعة » (١٩٦١) ، آخر كتاب نشره قبل وفاته . بعد الحرب ، عمل باشلار بالتعليم الثانوي مدرسا للكيمياء والطبيعية ، وتزوج ، وسرعان ما ترمل ، فعاش مع ابنته سوزان التي تولى تربيتها . وواصل دراسته ، وتدرج في الوظائف الجامعية : حصل على أجريجاسيون الفلسفة عام ١٩٢٢ ودكتوراه الآداب عام ١٩٢٧ . وموضوع تلك الرسالة والطريقة التي عولج بها يدلان على المكانة التي احتلها باشلار فيما بعد بين الفلاسفة المعاصرين . بعد ذلك بقليل ، نشر باشلار بحثا عن المعرفة

د. سامية احمد اسعد

جديد للغاية ، ألا وهو تحليل الأعمال الأدبية تحليلًا نفسيًا . ونظر إلى دراسة هذه الأعمال على أنها شرح وتفسير لموضوعات العمل الأدبي ، أو عرض لصددها في تأمل القارئ الفيلسوف . وسرعان ما انتقل باشلار إلى نوع آخر من الدراسة ، دراسة الفكر العلمي وتطوره دراسة أثرية نفسية . وهنا بدأت تتضح أهمية العناصر الأربعة - الماء والنار والهواء والأرض - عند باشلار .

نشر مؤلفنا بعد ذلك كتابا له أهمية خاصة في مجالى الفلسفة وتاريخ العلوم وعنوانه « تكوين الفكر العلمى : إسهام في تحليل المصرفة الموضوعية تحليلًا نفسيًا » . ودور فيه بعض الأفكار التى صارت بالية اليوم وإن كانت العلوم قد عاشت عليها طوال القرنين السابع والثامن عشر . جاءت بعد ذلك ، فيما بين ١٩٣٨ و ١٩٤٨ ، سلسلة تناول فيها باشلار دراسة العناصر المشار إليها سلفا من خلال أعمال الكتاب والمثمرة . ولقد وصلت هذه السلسلة بين باشلار والفيلسوف وكثيرين ممن لا ينتمون إلى عالم الفلسفة والفلسفة . وهى مكونة من : « تحليل النار تحليلًا نفسيًا » ، و « الماء والأحلام » ، و « الهواء والأحلام » ، و « الأرض وأحلام الراحه » ، و « الأرض وأحلام الإرادة » .

وتناولها من الناحيتين الفلسفية والعلمية . ويظهر هذا البحث ظهر ، كما يقول ج . كانجلهم ، « في دائرة الفلسفة الفرنسية ، أسلوب غريب ، أسلوب فلسفى ريفى ، نضج في العمل المنزول ، بعيدا عن النماذج الأكاديمية الجامعية » . وتلت هذا البحث دراسة عن النظرية النسبية بوصفها « منهجا لاكتشاف التدريجى » ، دراسة تم بها الانتقال من « التعليم الواقعى إلى التعليم النسبى » .

ودخل باشلار الجامعة . وعين أستاذًا للفلسفة بكلية آداب ديجون عام ١٩٣٠ . وظل في منصبه هذا عشر سنوات . وشغل كرسى فلسفة العلوم فى السوربون فيما بين ١٩٤٠ و ١٩٥٥ . ثم تولى إدارة معهد تاريخ العلوم ، وانتخب نعضوا فى أكاديمية العلوم السياسية والأخلاقية ، وفاز ، عام ١٩٦١ ، بالجائزة القومية الكبرى فى الآداب .

ميدان جديد للغاية

حاول باشلار فى أول الأمر أن يدخل فى فلسفة العلوم الأفكار المستجدة فى عالم المكيما . ثم انتقل إلى ميدان

حيث القديسات والمسيحيات التي انشأها بافلار في السوربون وعظروا إلى جانب القديسة . عسده كير من الكتاب والثاني المزمون . حيثك لينالكر كيرا لوريا نعلن لاجل الحياة والاعمار . وثالثه بعد الزفاف بين دراسة لاطلام الحياة التي بدأها ملينا المسجل الابن و « مياتيكية ارميان » و « شاعرة العلم » و « شاعرة الفن » ووصل إلى ثلث واسع عالمي . دومه ان يثقله بيتا من شوره على الثلث البائس الطير .

وبعد بافلار في اترانسة المناسك التي يثقل عليها حدثنا اليوم . بين القسمة من ناحية والاباء في والديهم بعمله خاصه . واثقته من ناحية اخرى . وعندما نقتل القديسوف انكره إلى عالم الاباء صل على البيت من اقل دقائق علم الانسان بالانسان . ذلك العلم الذي يصاحب كل حياة ودية ودمر منه ظلالا في مؤلفات المسرد بالذات . حير « محور الموضوع » الذي دارت حوله مؤلفاته في ميدان فلسفة العلوم . واساميه بفساديا الفادية . وقالوا ما تكون لا مشورية . التي ترواح حول ذلك الحور . لم تنقل إلى « محور الفادية » الذي تتبع حوله . في العلم . مختلف انواع التقويم البدائي السيلك لتدعيم الفلسفة . ومنى هذا ان بافلار انكر انه على الفيلسوف ان يجمع بين الشعر والعلم . ياتزم من تناقضا . ويحمل من كل منهما شيئا مكملا لآخر . وتحليل الخيال لتحليل انفسيا . وهذا هو اكتشاف الجوهري الذي نوصل اليه بافلار . لا يمكن ان يكون الا « مادية » لا يمكن ان يكون الا دراسة سيكولوجية شبيهة بتجميع فيها القديم . فكلها . حشواك المناسك الربية .

الأسس الانشورية لحيات الفكر

بدأ بافلار بمراسة الفكر كما يراما الانشور . ونظر إلى مختلف المواقف العقلية على أنها مركبات (وهو مايس في جسمه النفسي بالقياسه) : « مركب بروميثيوس » ويضم الاحرام الذي يفرقه الجميع . ذلك التجميع الذي يحرم على الطفل الانحراف من النشور . ومركب فيثوبول (ابيداليس) الذي يرسمه العلم نحو الاتباع بالانساق الهامة . رمز الحياة والوث . ومركب ناوليس الخساس بأصل انشور وعصرها . وهنا تظهر النار من حيث ملاكها بالانشور الجنس . تلك هي مجموعة الاحداث التي انشأ منها موضوع علمي خاصه . كجهد النار . شغل العلماء حتى القرن التاسع عشر لحسن بالاشلاسل بعد ذلك النار المشتعلة . والكحول . والدار بوملها موزا الطير والظفر . ووصل في نهاية المطاف . إلى فكرة أولية . فكرة النشور التي تكسب ناوليس البشر الجينين .

« الله والاعلام » بحث في تعلق المادة وسقوط لتحدث منه فلسفا بعد قليل . اما « الهوى والاعلام » فبحث في تحليل الحركة . يتخل بافلار في هذا البحث التمسك المبرارة التي يتألف منها ما يسمى « بالقديسة الهوائية » التي يرمز أول مادرو في العلم بالظن . ذلك العلم الذي يعد للثقة بداية لمفاهيم عدة والملاقات شاعرة لا تعد ولا تحصى . و « شاعرة الاجلحة » تكفي الفيلسوف من الوصول إلى العلم الحقيقي لتقوم المظلمات الممتدة في النسر . ظارا كانت او روحا ام ملاكا . لم يتحدث بالاشلاسل من الصدور والسنقر وما يحلها من معنى الخلال . وبعد في مؤلفات « ليشته » التي حلها من هذه الناحية تحليلا دقيقا مثلا

أخلاقا للقديسة الانشورية . على ذلك مجولة عن النشور انشورية فيها حديث عن السعد الزوال . والشخصية والروح كما يعطها السرداء . الثلث . . . . . « فوق القديسة » بين الزلف كير رحمت الحياة في الفاتح عندما يلعب موزا وجلسه بعدا لتبادل الهوائي . ويرمز كركيز خاتمتين مختلفتين في النشور : الأولي عن الخيال الذي ياترله لثقة فطيمية . والثانية عن الفاتحة التي يمكن ان تعود إلى فلسفة البعزلة كما ما تلت مروتها من مؤلفات السرداء .

يجمع بافلار بعد ذلك الهوى والاعلام والاشلاسل في جنتين لجين . أولاها ما يمكن ان يسمى « بالخيال » « بالاشلاسل » . والاخر ما يمكن ان يسمى « بالخيال الماديا » . بعدا الكتاب الأول بمراسة من التناقض بين الشخصية والنشور . دراسة يطلع في أولية لفسول . التي تدعى من الزاد الصلبة وماديا والسرد النشورية علما . « الزاد » « الناطقة والواد الصلبة » . يطلع الآلات المسمدالي . « واستمرات المصالة » . « والجنين » . « والروح بما فيه من منى يمكن تشكيلها » . « الجنين » . « والروح بما فيه من منى يحوي الخلال » . في الجزء الثاني من هذا المجلد الأول يتحدث المؤلف من الميوز ولاقته بالنشور . الميوز نجوم ارضية إلى جليسة مديون . والمؤثر طرات من السعد في والصبح القزم فيها بعدة الصور البانورمية . ويظهر الكتاب يفسل من « سيكولوجية المادية » من عرض التقاطع بين الظن والسنقر . مرحلة يحول فيها الانسان أن يتقدم الجوانبية وينتهي من عقله . . . . .

وفي البحث الثاني « التماس بالاشلاسل بين الزلف كير » يحول الخيال إلى أصل الوجود الانشوري وماديا . بوملها

لحية الخيال في تلك الرحلة التي يتقدم بها . يحس بافلار السور التي تافرت . تحت سطرها الهوى الساني . والقدرة الفطرية . كلها تعمل على الحياة : البيت . الابل . القارة . « بينة البقاء بين الامم » « مركب بولس » . . . . . « وبحث ان التنقيص الذي يجمع هذه الامم تحت اسم واحد : « القارة الانشورية التي تعود إلى الام » لا يستطيع ان يفسر النشور بين كل هذه السور . وان لم يجمعها على السور التي الام . وعندما يتحدث بافلار من « القارة » سورة الهوى القارة . يفرق بينها وبين القارة سورة العلم النشور .

وتر هذه المؤلفات بالصفحات الجنية والاكتشافات والتجديدات الفطرية . وثلاث في « ميوجينا » . « الاس » « النشورية التي تولى طيمها حياة الفكر » . وثلاث « جسدات الحاسم التي لحق الحس الكشافي في كلمة جسدات النشور العقلية والروحية . فضلا عن انها تلج حيازا راسخا تجاه امام التحليل النفسي . ان اعني التنقيص الانشوري والشاعري . بوملها اكتشاف لغات وكلام . فيمنها اللغة .

خيال ومادة

يستعمل بافلار كلمة من « الله والاعلام » بمقتضى سمعا « خيال ومادة » . و عرض فيها نظريته في المشكلة بين الشاعري والاشلاسل الربية مادية والخيال واده خاصه . ويوضح لنا القديس . يرمز هذه الشاعرة دون الشقيق خلية . لثنا لسة من المتخصصين في الدراسات الفلسفية مادية .

يرى بافلار ان قوى الخيال تدور حول محورين رئيسيين أساسا . يبعها يتقل أمام الهويدي والتنوع والحدت النفس . والبيهي الاخر يتوسل إلى أشد الفات . محلا ان بعد فيها مام خلاصه أدبي . يبرارة الحسري . هناك نوعان من الخيال : « خيال يمت الحياة في السبب النفسي » وآخر يمت الحياة في السبب القدي . باختصار . هناك خيال شكل وخال مادي . تلك ماديون لابد منها اذا اراد المرء ان يدرس الابداع الشاعري دراسة نفسية كاملة . توجد التي جانب صور الاشكال . ولعلنا ذكرها عند النفس في حديثنا من الخيال . صور صاعدة . صور مبرارة للقاء . يتقدم بها الإنسان ذابا . « مادية » . « مبردة حياء الاشكال المبردة » . « شك في اده مؤلفات يتضافر على الفصل فيها عدان الزواجر من القوى . بل ان الفصل بينهما فضلا لانا امر مستحيل . لكن بافلار يولي القوى الربية أهمية خاصة . ياحا من الصور الخيالية وراء السور المظلمة . من جلود القوى لتسقية المادة .

يقرر بافلار : « اننا ما نشأنا القارة من زواية الحق » وجدنا لها . وثلاث . الجدة الشاعري على عدم الارتقاء

الا الى المناظر الطبيعية التى سبق له ان رآها في الحلم .
على سبيل المثال ، يستطيع الدارس أن يلحق بعنصر مادي
كالنار نوعا من الحلم يحدد فلسفة حياة بأسرها . **والحديث**
عن جمالية النار ، وسيكولوجيتها ، بل وعن شاعريتها
حديث لا يخلو من المعنى . فمن شاعرية النار وفلسفتها
يتألف ذلك التعليم المزدوج الرابع ، حيث « تسالط تعاليم
الواقع إيمان القلب ، وتفسر حياة الكون حياة القلب » .
وما يقال عن النار يقال عن العناصر الأخرى . فكل منها
يعتبر ، من الناحية المادية ، نظاما للإخلاص الشاعرى .
وعندما يتغنى المرء بأحداها ، يظن أنه يخلص لصورة يفضلها
عن سواها ، في حين يخلص ، في الواقع ، للشعور الإنساني
بدائى ، لحقيقة عضوية أولى .

سيكولوجية الخيال المادى

بعد هذا العرض ، يحاول باشلار أن يطبق نظريته على
ماده بعينها : الماء . يدرس سيكولوجية **الخيال المادى**
الخاص بالماء ، وهو عنصر أكثر أنوثة ورتابة من النار ،
عنصر يرمز الى قوى إنسانية أبسط من تلك التى ترمز اليها
النار . ويدرك باشلار أن مهمته تزداد صعوبة إزاء هذه
البساطة . فالوئائق الشاعرية الخاصة بالماء أكثر واثق
بكثير من الوئائق الشاعرية الخاصة بالنار . كثيرا ما يتلهم
الشعراء والحاويلون بالماء ويتسلون به بدلا من أن يستلموا
حقا لأضرائه . فيصبح مجرد شيء يزان به النظر
الطبيعى ، الى مادة حقيقية لإحلام الحالمين . أى أن الشعراء
المتغنين بالماء أقل مشاركة لواقع الطبيعة المائى من أولئك
الذين يلبون نداء النار أو الأرض . ويقول باشلار في هذا
المكان : « لكن ، اذا استبطننا أن تنقع القاريز بأن هناك
تحت صور المياه السطحية ، سلسلة أخرى من الصور ،
أكثر عمقا والحاكا ، فليسوف يحس ثنوه ، في تأملاته
الخاصة ، بتعاطف مع هذا التعمق ؟ ويشعر بخيال المادة وهو
يتفتح تحت خيال الشكل ... ويضطر الى الاعتراف بأن
خيال الماء المادى نوع خاص من الخيال . وليسوف يفهم ،
أذ يدرك ذلك ، أن المياه نمط لمصر معين ... معين أساسى
يعد مادة الوجود باستمرار » . لسوف يدرك أن « المراء
لا يستحم في نفس النهر مرتين ، لأن للكانن البشرى مصير
الماء المتساقط . الماء عنصر انتقائى حقا ... والكانن الذى
يوهب للماء يظل يشعر بالدوار ، يموت في كل دقيقة ،
وينهار شيء من مادته على الدوام ... الموت البوهى هو موت
المساء . الماء لا يكف عن الجريان والسقوط . وآلامه
لا تنتهى » .

يدرس باشلار أول ما يدرس الصور التى لا تحسن
التعبير عن المادة ، ويدرك صورا سطحية تتلاطم عند سطح
العنصر المائى ، دون أن تدع للخيال وقتا للاستغفال حقا
بالمادة ذاتها . يتحدث من المياه الصافية اللامعة التى تنشأ
هنا صوب سهلة هابرة . ومع ذلك ، نجعلنا نشعر ، نحن

بالشكل . فإفادة ليست مجرد عجز عن النشاط الشكلى .
أذ تظل على ماهى عليه بالرغم من التغيير في الشكل ...
فضلا من أنها قابلة للتغيير في اتجاهين : **العقوى والانطلاق** .
اذا ما تعمقت ، بدت وكأنها سر غامض . واذا ما انطلقت ،
بدت وكأنها **مبجزة** ، قوة لا ينضب معينها) . لا يمكن التفكير
أذن في نظرية كاملة عن الخيال البشرى الا بعد دراسة
الأشكال ونسبتها الى مادتها . عندئذ فقط ، يستطيع الباحث
أن يدرك أن الصور نبات يحتاج الى أرض وسماء ، الى
شكل ومادة . فالصور التى يعثر عليها خيال البشر تخضع
لتطور بطيء عسير . ولطالما ولدت الصور ميتة لانها لا تتلام
حقا مع مادتها . لذا يرى فيلسوفنا أن على أى نظرية
فلسفية عن الخيال أن تدرس ، أولا وقبل كل شيء ،
العلاقة بين الميبيبة المادية والسببية الشكلية . كما أنه
من الممكن تحديد قانون خاص بالعناصر الأربعة ، قانون
« يصف » مختلف انواع الخيال المادى . لكن يستمر الحلم
بحيث يولد عملا مكتوبا ، حتى لا يكون مجرد لحظة فراغ
عابرة ، لأبد من أن يعطيه أى عنصر مادي مادته الخاصة ،
وقانونه الخاص ، وشاعريته المميزة .

لهذا السبب كانت الفلسفات البدائية كثيرا ما تقوم
بعملية اختيار حاسمة في هذا الصدد . كانت تضيف الى
مبادئها الشكلية واحدا من العناصر الأساسية الأربعة التى
أصبحت بالتالى علامات تدل على أمزجة فلسفية معينة .
واذا كانت هذه الفلسفات البسيطة القوى لا تزال تحتفظ
بمصادر للانحياز ، فذلك يرجع الى أن المرء ، عندما يدرسه ،
يعثر ثانية على قوى خيالية طبيعية للغاية . هذا ولا تزال
الامور على ما كانت عليه : « لا يتفق المرء تماما ، في مجال
الفلسفة ، الا اذا أوحى بأحلام أساسية ، الا اذا رد الى
الأفكار السبيل الى العلم » ، خاصية أن الحلم يخضع
للعناصر الأساسية أكثر مما تخضع لها الأفكار الواضحة
والصور الواعية . ويرى باشلار عامة أن سيكولوجية
الانفعالات الجمالية قد تثرى بدراستها لمنطقة الحلم بالمادة ،
ذلك الحلم الذى يسبق التأمل ، فالمرء لا ينظر نظرة جمالية

القراء ، أن هذه الصور تنتظم فيما بينها نظرا لوحدة العنصر المائي ذاته . و « البقاء عند السطح » يجعلنا نفهم ، كما يقول ، ثمن العمق . وبناء عليه ، يحاول المؤلف أن يحدد بعض المبادئ التي تساعد على تماسك الصور السطحية . على سبيل المثال ، « الترجسية الفردية تدخل شيئا فشيئا في اطار ترجسية عالية حقا » . وينتهي هذا الفصل من الكتاب بدراسة لبعض المثل المتعلقة بالجمال والبياس ، حيث تجد المياه العاشقة الخفيفة مادة يسهل تحليلها نفسيا .

ولا يصل المؤلف ، بصفة أكيدة ، الى « العنصر » بالمعنى الحقيقي للكلمة ، الى مادة الماء ، تلك التي يحلم بها المرء ماديا ، الا في الفصل الثاني من كتابه ، حيث يدرس مؤلفات ادجار آلن بو . ولنتساءل معه : لماذا نؤكد من أنه وصل الى « العنصر » المائي ؟ لأن المواد الأصلية التي يتلقى منها الخيال المادى تعاليمه تتعلق بازدواج عميق باق . و « تلك خاصة سيكولوجية من خواص الاستمرار بحيث يمكن النطق بما يناقضها » ، على أنه قانون من قوانين الخيال : لا يمكن أن تقوم المادة التي لا يستطيع الخيال أن يحياها حياة مزدوجة بالدور السيكلوجي الذي تقوم به المادة الأصلية . لا بد إذن من «مشاركة مزدوجة» في الرغبة والخوف ، في الخير والشر ، في الأبيض والأسود ، حتى يستوقف العنصر المادى النفس كلها . ويبين كل هذا في تأملات بو وحلمه المزدوج أمام البحيرات والترع .

يقف باشلار بعد ذلك عند مركبين اسمهما « مركب قارون » و « مركب أوفيليا » ، ويدرسهما في فصل واحد لأنهما يرمزان الى آخر رحلة يقوم بهما الإنسان وتحلله النهائي . فالاختفاء في المياه العميقة والغياب في الأفق البعيد النحام بالعمق واللانهاية . هذا هو مصير الإنسان . وهذا هو مصير الماء .

سيكولوجية الخيال الحركي

تلى ذلك محاولة للدراسة مختلف التركيبات التي تجمع بين الماء الخيالي وبعض العناصر الأخرى . ويتضح للمؤلف أن هناك اشكالا شاعرية تنفد على مادتين في آن واحد : يبذو أن كل عنصر يبحث في أحلام معينة عن الزواج أو الصراع ، من مغامرات تثيره أو تهدئه . ويظهر الماء في بعض الأحلام على أنه عنصر أساسي في بعض عمليات الزج والاختلاط ، خاصة اختلاط الأرض بالماء . ويبين باشلار كيف أن الماء قابل للاتحام بالعناصر الأخرى ، لكنه لا ينسئ أن النموذج الحقيقي لهذه التركيبات هو ، بالنسبة للخيال المادى ، المركب تكون من الأرض والماء .

و « إذ نفهم أن أى تركيب يعنى الزواج - بالنسبة للاشعور - نستطيع أن نتحدث عن طابع الماء ، ويكاد يكون انشويا دائما . انه طابع ينسبه الى الماء كل من الخيال

الساذج والخيال الشاعري » . ومن هنا نشأت فكرة « الأمومة » المتعلقة بالمياه العميقة . فالياه تنبت الحب ، وتنطلق في البنابيع . المياه مادة تولد وتكر في كل مكان . والنسج ميلاد دائم مستمر . وتلك صور تولد أحلاما عديدة لا تنتهى . تلك مسود مشبعة بنوع من الميثولوجيا لا يزال يغذى مؤلفات الشعراء بطريقة طبيعية جدا . وترتبط بالماء قيمة كبرى من قيم الخيال الإنسانى : انه رمز للطهر والنقاء . والحديث عن الماء الصافي الرقيق حديث ذو معنى . ومن ثم كان اعتراف علماء الميثولوجيا بأفضلية الماء العذب على الماء المالح .

الفصل الأخير من « الماء والأحلام » يتناول سيكولوجية الماء من نواح متباينة تماما . لا يدرس المؤلف فيه الخيال المادى بمعنى الكلمة ، بل يدرس الخيال الحركي . عندما تزداد المياه عنفا ، يستولى عليها نوع خاص من الغضب . بعبارة أخرى ، يتقبل الماء بسهولة بعض صفات سيكولوجية لنوع خاص من الغضب سرعان ما يتباهى الإنسان بالسيطرة عليه وقمعه . نشأ ، آنذاك ، نزاع تصارع فيه قوى الشر بين الإنسان والوج . ويتغير جنس المياه . تتحول من الأنوثة الى الذكورة . وفي مكان آخر ، يبين لنا المؤلف أن الرغبة في الهجوم والانقسام تسيطر على السابح في الماء .

وفي النهاية ، يحاول باشلار أن يثبت أن أصوات المياه ليست أصواتا استعارية بمعنى الكلمة لأن لفظة المياه شاعرية مباشرة . الأنهار والترع تعبر بأمانة غريبة عن المناظر الطبيعية الصامتة . وخرير المياه علم الطير والإنسان اللغناء والكلام . أى أن المؤلف يحاول ، باختصار ، أن يثبت أن هناك « استمرارا بين كلمة الماء وكلمة الإنسان » .

« الماء إذن كائن كامل له جسد وروح وصوت . ولربما كان أكثر من أى عنصر آخر في حقيقة الشاعرية الكاملة » .

وقبل أن يختم باشلار مقدمة كتابه ، يطرح سؤالا هاما : لماذا اختار أمثلة بالذات ، أغلبها مأخوذ عن الشعر والشعراء ؛ ويجب قائلا : « لأنى أرى أن أية دراسة

الى سبب للموت . تلك هى قصة كل من المرأة ، والراوى ،
والماء . يجب أن يصبح الراوى الجميل الشاب الصافي اطارا
للموت ، اطارا لموت متميز عن غيره . وموت الماء والراوى
كما تخيله يو لا يمت بصلة الى ذلك الخريف الرومانتيكى ،
حيث تصفر أوراق الشجر . انه موت صيفته الزوان الحياة ،
موت تتحول فيه أوراق الشجر من الأخضر الفاتح الى الأخضر
القاتم فحسب .

الماء الخيالى يفرض اذن سيورته على عالم يو الشاعر ،
لا بد الآن ، كما يقول باشلار ، من العثور على جوهر هذا
الماء الميت ، تتلخص القضية فيما يلى : المياه الساكنة
تدكرنا بالوتى لأن المياه الميتة مياه نائمة . بالفعل ، تقول
لنا الدراسات الجديدة للاشعور أن لا شعورنا ينظر الى الوتى
على أنهم نيام ، طالما ظلوا بيننا . لكنهم يغيبون عنا بعدد
الخيال . ولا يستطيعون الا عندما يتبع لنا النوم فرصة لحلم
اعمق من الذكرى . والبحيرة ذات المياه النائمة رمز لهذا
النوم الذى تهدده الذكرى ولا يود المرء أن يفتيق منه .
وهنا نصل الى لب المسألة التى عاشها يو وعبر عنها فى هذا
الشعار :

« لم أستطع الحب حيث مزج

الوت انقاسه بانفاس الجمال ... »

جواهر عملية الابداع الفنى

ما تلك الا نظرة خاطفة الى منهج جديد فى النقد
الأدبى ، منهج ساحر اخاذ يثرى به العمل الأدبى بدلا من
أن يفقد قيمته . لقد أثبت باشلار أن العلوم التى ظهرت فى
القرن العشرين يمكن أن تعود بفائدة جمة على النقد والأدب
معاً اذا ما احسن استغلالها . اثبت ان العلوم الانسانية
متراصة ترابطا وثيقا لا فصل بين عناصره . وعندما اعتمد
فى نقده للأعمال الأدبية ، على الخيال ، دخل الى لب عملية
الابداع الفنى ، موليا ظهرو لتلك الشرقة التى عودنا عليها
نقاد القرن المافى . لكن تجربة باشلار ظلت - وأغلب الظن
أنها ستظل - تجربة فردية . لا يحظى كل النقاد او حتى
غالبيتهم بذلك باشلار ، وعلمه الواسع ، وثقافته المتنوعة .
صحيح أنه لا يعتمد الا على القراءة ، كما يقول ، لكنها قراءة
« عميقة » صنفها بشخصيته الساحرة الفريدة ، تلك
الشخصية التى جعلت البعض يطالب بتحليل مؤلفات
باشلار الناقد تحليلنا نفسيا ...

سامية احمد أسعد

الأعمال الأدبية الى تجربة بالية متكررة ، الى تجربة
« مغلقة » . أى انه ينسى أو يتناسى ، بكل بساطة ، وظيفة
الشعر ، الا وهى اعطاء شكل جديد لعالم لا وجود له ، من
وجهة نظر الشعر ، الا اذا تخيله الناقد من جديد .

ما هو مصير الماء فى شعر يو ؟ انه مصير يعقب المساء
وينقله بالأمم الإنسانى . المياه مصيرها الى اللون القاتم
العكر ، انها توشك أن تتبعل الظل ، ماديا ، يبدأ باشلار
بالبحيرات المشبعة ، ويرى كيف يشعها الظل ويعمسل
فيها ، أحد جانبيه جزيرة « الساحرة » التى تخيلها يو بظل
صافيا منيرا ، بقفل « شلال رائع » مذهب ، ارجوانى ،
تلفله ينابيع السماء القريبة » . فى حين يفر الجانِب الآخر
ظل قائم ، ظل حقيقى ماضى لا يلقى به سستار الأشجار
الحاجبة للسماء . منذ تلك اللحظة ، حل شعر المادة محل
شعر الشكل واللون . وبدأ الحلم بالمادة . أصبح الليل
مادة ، شافته فى ذلك شأن الماء . او ، بعبارة أخرى ، أوشكت
مادة الليل أن تختلط بالمادة السائلة . ويلعب الماء فى عملية
الاختلاط هذه دورا إيجابيا ، اذ يتبعل الظل والليل والظلمة ،
وكانهم شراب اسود قائم . ليست هذه الصورة بالصورة
البتكرة ، لكنها تتميز بطابعها الاشعورى العميق . بصفة
عامة ، عندما نلتقى بصور البحيرات القائمة فى مؤلفات يو ،
لا ينبغي أن ننظر اليها على أنها صور مدرسية لنهر الجحيم .
كما أنها لا تحل إلرا لركب ثقافى سهل . انها نابعة من عالم
الصور البدائية الأولى . انها تسير وفقا لمبادئ الحلم
المادى . انها صور لمياه أدت وظيفة سيكولوجية أساسية :
ابتلاع الظل ، ودفن ما يموت فينا ، كل يوم .

لذا كان فى ميساء يو دعوة الى الموت ، الى موت من
نوع خاص يبعدنا الى مرفأ عنصرى ، الى بطن الماء الأم .
ومن ثم كان استسلام يو لنوع من « الانتحار الدائم » ،
تمضى كل ساعة فيه « وكأنها دمع حى يلحق بماء الندم » .
لقد سبق أن قلنا أن موت الأم ، والنسوة اللائى
أحبهن يو بعد أمه وأخلص لهن دمع حياته الاشعورية الى
الأبد . وهذا يفسر لماذا يبدو كل ما ينساب ويسيل فى
فصوص والتم فى مؤلفات يو ، وكأنه دم لعين يحمل معنى الموت
فى جريانه . للدم إذن معنى شاعرى ، معنى يحمل سمة الألم
لأن الدم لا يحظى بالسعادة أبدا . والماء كما تخيله شاعرنا
دم الأرض وحياتها . فهو الذى يجبر المنظر الطبيعى الى
مصيره المحتوم . وهو الذى يبعث الحزن فى الجمال ، ويحول

نظرية الأنث عند بافلوف

« لا أظن أحدا برز في ميدان من
ميسادين العلوم الطبيعية مثلما برز
بافلوف في ميدان الفسيولوجيا »

برجز
عالم الفسيولوجيا البريطاني

شوقي جلال

اهتدت بمناهج متباينة بغية الوصول الى تصنيف شامل للسلوك أو الشخصية . وعرفت أسماء أخرى عديدة بعد أن كان إيو قراط وحيد هذا المجال بغير منازع . فهناك **يونيغ** الذى قسم الانسان سلوكيا الى نمطين : **النطوى** و**المنبسط** ؛ ثم قال بحالات وسطية بين كل نمط من نمطين ، وحدد الخصائص السلوكية لكل منهما . وهناك كذلك **ارنست كرتشر** وهو طبيب نفسى ألمانى ومؤلف كتاب « **الفيزياء والشخصية** » . وقد لاقى تصنيف كرتشر رواجاً كبيراً بين الأطباء النفسيين على وجه الخصوص . ولقد كانت هذه المحاولات تنتقد المنهج العلمى فى دراستها وتصنيفها لأنماط السلوك . فهى عند « **إيو قراط** » محاولة تأملية صرفة تعتمد على الملاحظة فقط . وهى عند كرتشر تهمل جانب الانسحاب وأثر البيئة حيث يرى الأنماط وراثية ولإدوية وتكوينية فطر عليها الانسان ولا اثر للبيئة فيها .

سبولنسكى : مقالات فى الفسيولوجيا المرئسية للنشاط العصبى الرأبى - طبعة موسكو (١٩٥٤) - ص ٢٢١ .

فصلنا من انه قصر تصنيفه على الحالات العيادية . لذلك يقول بالوف فى هذا الصدد : « لا بد وأن ننظر الى تصنيف كرتشر على انه تصنيف خاطئ أو غير واف . ذلك لأنه عثر على أنماطه هذه داخل العيادة أى بين المرضى . ولكن ليس ثمة أناس أسوأها تماماً ؟ ولماذا كتب على الناس أن يحلوا بالضرورة أمراضاً عقلية وعصبية منذ حياتهم الجنينية ؟ » .

بالوف : المؤلفات المختارة ص ٢٤٠ .

وكانت كل هذه الدراسات أيضاً منصبية على دراسة السلوك الانسانى فقط وكشف أنماط السلوك بين البشر ولم تربط فى ذلك بين الانسان والحيوان . وكانت أهم محاولة حديثة فى هذا المجال هى محاولة العالم الفسيولوجى **ايغان بتروفيتش بالوف** . وهى محاولة جديرة بالدراسة والاهتمام حيث هدفت الى دراسة الأنماط السلوكية دراسة ارتقائية على الحيوانات الراقية ثم الانسان مع مراعاة الفوارق التطورية بين النوعين . وقامت دراسته على أساس علمى تجربى بحيث نستطيع أن نقول أن بالوف وضع علم النفس على بداية طريق علمى فى دراسة الأنماط السلوكية .

منهج فسيولوجى جديد

ان بالوف أولا وقبل كل شيء عالم فسيولوجى ، وعلى يديه قفز هذا العلم قفزات واسعة الى الأمام وقدم منهجه الجديد فى دراسة الفسيولوجيا بحيث يؤرخ البعض علم الفسيولوجيا ويقسمه الى مرحلتين من قبل بالوف وما بعده . وكشف بالوف من خلال دراسته الفسيولوجية عن أوجه التداخل بين الفسيولوجيا

الخاصية المميزة للكائن الحي أنه يستجيب وفقا لنشاط نوعي محدد للمنبهات الخارجية التي يكون على ارتباط جازم بها منذ الولادة ، وكذلك بالنسبة الى مشيرات يدخل فى علاقة معها أثناء حياته وهو ما يسمى بميزة أخرى بالقدرة على التكيف . فسلوك الكائن الحي سلوك نوعي يهدف الى تحقيق التكيف التام بينه وبين بيئته فى النهاية . ولكن يتباين كل نوع على حدة فى علاقته بالبيئة أو سلوكه وتعامله مع الوسط الخارجى ، وكذلك يتباين أفراد النوع الواحد بحيث نستطيع أن نقول أن لكل شخصيته أى صفاته وسماته السلوكية التي تميز بينه وبين سواه بغض النظر عن فطرة هذا السلوك أو اكتسابه .

ولقد قام الانسان بمحاولات عديدة على مدى التاريخ تهدف الى تصنيف سلوك الانسان لمجموعات محددة يتمثل فى كل منها مجموعة من الخصائص التي تكشف بين سمات سلوكية خاصة . ونستطيع أن نقول أن مثل هذه المحاولة قديمة قدم الانسان المائل نفسه ، ولكن أقدم محاولة عرفها الانسان لتصنيف الانسان سلوكيا الى مجموعات أو أنماط هى محاولة الطبيب الاغريقى **إيو قراط** . فقد استطاع هذا المبرق الاغريقى أن يحدد معالم القسمات الرئيسية لأنماط السلوك البشرى حيث قال بما أسماه بالأمزجة الأربعة : **الدموى** و**الصقراوى** و**السوداوى** و**البلىغى** . وحدد الخصائص السلوكية التي تميز كل نمط على حده . فالأول سريع الاستشارة مرح يميل الى النشاط ، متفائل ولكنه قلب ، والثانى عنيد صلب عنيف ونشيط ثابت الانفعال ، والثالث قوى الانفعال منطو ينزع الى التأمل والتخيل مكتئب ومتشائم ، أما الرابع فإنه يميل الى السطحية والخيول والبلادة والشره . وقد قدر لرأى « **إيو قراط** » هذا أن يعيش قرونا طويلة وبرسخ فى عقول الناس ويستخدم هاديا فى مجال الحياة العملية . وقد أفاد فى تصنيف الانسان الى هذه الأنماط الأربعة وكأد أن يصيح مسلما بها **الغريق قديما ونقلها عنهم العرب وأمنوا بها كذلك** . وعاش هذا التقسيم حتى ما بعد عصر النهضة .

ومع النهضة العلمية وبداية نشوء علم مستقل للدراسات النفسية تقدمت المنهج العلمى للبحث بدات لتظهر محاولات أخرى لتصنيف السلوك ورده الى أنماط محددة . وعرف العلم الحديث عددا من المحاولات التي

لم يكن لدينا أول الأمر أدنى فكرة عن حدود التحمل لمخ أي من الحيوانات التي شرعنا نجري عليها تجاربنا أو بعبارة أخرى الحيوانات التي بدانا تلقى على أجهزتها المعصية مهما معينة القيام بها .

وأدى ذلك الى حدوث اضطرابات مزمنة في بعض الحالات للنشاط السوى للتصفين الكرويين . وأنا هنا أشير فقط الى الاضطرابات الوظيفية من حيث الطابع أو المنشأ وليس الى الاضطرابات الناجمة عن اصابات جراحية . وقد شفيت بعض هذه الحيوانات من هذه الاضطرابات تدريجيا بفعل الراحة وحدها ؛ وذلك حين تتوقف التجارب المسببة للاضطراب . وفي حالات أخرى تأكد استمرار هذه الاضطرابات بحيث كان الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات علاجية خاصة . وهنا تحولت أمام أعيننا فسيولوجيا التصفين الكرويين الى دراسة بافولوجيا وعلاج

والدراسات النفسية . وقد كرس شطرا كبيرا من حياته العلمية لدراسة السلوك الحيواني أو ما أسماه هو بالأجزاء العليا للجهاز العصبي المركزي . وكانت له نظريته الخاصة في دراسته هذه ، والتي أسماها بالبيوديزم ، ويعنى بها التنظيم العصبي للسلوك أو هيمنة الجهاز العصبي على كل مظاهر السلوك . ومن هنا كان يحاول دائما أن يفهم السلوك على حدى هذه النظرية الميدانية عنده . وهو يرى دراسة الجهاز العصبي شرطا أساسيا للكشف عن الفوارق الفردية في السلوك وخاصة التصفين الكرويين للدماغ . والذي لا شك فيه عند بافلوف ومدروسه أن الخصائص الفردية المتنوعة التي يتسم بها نشاط التصفين الكرويين للدماغ هي المسؤولة أساسا عن القسومات الفردية لوظائف الكائن العنصوى الحى .

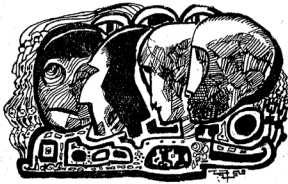
التصفين الكرويين للدماغ . واتضح أمثما أن الحالات المرضية للتصفين الكرويين لدى أفراد مختلفة من الحيوانات تختلف اختلافا كبيرا فيما بينها تحت نفس التأثيرات الضارة . إذ أحدثت هذه التأثيرات الضارة لدى بعض الكلاب اضطرابات قاسية وطويلة الأمد ؛ وكانت طفيفة وعابرة لدى البعض الآخر ؛ بينما ظلت أخرى دون أن تتأثر بها عمليا . ومن ثم فإن الانحراف عن السواء اتخذ أوجها مختلفة لدى كلاب مختلفة . وحيث أن هذا التباين إنما يحدده ، كما هو واضح ، اختلاف في الطابع والنمط للجهاز العصبي لدى أفراد الحيوانات ، فقد أصبح من المهم قبل أن نناقش الحالات المرضية للتصفين الكرويين أن يسبق ذلك دراسة لأنماط الجهاز العصبي لدى الكلاب .

عنى بافلوف بدراسة الجهاز العصبي والتنظيم العصبي للسلوك ، وهداه ذلك الى الفعل المنعكس بنوعيه : الشرطى وغير الشرطى . ورأى أن هذا الفعل يمثل البيئة الأولية أو الوحدة الأولى الأساسية للسلوك الحيوانى والبشرى . وكرس قرابة خمسة وثلاثين عاما من حياته العلمية لدراسة السلوك أو نشاط الأجزاء العليا للجهاز العصبي على حدى منهجه الجديد : **منهج الفعل المنعكس الشرطى** . وقام بتجاربه العلمية على العديد من الحيوانات وأساسا الكلب . ومن خلال تجاربه هذه نما فكره وتطور فهمه للجهاز العصبي ، وكشف عن خصائصه . واستطاع أن يبين الفوارق بين نشاط الأجهزة العصبية والتمايز بينها ، مما حدا به الى الكشف عن أنماطها .

وقد نهج بالفلوف في سبيل تحديد الأنماط العصبية أكثر من طريق . فقد شرع في أول الأمر بحدد التباينات النمطية على أساس الخصائص النوعية للانتشار والتركز لعملية الكف . ولكنه في السنوات التالية أقام محاولته على أساس خواص سلوك الحيوان في الظروف الطبيعية وعلى منسدة التجارب . وبدأ من هنا تحليله لمعامل الارتباط بين عمليتي الإشارة والكف عند الحيوانات ، وكذلك معامل الارتباط بين اليقظة والنوم (الكف التومي العام) .

سولنسكى - نفس المرجع ص ٨٥ .

وبدأت أولى محاولات التصنيف النمطي في معمل بالفلوف على يد ب . م . نيكوفورفسكى في رسالته للماجستير عام ١٩١٠ حيث أشار الى وجود مجموعات ثلاث للكلاب :

(أ) مجموعة يقلب عليها الكف .

(ب) مجموعة يقلب عليها الإشارة .

(ج) مجموعة متوازنة .

ولكنه كان تقسيما نجا لم يساعد على الكشف في وشرح من أوجه الاختلاف بين سلوك الحيوانات . بيد أنه كان نقطة انطلاق نحو دراسة أوسع للأنماط العصبية حيث كانت هناك أسئلة عديدة دون أجابة في أول الأمر حول طبيعة السلوك الخالص الذي يساعدنا على تصنيف الحيوانات الى أنماط عصبية محددة ، أو بمعنى آخر عن النمط قبل أن يتأثر بالبيئة ، وما هو أثر البيئة كذلك .

استخدم بالفلوف النهج التالي لتحديد أنماط النشاط العصبي الراى :

(أ) ملاحظة السلوك العام للحيوانات في بيئتها الطبيعية .

اذن فقد اتضح لبالفلوف من خلال تجاربه أن الكلاب كلها ليست سواء ، وإنما يختلف بعضها عن البعض في سلوكها . ورد هذا الاختلاف الى طبيعة الجهاز العصبى . ولم يكن الخلاف بينها من حيث طبيعة الحالة المرصية أو مدى استمرارها وتحمل الكلب للمنبهات المختلفة فحسب، بل اختلفت امامه كذلك في تصرفاتها الطبيعية السوية . اذ لفت نظرم كذلك وجود بعض الكلاب التى لم يكن من المستطاع تكوين منمكسات كافية لديها . وكان يظهر لديها بدلا من ذلك دائما منمكسات شرطية من المرتبة الثانية ، وانصح له أن هذه الحيوانات على التقيض من كل الحيوانات الأخرى التى أجريت عليها التجارب . فقد كان من المستحيل تماما انتقالها من الإشارة الشرطية الى الكف الشرطى (أى توقف النبه الشرطى عن اقارة الاستجابة الموجبة السابقة نتيجة لتوقف الجراء) ، وكان بالفلوف يميل هنا الى أن يرى في هذه الظاهرة مظهرا لنقص معين في الجهاز العصبى المركزى . ومن ثم فقد أدرج مثل هذه الحيوانات ضمن النمط الذى يسمئ « جهازا عصبيا ضعيفا » .

بالفلوف : الأمراض النفسية والطب النفسى ص ٢١٥ -

٢١٩ .

أنماط الجهاز العصبى

ومكلا بدأ بالفلوف يركز اهتمامه في الكشف من أوجه الاختلاف بين الأجهزة العصبية المختلفة للحيوانات التى يجرى عليها تجاربه والتى تحدد سلوكها ليعبر تباين هذا السلوك . وهنا بدأ يحدد خصائص السلوك ويربطها بأنواع محددة للجهاز العصبى ، أى أنه بدأ يرد ذلك الى أنماط عصبية محددة . وكانت أول إشارة لبالفلوف عن أنماط الجهاز العصبى في مقال له بعنوان : « مزيد من التقدم في التحليل الموضوعى للظواهر العصبية المتقدمة » ومقارنتها بالمفهوم الداتى لهذه الظواهر » .

سولنسكى - نفس المرجع ص ٨٤ .

ويسمى بالفلوف النمط بقوله : « النمط هو الشكل الوراثى التكوينى للسلوك العصبى للحيوان (النمط الجينى أو التكوينى genotype) . ولكن نظرا لأن الحيوان يتعرض منذ ولادته لتأثيرات البيئة المتباينة فلا بد له وأن يستجيب لهذه التأثيرات بإفعال محددة تزداد تباينا وروخا مرة تلو الأخرى حتى تصبح في النهاية باقية مدى حياة الكائن . والنتيجة أن السلوك العصبى النهائي للحيوان (النمط الظهري أو خصائصه) يكون عبارة من مزيج من سمات النمط التكوينى والتغيرات التى يحدثها الوسط الخارجى) .

أزرايان : أ . ب . بالفلوف - الترجمة العربية

ص ١٢٥ .

(ب) البحث التجريبي لسلوك الحيوان على منضدة العمليات ومقارنة النتائج التي يحصل عليها بتلك التي سبق له أن حصل عليها من الملاحظة العامة لسلوك الحيوان .

(ج) في عدد من الحالات يجرى البحث تجريبيا لسلوك الحيوانات بعيدا عن منضدة العمليات وعن أرضية العمل حيث تكون للحيوان حرية التنقل .

سمولسكي - نفس المرجع ص ٨٨ .

واستطاع بالفلوف على هدى منهجه هذا أن يكشف عن خواص الجهاز العصبي وطبيعة العمليات العصبية الرئيسيتين وهما الانارة والكف ، وأن يقسم الجهاز العصبي الى أنماط مختلفة على أساس :

١ - قوة العمليات العصبيتين : الانارة والكف ،
التي تؤولان لجماع النشاط العصبي .

٢ - توازنهما .

٣ - حركيتهما .

وهذه الخواص الثلاث توجد وتعمل معا في وقت واحد وتحقق بذلك أعلى درجة من التكيف للكائن المفسى الحي مع العالم المحيط به ، أو بعبارة أخرى تحقق حالة توازن كاملة للكائن المفسى الحي مع البيئة الخارجية ؛ أي أنها تضمن له بقاءه .

بالفلوف - المؤلفات المختارة ص ٢١٢ .

اذن يقسم بالفلوف هنا الانماط على أساس الحميلة النهائية لسلوك الكائن الحي في الوسط المحيط به ، أي العلاقة بين الكائن الحي والبيئة ، وهو ما أسماه بالتكيف . ذلك أن هذه هي الحميلة النهائية لسلوكه ، والتي تمايز بين كل فرد وآخر . وإذا كان سلوكنا السماء وكذلك سلوك الحيوانات الراقية إنما يخضع لتوجيه الأجزاء العليا من الجهاز العصبي المركزي - أي النصفين الكرويين ومناطق ما تحت اللحاء الالاصقة له - فإن دراسة النشاط العصبي الراي في الظروف السوية على أساس منهج الأنفصال المنكسة الفطرية لابد وأن يؤدي بنا الى فهم الانماط العقلية للنشاط العصبي والمعايير الانسانية لسلوك البشرى والحيواني ، (بالفلوف - نفس المرجع ص ٢١٥) .

التكيف مع البيئة

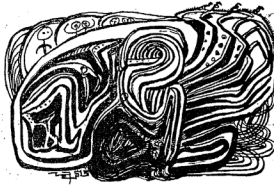
واستنادا الى أن حميلة النشاط العصبي هي ما نسميه بالسلوك العام للكائن الحي والذي يحقق به تكيفه مع البيئة اتجه بالفلوف الى تصنيف الانماط العصبية على أساس الخصائص المميزة للعمليات العصبيتين الرئيسيتين للحاء المخ وهما الانارة والكف . وهذه الخصائص هي القوة والضعف - التوازن - الحركية Mobility .

فنحن نواجهنا في حياتنا منبهات عديدة ولنا استجابات محددة تجاهها يكون بعضها بالكيف وبعضها بالتأجيلات والأرجاء وتسم بعض هذه المنبهات بالقوة والأخرى بالضعف ، ولا بد للجهاز العصبي من أن يؤدي عمله هنا على خير وجه بحيث يحقق التكيف مع البيئة . وحيث أن البيئة الخارجية في حالة تغير دائم وغير متبادل حيناً ونجائاً حيناً آخر أو بطيء ، فإن علينا أن ننشئ بين المنبهات الجديدة ما نحن في حاجة ملحة اليه أكثر من غيره للاستجابة وأرجاء سواء لما بعد ذلك .

ولكن ماذا يعنى بالفلوف بخواص العمليات العصبيتين ؟

١ - القوة . ويعنى بها قوة الانارة والكف .

ومفهوم القوة هنا يشير أساسا الى الطاقة الانتاجية

لخلايا اللحاء أو قدرتها على العمل . فمن القواعد المشهورة أن ألبية القوى يلزم عنه تأثير قوى فقط ، في حالة اذا لم تتجاوز شدة ألبية أحد معيناً . ولكن اذا ما تجاوزت شدة المنبه هذا الحد المعلوم فإن عملية الانارة تتبعها عملية كف حيث تنقص هنا قيمة العمل المنعكس نتيجة هذا المنبه المفرط (وهو ما يسمى بالكف المتعدى Transmarginal inhibition) .

وهكذا أصبح ممكناً قياس حد لسعة قدرة خلايا اللحاء على العمل حسب تطور عملية الانارة . وبين لنا الخبرة أن ثمة أنماطاً قوية من الجهاز العصبي تسم خلايا اللحاء فيها بانتاجية عالية ، وأنماطاً أخرى ضعيفة ذات انتاجية هابطة .

٢ - التوازن : وهو الخاصية الثانية لنشاط النصفين الكرويين . ويقصد بالتوازن التبادل بين قوة كل من عمليتي الانارة والكف . فقد تكونان متساويتين ،

المجرب معها الأيام الطوال لتدريها وتطويعها وتعودها على قوامه التجربة . ولاحظ كذلك أن المجموعة الأولى تتكون لديها الأفعال المنكسة الشريطية بسرعة بعد تجربتها مرتين أو ثلاثا ، وتصبح أفعالا منكسة قوية راسخة تستمر لفترة طويلة من الزمن بغض النظر عن مدى تعقد التجربة . أما المجموعة الثانية فكانت أفعالها المنكسة الشريطية تتكون في بدءه وبعد تكرارها فترة طويلة ، وتطرّد في قوتها بمرسّلة منخفض للغاية ولا تستقر أبداً إذا سرعان ما تتبدد بعد تعرضها لمنبهات جديدة ، بل كانت تخفّن آثارها أحيانا إلى درجة الصفر مهما كانت بساطة التجربة . ومن ثم قسم بالولف بداية ، وعلى أساس نظري ، السلوك أو الأنماط السلوكية إلى طرازين : نمط جرىء يتميز بقوة العملية الانبثارية وآخر جبان يتسم بضعف العملية الانبثارية . والنمط الأول أقدر على التكيف السريع وخلاياه العصبية أقدر على التحمل ومن ثم فهي أقل تعرضاً للمرض والإنهاك على عكس المجموعة الأخرى .

يبد أن بالولف اكتشف بعد ذلك خطأ تقسيمه هذا : فيعصف الكلاب التي أدرجها ضمن النمط الضعيف ، وهي الكلاب التي تنصف بالجين ، إنما هي على حد تمييزه كلاب خبيثة في عملية الكف (بالولف : المؤلفات المختارة ٢١٨) أي أن جهازها العصبي قوى من هذه الناحية . واتفق أن لها سلوكا تنبئ في سمات الجهاز العصبي القوي إذا كانت طليقة حرة في بيئتها التي ألفتها ، وهي على العكس من ذلك إذا نقلت إلى بيئة مفارقة .

وانتهى بالولف من ذلك بأن أضاف الخاصية الرابعة وهي مرونة الجهاز العصبي أو قدرته على التشكل . ومعنى

وفي هذه الحالة نقول أننا إذاء جهاز عصبي متوازن . ولكن ثمة حالات أخرى تردّد فيها إحدى العمليتين ظهوراً عن الأخرى ، وهنا نقول أننا إذاء نمط غير متوازن للجهاز العصبي . ويتصد بالكف هنا كف المناطق العليا للحاء أو حسب المصطلح العلمي الذي وضعه بالولف الكف الباطني internal inhibition ، وهو الكف الذي يحقق مع عملية الإثارة حالة التوازن الكائن المصقوى التي مع الوسط الذي يعيش فيه ، ويساعده على التمييز بين النشاط العصبي الذي يحتاج مع ظروف البيئة في اللحظة الراهنة وذلك الذي يتعارض معها . ويسوقنا هذا إلى الخاصية الثالثة .

٣ - الحركية : وهي الخاصية الثالثة التي يتسم بها نشاط التصنيف الكرويين . ويتصد بها قدرة العمليتين العصبيتين على ملاحظة التغير في المنبهات الصادرة عن البيئة . ألا بد أن تكون لها قدرة كبيرة على الحركة والتنقل من حالة إلى أخرى بما يتلاءم مع متطلبات الظروف الخارجية . وتمت المفاضلة على نحو سريع بين منبه وآخر ، وتكون الاستجابة للانارة دون الكف أو العكس .

وتوافر هذه الخصائص الثلاث وتآزرها معا بحيث تعمل في تكامل وفي آن واحد من شأنه أن يحقق للكائن الحي أعلى درجة ممكنة من التكيف بينه وبين بيئته ، أي يحقق له أعلى قدر من التوازن مع الوسط الذي يعيش فيه . ويضمن له بقاءه . وتوضح لنا أهمية قوة العمليات العصبية إذا عرفنا أن الكائن الحي يتعرض في بيئته لمنبهات قوية وغير مألوفة .

ويشير بالولف إلى أن ثمة عقبة كئودا اعترضت سبيله في تعريف نمط النشاط العصبي . ذلك أن سلوك الإنسان والحيوان لا يتحدد فقط بفعل الخصائص الولادية للجهاز العصبي ، بل تحدده كذلك المؤثرات التي يخضع لها الكائن الحي إبان حياته ، أي بعبارة أخرى يحصدها التعلم والتسديد بكل ما في هاتين الكلمتين من معان . لذلك يضيف بالولف إلى الخصائص الثلاث سافلة الذكر خاصة رابعة يعلق عليها أهمية بالغة وهي المرونة العالية للجهاز العصبي . ويقول في تعقيبه على هذه الخاصية : « ومن ثم يلزم في دراستنا للكشف عن الأنماط الطبيعية للجهاز العصبي أن نضع في اعتبارنا كل المؤثرات التي يتعرض لها الكائن الحي منذ لحظة ولادته حتى اللحظة التي يمثل فيها أماننا لإجراء تجاربنا عليه » . المؤلفات المختارة ص ٢١٥ .

واكتشف بالولف هذه الخاصية الرابعة من خلال تجاربه . إذ لاحظ أول الأمر أن بعض كلابه التي يجري عليها تجاربه تقبل على التجربة في نشاط وطوعية وهذوة وجرة ، والبعض الآخر يهجم في جبن عن التجربة ويقف

٤ - **السوداوى** : أو الضعيف وأهم سمات الحيوانات التى هى من هذا الطراز ضعف التاجية العناصر الشحائية أو ضعف كثافتها وطاقاتها على العمل مما يؤدى الى حدوث حالة الكف التمدنى . وتسم المليونان المصنبتان هنا بالضعف ، وإن كانت عملية الكف هى التى لها الغلبة على ديناميات السباح . وتكشف الكلاب التى من هذا الطراز سمات خاصة فى سلوكها ، هى التى تسمى بالخنوع والجن . ولا شك أن ثمة تباينات عديدة بين الحيوانات التى تندرج ضمن هذا النمط . والحيوانات التى من هذا الطراز تكون عاجزة عن أن تتكيف تكيفا كاملا مع ظروف حياتها ، وتتهرب فى سهولة ، وكثيرا جدا ما يصيبها المرض وتنتابها حالات المصاب نتيجة لمواقف الحياة الصعبة أو المهام الصعبة الشاقة التى تلزمها بها .

وأحداث الحياة كلها مؤثرات كافة للنمط السوداوى حيث أنه لا يؤمن بشئ ولا يأمل شيئا ولا يرى غير الجانب المظلم من الحياة ولا يتوقع غير الاحزان . والأهم من ذلك أن هذا النمط ، كقاعدة عامة ، لا يجدى معه التدريب والنظام كثيرا لى تتحسن حالته . أنه صالح للحياة فقط فى ظل ظروف ملائمة بشكل خاص ومميأة بشكل راع . (بأقلاوف : المؤلفات المختارة ص ٢٣٨ ، ٢٣٩) .

واحد بأقلاوف أثناء دراسته للأنماط الصعبة أن أكثر الأنماط شيوعا هو النمط الضعيف والتمدنى الحيوى أو الدموى ثم يأتي بعد ذلك النمط المتهور . وأندرها جميعا النمط الهادى أو البلىفى . (بأقلاوف المؤلفات المختارة - ص ٢٤٠) .

ومما هو جدير بالملاحظة أن هذا التصنيف الرباعى ليس تصنيفا جامدا ، وإنما مثله مثل أى تصنيف آخر يقصد به التيسير . فلا ريب أن ثمة أنماط بينية غير تلك الأنماط سالفة الذكر . فإن السمات النوعية لكل جهاز عصبي إنما هى نتيجة عملية التداخل المعقدة بين القسمات الخلقية والقسمات التى اكتسبها الكائن خلال علاقته المتعددة مع البيئة خلال مراحل النمو . وتكشف لنا الخبرة عن أن القسمات الوراثية يمكن أن تتغير جوهريا وذلك بفضل القدرة الصالية على التشكل والمرونة التى يتمتع بها النصفان الكرويان للدماغ . (بكوف : المرجع فى علم وظائف الأعضاء ص ٦٤٧) .

ويقول بأقلاوف فى هذا الصدد ان مظاهر التباين للخصائص الأساسية للجهاز العصبى والتركيبات المختلفة من الحالات المتباينة هذه تعدد أنماط الجهاز العصبى ، التى يصل عددها الى أربعة وعشرين نمطا . إلا أن الحياة تكشف لنا عن أن العدد الحقيقى أقل من ذلك إلى حد كبير . فنحن نلاحظ بين أنماط أربعة تمايز من بعضها تمايزا واضحا وقويا ، والأهم من ذلك أنها تختلف من بعضها البعض من حيث قدرتها على التكيف مع البيئة الخارجية وقدرتها على مقاومة المؤثرات المرضية . (بأقلاوف : المؤلفات المختارة ص ٢٣٨) .

هذا أن الأنماط الصعبة التى نصادفها فى حياتنا إذا كانت لها خصائص خلقية أو تكوينية فإن لها سمات مكتسبة ، هى التى تشكل العقبة الكثرة التى أشار إليها بأقلاوف ، والتى تواجهنا عند تحديد نوع الأنماط حسب التصنيف الذى انتهى إليه . ويقتضينا هذا أن نتوافق بين إيدينا دراسة كاملة - من نوع تاريخ الحالة - تكشف لنا عن كل ما تعرض له الكائن الحي أثناء حياته . ويصبح هذا بالنسبة للإنسان مطلبنا ملحا وأكثر تمعنا ، ولا يصح لنا أن نكتفى برأى المريض أو ما يحكيه لنا عن مرضه . (اميل بولوي وآخرون : بأقلاوف ومعه ص ٧٤) .

أربعة أنماط جديدة

ويتبنى بأقلاوف الى تحديد أربعة أنماط أساسية تناظر الأنماط الأربعة التى قال بها طبيب الإغريق أبوقراط :

١ - **القضى** : يتسم بقسوة العمليتين العصبيتين وإن كانت عملية الإثارة لها الغلبة على عملية الكف فى أضعف نسبيا . ومن هنا فإن السمة المميزة لهذا النمط . هى عدم التوازن . ولا ريب أن هذا النمط يحوى تباينات شتى . وإذا حدث أن كانت حالة الكف هنا ضعيفة مفرطة فى ضعفها فإن هذا النمط يتعرض حينئذ فى سهولة للاضطرابات المرضية ازاء المواقف التى تقتضى عملية كف قوية . ومثل هذا النمط ينزع الى العراك والنزال ، ولكنه لا يتوادم مع الحياة اليومية بكل ما فيها من أحداث مرضية عابرة أو أمور ملحة وضرورية . وإيا كان الأمر فنظرا لأنه نمط قوى ، يصبح فى الإمكان أن ينظم نفسه الى حد كبير ، وأن تحسن عملية الكف التى هى غير كافية أصلا . وإذا كان هذا النمط يسمى عادة بالنمط الانثوى ، فإن بأقلاوف يؤثر أحيانا أن يطلق عليه اسم المتهور . ذلك لأن هذه التسمية ، كما يقول بأقلاوف ، تكشف عن جانب النقص أو نقطة الضعف فيه ، وتدفعنا فى نفس الوقت الى النظر اليه كنمط قوى (بأقلاوف : المؤلفات المختارة ص ٢٤٠) .

٢ - **الدموى** : حيوى نشط ومتنشط ولكن فقط حين يكون بين يديه عمل وفير وسار ، أى إذا كان ثمة منبه دائم . وفى غير هذه الحالة يصبح شجرا كسلا . وهو ، إذا جاز قولنا هذا ، النمط النموذجى إذا نظرنا اليه فى إطار تصنيف الأنماط . إذ أنه يتسم بقسوة العمليتين العصبيتين الرئيسيتين وتوازنهما وحركتهما حيث تسهل عملية التبادل السريعة بين كل عملية وغيرها .

٣ - **البلىفى** : أو النمط الهادى وهو كنوم منظر مكافئ وضيئيد فى حياته . والسمة الأساسية لهذا النمط هى نقص فى الحركية أى دخول فى العمليتين الحثائيتين ورغم أن الحيوانات التى تندرج ضمن هذا النمط تتمتع أحيانا بجهاز عصبي قوى وتوازن إلا أن العمليات العصبية هنا تتبع الواحدة الأخرى فى بطء وصعوبة .

الحيوان . فالذا كان الإنسان يحمل في ذاته كل تاريخ التطور البيولوجي المكافئ ، فإنه يتميز عن سواه من الحيوانات بهذه الإضافة الجديدة المتمثلة فيما أسماه بالجهاز الأشاري الثاني أو الكلام . وأصبح حتما علينا أن نضع هذه الإضافة موضع الاعتبار في دراستنا لأنماط النشاط العصبي . » اننا لكي نحصل على فكرة واضحة وكاملة من تنوع السلوك البشري ، السوى منه والمرضى ، يلزم أن نضيف الى هذه الانماط الأربعة التي يشترك فيها الإنسان والحيوان أنماط أخرى خاصة بالإنسان ... فقبل ظهور الإنسان العاقل كان الحيوان في اتصاله ببيئته يخضع في ذلك فقط للانطباعات المباشرة التي تأتيه من العالم الخارجي بمؤثراته المتباينة ، وتؤثر على ميكانيزمات الاستقبال المختلفة عند الحيوان ، وتنتقل الى الخلايا القابلة لها في الجهاز العصبي المركزي وكانت هذه المنبهات هي الاشارات الوحيدة التي يتلقاها الحيوان عن موشوعات العالم الخارجي . ولكن تكونت لدى الإنسان ، الذي ظهر فيما بعد ، اشارات من المرتبة الثانية ، نشأت ونمت وتطورت واكتسبت ؛ وهي اشارات لتلك الاشارات الأولية ، وظهرت على شكل كلام منطوق ومسموع ومرئي . وفي نهاية المطاف بدأت هذه الاشارات الجديدة تشير الى كل ما يحيط

قشرة كلاب تسم بالجبن الواضح ، ولكن عند اخبار نشاطها للحالي يتبين انها تتمتع بجهاز عصبي اقرب الى القوة والحركة منه الى الضعف . وثمة حالات أخرى عكس هذه تماما . ويمكن سبب هذا التباين في ظروف تنشئة الكلاب في الفترة الأولى من حياتها . فلو اننا قسمنا مجموعة من الكلاب حديثة الولادة ومن بطن واحدة الى مجموعتين احدهما تحتفظ في مكان خاص بها لا تخرج منه ، والاخرى نتركها طليقة حرة ، فاننا ستلاحظ ان المجموعة الأولى تتكيف من ارجاعات دفاعية سلبية ، اما الاخرى فلن نلاحظ عليها اى سلوك دفاعي سلبي . وهذا رغم أن المجموعتين تنتميان لبطن واحدة ... ومن ثم فيفضل التربية الرشيدة الواعية القائمة على اساس تفهم النشاط للحالي يصبح من الممكن « تصنيف » النمط الضعيف للجهاز العصبي لكي يكون أكثر قوة . ومعنى هذا ان القسفات الوراثية ليست شيئا قدرليا لا فكاك منه وانما يمكن تعديلها . (بيكوف : المرجع في علم وظائف الأعضاء ص ٦٤٨)

وماذا عن الانسان ؟

التزم بالقول في دراساته وابتاعه بمنهج علمي يؤمن بعامل الزمن اى عامل التطور الارتقائي للكانات الحية ، كما يؤمن بوحدة الكائن والبيئة . ومن فلنا ان نتساءل : وماذا عن رايه بالنسبة للانسان ؟ هل تصدق هذه الانماط الأربعة على الانسان أيضا ؟

ان محور نظريته عن الانماط العصبية ايمانه بان سيئنا الى الكشف عن طراز السلوك ومما يره بالنسبة لكائن الحي عامة ، بما في ذلك الانسان ، هو فهم الوظيفة المصوبة للجهاز العصبي وميكانيزم هذا الجهاز وتأكيد دوره الذي لا يتنازع في تحديد سلوك الكائن الحي في حالته السوية والمرضية . لذلك يقرر بالقول ان القواعد العامة للنشاط العصبي الراقي المتمركز في النصفين الكرويين للدماغ هي قواعد مشتركة بين الحيوانات الراقية والإنسان . ومن ثم فان الظواهر الأولية ستكون حتما هي نفسها لدى النومين في حالتى المرض والسواء .

(بالقول : الأمراض النفسية والطب النفسى ص ١٩٣)

ويسلم بالقول ، استنادا الى المبادئ الفسيولوجية الأولية التي يرتكز عليها تصنيف الانماط العصبية للحيوانات ، بوجود نفس هذه الانماط الأربعة بين مجموع الكائنات البشرية ، وهو ذات التصنيف الذى سبق أن قال به الفكر الافريقى أبو قراط . (بالقول : المؤلفات المختارة ص ٣٤٠)

بيد ان بالقول يقرر أن ثمة اضافة هامة وخطيرة طرأت على ارضي اشكال الحيوانات في سلم التطور وهو الانسان . ولهذا الإضافة دورها في تمايز الإنسان عن

بالإنسان ويدخل في دائرته سواء من الخارج او من الباطن . ولم يستخدم الإنسان هذه الاشارات الجديدة من اجل تبادل الحديث مع الآخرين فقط ، بل بينه وبين نفسه ايضا . وأصبح لهذه الاشارات الجديدة مكان الصدارة والسيادة نظرا لأهمية الكلام البالغة ؛ رغم أن الالفاظ كانت، ولا تزال ، اشارة ثانية للواقع ...

... واجد لزاما على أن أقر انه بفضل الجهازين الاشاريين ، وبفضل أنماط الحياة التي رسخت منذ عهد بعيد انقسم الجنس البشرى في مجموعه الى أنماط ثلاثة :

نمط فني يناظر الحيوان من حيث أنه يدرك العالم الخارجي في شكل انطباعات وعن طريق حواسه أو أجهزة الاستقبال ، وآخر فكري يعمل وفقا للجهاز الأيسري الثاني ، ونمط وسف أو بين يمين . وهذا الأخير يجمع في نشاطه بين كلا النظامين وفق ما تقتضيه الحاجة . ونلمس هذا التصنيف واضحا سواء بين الأفراد أو الأم « . (بالوف : المؤلفات المختارة ص ٤٨٢ ، ٤٨٣ ، ٥٨٩ ، ٥٩٠)

فنانون ومفكرون

معنى هذا بعبارة أخرى أن بالوف يصنف البشر الى مجموعتين أساسيتين تكون الغلبة لدى احدهما لواحد من الجهازين اللحيائيين الأساسيين أي ان نشاط أحد الجهازين يكون أكثر وضوحا وغلبة على الآخر . ومن ثم فالمسألة في جوهرها هي غلبة الجانب الخيالي الانفصالي لدى بعض الأفراد ، أو غلبة التفكير المجرد اللغلي لدى افراد آخرين ، أو فريق ثالث لا تكون الغلبة فيه لأي من الجهازين وإنما نجدهما متعادلين في حيث اثرها .

(سمولنسكي : مقالات ص ٢٢٣ - ٢٢٤) . فالحياسة تكشف في وضوح وجلاء عن مجموعتين أساسيتين أو صنفين من البشر : فدايين ومفكرين ، ولما فارق واضح ومثير بينهما . الأولى ، وهي مجموعة الفنانين على اختلاف شاكلتهم - كتابا وموسيقيين ورسامين ... الخ تدرك الواقع ككل ، كوحدة كاملة ، أي كل الواقع الحي دون أن تقسمه أو تفتته الى اجزاء . أما المجموعة الأخرى ، وهي مجموعة المفكرين ، فانها على العكس من ذلك تفتت الواقع الحي وتجزئه وتجعل منه شيئا اشبه بهيكل وقفي . ثم انهم ، ويعد أن يفرغوا من هذه العملية ، يجمعون اجزاء الواقع ويحاولون أن يمثيوا فيها الحيسة ، بيد أنهم يعجزون عن أن ينجزوا غرضهم ههنا على نحو كامل . (نفس المرجع - ص ٢٢٢) .

حاول بالوف على هدى نظريته أو فرضه العلمي عن الانماط العصبية أن يتناول بالدراسة الأمراض العقلية والنفسية عند الانسان والاضطرابات العصبية عند الحيوان . فلم يكن حب بالوف للعلم حيا سلبيا أو خياليا ، فقد كان يمارس فكرة « العلم مجرد العلم » اذا كان يعتبره دائما أداة فعالة لحل مشاكل تطبيقية هامة . وكان يوجه جهده الخلاقي نحو معرفة ظواهر الطبيعة وكشف اسرارها بغرض التحكم فيها لكي يصبح العلم في خدمة الحيسة . وكان يقول « لكي نستفيد من كنوز الطبيعة وانتمتع بها لابد ان اكون صحيح الجسم قويا ذكيا . ان الفسيولوجيا تعلمنا ، على نحو يزداد دقة وكلاما مع مرور الزمن ، كيف نعمل ونتراح ونأكل ... الخ بشكل سليم أي بطريقة توفر لنا الفائدة والمثمة . غير أن الامر لا يقتصر على هذا ، فانها ستعلمنا كيف نفكر ونحس ونرغب بطريقة سليمة » . (أزرانيان - بالوف ص ٣١) . وكان بالوف من أشد

التحمسين لاتحاد الفسيولوجيا بالطب ، وذلك لانه كان يعتبر من الطبيعى والمفيد أن تنشأ علاقة وثيقة بين الفسيولوجيا وبين كثير من نواحي النشاط التطبيقي ، وكذلك بينها وبين كثير من المواد النظرية كعلم التربية وعلم النفس .

وتأسيسا على نظريته عن الانماط العصبية والتنظيم المصبي للسلوك « النيوريزم » ، هدته تجاربه على الكتاب الى وجود حالتين من شأنهما أن تثيرا اضطرابا وظيفيا للأصصاب : أولهما المواجهة الشاقة أو التصادم الحاد بين عمليتي الانارة والكف ، وثانيهما حالات الانارة المفرطة . وهاتان الحالتان هما سببا الاضطرابات العصبية والعقلية عند الانسان (بالوف : الأمراض النفسية والعلاج النفسي ص ١٩٥) . وتحدد نوعية نمط الجهاز المصبي من شأنه أن يدلنا ويساعدنا بدرجة كبيرة على تبيان صفة الحصلة المرضية التي تنشأ في المخ . فقد يؤدي نفس المسائل الواحد من العوامل المسببة للعرض الى اصابة الجهاز المصبي بأمراض تختلف تماما في طبيعتها وخصائصها باختلاف نمط الجهاز المصبي (أزرانيان - ص ١٢٩) .

ويحدد بالوف نوعين من الأمراض يقابلان حالات الاضطراب المصبي التي شهدناها في تجاربه على الكتاب ، وهما النيورستاتيا والهمستريا . وخصائص الأولى هي غلبة الانارة وضعف الكف ، والثانية على العكس منها غلبة الكف مع ضعف الانارة . ويعتقد بالوف ، بناء على شواهد كثيرة ، بأن النيورستاتيا يتميز بنمط عصبي قوى قادر على اداء مهام كبيرة ، على عكس الهمستري فانه معتدل يفتقر الى الحيوية ، وهذا وإن كان النيورستاتيا قد تلم به أحيانا فترة من الخور وضعف الهممة والاعتلال ، ولكنها مسألة وقتية وعابرة ، والطابع العام أنه عنصر منتج قابل للانارة . وكذلك الهمستري فانه أحيانا تلم به حالة الالة مفرطة ، بيد أن هذا لا يعنى قوة الجهاز العصبي ، فهي اثاره غير مجدية وغير هادفة أو هي اثاره آلية (بالوف : الأمراض النفسية والعلاج النفسي ص ١٩٥ - ١٩٧) .

ويقرر بالوف على هدى هذه النظرية عديدا من الأمراض العصبية والنفسية مثل هذيان الانطفاد والمخاوف أو القوبا باعتبارها عرضا طبيعيا لحالة الكف في نمط عصبي ضعيف بصورة مرضية . (بالوف : نفس المرجع ص ٢١٢) .

وإذا كان بالوف قد استطاع أن يقدم لنا نظرية فسيولوجية من الأمزجة أو الانماط العصبية كثيرة لدراسة تجريبية للجهاز المصبي الرأسي على هدى منهج جديد ، فانه يقرر انها لا تمدو أن تكون خطوة على بداية طريق شاق وطويل . فهو لم يصل بعد الى النتائج النهائية التي تؤكد الصواب الكامل لنظريته عن الانماط وإن كان يؤمن بصواب المنهج .

شوقي جلال

الأثر الهيجلى فى الفلسفة الماركسيّة

إمام عبد القناع إمام

« يستحيل استحالة قاطعة أن نفهم
« رأس المال » لكارل ماركس ما لم ندرس منطق
هيجل ونفهمه بأكمله ، ولهذا السبب فقد مضى
نصف قرن من الزمان ولم يفهم ماركس واحد
من الماركسيين ! »

ف . لينين

ف . هيجل

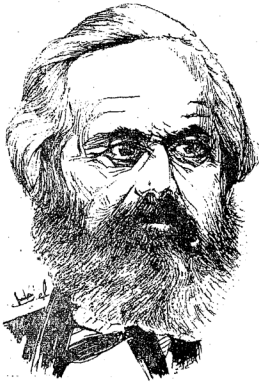
لن تجد بين مؤسسي الماركسية من يجادل في الأثر الذي تركه هيجل على فكر ماركس ، وهو أثر يمتد إلى الحدود الضيقة التي يعلمها اليوم كثير من الماركسيين - بل سيستجدهم مجمعين على أن « الماركسية » ليست إلا تيارا هيجليا جرى متدفقا بعد انحلال المدرسة الهيجلية في النصف الثاني من القرن الماضي .

وان أردت على ذلك دليلا ففى استطاعتك ان تفتح أى كتاب شئت من كتب الماركسيين الأول وسوف يصادفك في كل صفحة من صفحاته اسم هيجل يتردد عشرات المرات ، فهو البحيرة العظمى التي تفرغت عنها الجداول فسقت من الدوحات ما سقت ومنها الماركسية باعتراف زعمائها جميعا . ولو أنك فتحت « رأس المسال » لكارل ماركس لطالعتك في مقدمته هذا الاعتراف الصريح : « حين كنت أكتب الجزء الأول من رأس المال ، كان أبناء الجيل الجديد ، أولئك الادعياء المشهورون النافهون ، يباهون بانهم ينظرون الى هيجل نظرتهم الى « كلب ميت » .. لذا بادرت وأعلنت صراحة أنني لست إلا تلميذا لهذا الفكر العملاق .. » . ولهذا نراه يحرص قبل إصداره لهذا الكتاب على إعادة قراءة هيجل ويقول في رسالة الى أنجلز « .. لقد القيت في البحر بنظرية الريح التي ظهرت حتى الآن ، أما من حيث المنهج فقد عدت من جديد والقيت نظرة سريعة على منطق هيجل الذي خدمني خدمة كبرى .. » . (الرسائل المختارة طبعة موسكو ص ١٠٠) .

ولقد لخص أنجلز رأى الماركسية في عبارة جامعة حين كتب الى « شوت » يقول باختصار شديد « من المستحيل أن تستغنى عن هيجل » .. (نفس المرجع ص ٤٣٦) فهو على حد تعبيره « ملحة جدلية .. » (جلد الطبيعة ص ٢٧٤) .

وصية لينين الفلسفية

وعلى عاتق لينين كانت تقع مهمة التطبيق العملي للنظرية الماركسية وإقامة المجتمع الشيوعي لأول مرة ، ولذا نراه في سنوات التحضير للثورة بعد نفسه فلسفيا فينقطع ثلاث سنوات في مكتبة « برن » بسويسرا ويعكف على قراءة مؤلفات هيجل ويقف طويلا عند المنطق الكبير بلخص ويشرح ويعلق ، ويقرأ ما كتبه الشراح والنقاد ويخرج في النهاية بهذه النتيجة : « يستحيل استحالة قاطعة أن نفهم (رأس المال)

له . ماركس

كارل ماركس - لا سيما الفصل الأول منه - مالم ندوس منطق هيجل ونفهمه بأكمله ، ولهذا السبب فقد مضى نصف قرن من الزمان ولم يفهم ماركس واحد من الماركسيين !! » . (المذكرات الفلسفية ص ١٨٣) . ولهذا نراه يحرص على علاج هذا النقص بعد الثورة فكان أهم ما يشغل باله هو ارساء قاعدة فلسفية متينة للمجتمع الجديد ؛ فكتب في العدد الثالث من مجلة « تحت راية الماركسية » مارس ١٩٢٢ - مقالاً أطلق عليه الماركسيون أنفسهم اسم « وصية لينين الفلسفية » لأنه آخر ما كتب في الفلسفة - يدعو الى اقامة قاعدة فلسفية راسخة وصلبة ، ويرى أنه ما لم يتحقق ذلك « فإن العلم الطبيعي، والمذهب المادى لن يستطيعا الصمود في نضالهما ضد هجمات الأفكار البورجوازية المتلاحقة » . (المختارات مجلد ٣ ص ٧٢١) . وليس من سبيل الى تحقيق هذه الغاية الا اذا تجمع المثقفون والفكرون. والكتاب وتضافرت جهودهم « للقيام بدراسة جادة وواعية للجدل الهيجلى وتفسيره تفسيراً مادياً ، ذلك الجدل الذى طبقه ماركس عملياً في كتابه « رأس المال » . وفي مؤلفاته السياسية والتاريخية .. » بل يرى لينين أن الأمر لا يقتصر على دراسة الجدل الهيجلى وشرحه ، وإنما يجب أن يتعداه الى الدعاية لهذا الجدل . وهو يعترف أن هذه مهمة شاقة وعسيرة ، وقد تكون عرضة لكثير من الأخطاء ، لكنها مع ذلك ضرورية ولازمة ولا مندوحة عن القيام بها : « اذ لا بد أن ندمج الجدل من جميع الجوانب ، فنقوم بنشر مقتطفات متنوعة من مؤلفات هيجل الرئيسية ونفسرها تفسيراً مادياً ونشرها مستعنيين بأمثلة من الطريقة التى طبق بها ماركس هذا الجدل ومستعنيين كذلك بشواهد من ميدان العلاقات الاقتصادية والسياسية .. » (نفس المرجع) ثم يصل لينين في نهاية هذا المقال الى قيمة الفهم الناضج للأثر الهيجلى فى الفلسفة الماركسية حين يقول : « وفى اعتقاده أن جماعة الحريين والمساهمين فى مجلة « تحت راية الماركسية » يجب أن ينظروا صفوفهم فى جماعة تحمل اسم « جماعة الأصناف الماديين للجدل الهيجلى » . ويرى لينين أنه ما لم يضع المذهب المادى نصب عينيه القيام بهذا العمل وتحقيقه تحقيقاً منظماً فإن المادى لن تصمد فى كفاحها ، وسيجد علماء الطبيعة البارزون أنفسهم عاجزين عن القيام بالاستنتاجات والتعميمات الفلسفية التى جعل منها تطور العلم الطبيعى وتقدمه الهائل ضرورة لا غنى عنها .

هيجل وفويرباخ

لسنا نهدف من ذلك كله الى القول بأن الماركسية تأثرت بهيجل كما تأثرت بفويرباخ ، ولكننا نريد إبراز حقيقة هامة قد تغيب عن القارئ العربى وسط الزحام الهائل من الأفكار المتداولة - وهي أن الأثر الهيجلى على الفلسفة الماركسية بصفة عامة لا يمكن أن يوضع على صعيد واحد مع أى أثر آخر وعلى ذلك نمن الضلال أن نفرق اثر هيجل بأثر فويرباخ ، اذ فضلاً عن أن مادية فويرباخ قد خرجت من احشاء المذهب الهيجلى نفسه ، فانها لا تميز الفلسفة الماركسية عن غيرها من المذاهب المادية، لكن العكس غير صحيح ؛ ذلك لأن المذهب المادى قديم قدم الفسفة ذاتها وصوره كثيرة ومتعددة ، والتفسير المادى للعالم كان شائعاً قبل فويرباخ نفسه فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ، غير أن الماركسية رفضته لأنه كان تفسيراً مادياً بحتاً ، ومن هنا فان ما يميز الفلسفة الماركسية أساساً عن غيرها من الفلسفات المادية السابقة هو اضافتها للجدل الهيجلى الى المفهوم المادى عن الطبيعة والعالم ،

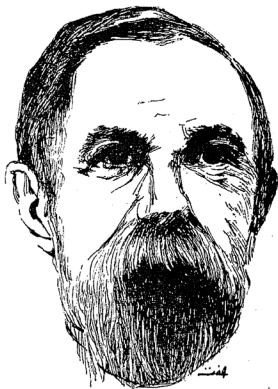
من الأثر الهيجلي ، وأنا لنجد ماركس يعبر عن هذه الحقيقة نفسها حين يعرض للمقارنة بين هيجل المثالي وفويرباخ المادي فيقول : «ان فويرباخ لينتصا ل إذا ما قورن بهيجل .» (بؤس الفلسفة ص ١٨٦) وكل جدارة فويرباخ في رأيه أنه فسر هيجل تفسيراً مادياً من وجهة نظر هيجل نفسه . (العائلة المقدسة ص ١٨٦) .

الهوة ليست واسعة

لكن قد يعترض معترض فيقول : كيف يمكن أن يكون التقارب وثيقاً بين الهيجلية والماركسية بهذا الشكل مع أن الأولى مثالية والثانية مادية فيما من ثم نقضان .. ؟ ألم يقل أنجلز : « لقد كان انفصالنا عن الفلسفة الهيجلية يرجع أساساً إلى العودة إلى وجهة النظر المادية .. أعني التحرر من التصور المثالي للعالم .. » أليس الأدنى إلى الصواب إذن أن يكون التقارب بينهما وبين فويرباخ حاسماً وقوياً وأن يكون بينهما وبين الهيجلية ما بين القطبين .. ؟ لكنني أعتقد أن الدراسة الفاحصة تظهرنا على أن الهوة بين الفلسفتين ليست على هذه الدرجة من العمق والاتساع .

والهوة التي يشيرون إليها دائماً هي نقطة البدء التي تبدأ منها كل منهما : فالهيجلية تبدأ من العقل أو الفكر أو ما أطلق عليه هيجل اسم « الفكرة الشاملة » وتقيم صرحها شامخاً فوق هذا الأساس ، فلما جاءت الماركسية استبدلت بالفكرة الشاملة « المادة » لتكون أساساً تقيم عليه مذهبها الفلسفي . فكل فلسفة منهما أحابت عن السؤال الخاص بالعلاقة بين الفكر والوجود وأيهما يسبق الآخر اجابة مختلفة : فرأى هيجل أن الفكر هو المبدأ وكل مافي الكون حدث عنه وخبر ، أما ماركس فرأى أن « المادة » هي الأساس الأول والشرط المنطقي للفكر والحياة الروحية بأسرها .

لكن ما المقصود بالمادة حين تقول الماركسية انها الأساس الصلب للعالم وللحياة .. ؟ أهى تعنى مثلاً ما نشاهده حولنا من موضوعات جزئية مادية كالاشجار والأنهار والأحجار .. الخ .. ؟ أم انها تعنى صورة العالم كما يقدمها لنا العلم الطبيعي .. ؟ لا هذه ولا تلك . فالماركسيون يحذرون من الخلط بين « المادة » التي يتحدثون عنها وبين أى شكل من أشكالها التي نراها في العالم من حولنا حتى ولو كان هذا الشكل هو « الفكرة » التي تتكون منها الأشياء جميعاً . كما أن « أفانستيف » يرى أنه « ينبغي

ف . انجلز

ومن هنا قال انجلز بحق أنه « لولا هيجل لما كانت هناك اشتراكية علمية .. » وبدلنا على ذلك أيضاً قوله في مكان آخر : « ان الدراسات الشاملة التي قام بها هيجل وتجميعه العقلي للعلوم الطبيعية ، هو عمل أعظم بكثير جداً من كل السخافات المادية مجتمعة .. » (جندل الطبيعة ص ٢٧٣) . فمن الضلال إذن أن يقال في عبارات واسعة فضفاضة أن الماركسية تأثرت بهيجل كما تأثرت بفويرباخ ، وكما تأثرت بهذا الفيلسوف أو ذلك ، بل لقد بلغ التميع للأثر الهيجلي حدا جعل بعض الكتاب يربطون بين أفلاطون وهيجل من حيث أنهما معا « جدليان » ، وهما معا « مثاليان موضوعيان » ، ولا مانع من أن يلحق بهما « الليبنز » بمثاليته الموضوعية ، فهم جميعاً قد سلّموا بوجود أساس روحي موضوعي متميز عن الوعي البشري ومستقل عنه (أسس الماركسية اللينينية ص ٤١) . وهم جميعاً يمثلون ، خلفية تاريخية تأثرت بها الماركسية .

صحيح أن الماركسية تأثرت بفويرباخ ، هذا أمر لا شك فيه ، لكن أثر فويرباخ لا يعادل ذرة

التمييز بين الصورة التي يقدمها لنا العلم الطبيعي عن العالم وبين المادة .. » . فما هي هذه المادة إذن ؟ يقول ايفانسييف : «المادة تصور فلسفى أو مقولة فلسفية تعبر عن خاصية مشتركة بين جميع الأشياء والظواهر وهى أنها حقيقة موضوعية توجد خارج وعى الإنسان .. » (الفلسفة الماركسية ص ٥٤) .

وإذا عرفنا أن الفكرة الشاملة عند هيجل هى الحقيقة الموضوعية الكامنة وراء الظواهر العابرة التى نسميها بالوقائع المباشرة فان «لينين» يكون قد اقترب جدا من الفكرة الهيجلية حين قال أن المكتشفات العلمية الأخيرة تزيل الحدود التى نعرفها عن «المادة» . فقد كان آخر ما عرفناه عنها أنها « ذرة » وأصبح ما نعرفه عنها اليوم أنها « الكثرات » ، وغدا سيزول ذلك أيضا (نفس المرجع السابق ص ٥٦) . فما الذى يبقى إذن بعد زوال هذه الوقائع التى نعرفها ؟ يبقى التصور الفلسفى الذى يكمن خلف الأشياء الجزئية ولهذا فقد كان لينين على حق تماما حين قال : « المادة مقولة فلسفية تدل على حقيقة موضوعية .. » (نفس المرجع السابق ص ٥٤) . وفى استطاعتك أن تقارن تعريف لينين هذا بقول هيجل : « المادة ليست إلا فكرة .. » وسوف تجد أن الهوية ليست واسعة بينهما كما يبدو للنظرة العابرة .

وفضلا عن ذلك فان المادة لها عتسبد الماركسيين ثلاث خصائص هى فى نفس الوقت الخصائص الأساسية للفكرة الشاملة عند هيجل . « الخاصة الأولى » : أنها توجد وجودا موضوعيا خارج وعى الإنسان وإرادته . « والثانية » أنها دائمة الحركة ، فالحركة كما يقول أنجلز هى شكل وجود المادة ، فلا يمكن للمادة أن توجد بلا حركة . « والثالثة » : أن مصدر هذه الحركة ليس خارجيا عن المسادة ولكنه داخلى وهو ما تحمله فى جوفها من متناقضات ، فالصراع الداخلى هو الذى يدفعها إلى الحركة والتغير . فإذا عرفنا أن خصائص المادة هذه هى على وجه الدقة خصائص الفكرة الشاملة عند هيجل ، استطعنا أن نتبين أن المسافة بين الهيجلية والماركسية ليست بعيدة بالدرجة التى تبدو عليها .

.. المنهج

لا أريد أن أطيل فى الحديث عن المنهج الجدلى الماركسى ، فقد عرضت له بالتفصيل فى دراسة مستفيضسة عن المنهج الجدلى

ف . لينين

الأحيان مرادفة لكلمة الفلسفة ، وهي كلها عبارات تتردد اليوم في جميع الكتب الماركسية ترددا حرفيا في الأعم الأغلب .

قوانين الجدل ومقولاته ..

يلخص أنجلز قوانين الجدل في ثلاثة قوانين هي (١) قانون تحول الكم إلى الكيف والعكس (٢) قانون تداخل الأضداد (٣) قانون نفى النفي . ويقول في تعليقه عليها : « هذه القوانين الثلاثة طورها هيجل بطريقته المثالية على أنها قوانين للفكر ؛ فقد عرض القائلون الأول في القسم الأول من المنطق وهو دائرة الوجود : وشرح القانون الثاني في القسم الثاني من المنطق ، وهو أهم أقسام المنطق كلها ، وأعنى به دائرة الماهية . أما القانون الثالث والأخير فقد اعتبره القانون الأساسي في بناء النسق كله (جلد الطبيعة ص ٨٢) .

وعلى الرغم من اعتراف الماركسية بأن قوانين الجدل الماركسي ومقولاته منقولة نصا وروحا عن منطق هيجل ، فإنهم يقولون دائما انها ظلت في منطق هيجل مجرد مقولات منطقية ولم تتخذ شكل القوانين وهم يقولون من ناحية أخرى ان هيجل استخدم مقولاته هذه استخداما منطقيا خالصا ، فجعل التطور تطورا للعقل أو الفكر أو الروح : ومن هنا كان صراع الأضداد عنده زمقا للفكر نفسه . وكانت عملية نفى النفي تحدث في جوف الفكر . وقل مثل ذلك في الانتقال من الكم إلى الكيف . أما الماركسية فتحدثت عن تراكم رأس المال الذي يتجمع حتى يؤدي إلى انقلاب المجتمع الرأسمالي كله ، كما شرحت صراع الطبقات وتناقضها ، وأبرزت نفس المراحل التاريخية بعضها لبعض .. الخ .

وجوانبا على ذلك هو كما يلي : أما أن هذه الأفكار ظلت عند هيجل مقولات ولم يطلق عليها اسم القوانين الأساسية للجدل فذلك راجع إلى أنه كان يحلل الجدل نفسه في المنطق ولم يكن يضع له قوانين . ومعنى آخر فلو أن الماركسية حاولت أن تدرس العلاقة بين هذه القوانين بعضها وبعض لتقف على ما بينها من صلة فسوف تجد نفسها مضطرة إلى جمعها في سلسلة واحدة كما فعل هيجل بالضبط . وتلك هي العملية التي رفض أنجلز أن يخوض فيها في جلد الطبيعة (ص ٨٤) ومن ناحية أخرى

الهيغلي واعتبرته هيغليا لحما ودما . لكني أريد هنا أن أعرض لبعض الأفكار العامة التي يمكن أن تبين لنا إلى أي حد كان الأثر الهيغلي في الفلسفة الماركسية حاسما وقويا .

والفكرة الأولى عن فهم المنهج نفسه : إذ ترى الماركسية أن المنهج الفلسفي لا بد أن ينبع من صميم الفلسفة ذاتها ، ففهمه الفلسفة أن تقدم لنا منهجا فلسفيا عاما للمعرفة ولا تستعمر مناهج العلوم الأخرى ، وهو ما عبر عنه هيجل في الفقرة الأولى من « الموسوعة » وفي تصديره « لظواهر الروح » حين قال : « أن الفلسفة إذا أريد لها أن تكون معرفة منظمة ، ينبغي عليها ألا تستعمر منهجا من عالم آخر أو أن تفتح بمزاعم الحدس ، أو أن تستخدم الاستدلالات التي تعتمد أساسا على تفكير خارجي .. » لكنها يجب أن تشق لنفسها طريقا خاصا مستقلا عن بقية العلوم .

والفكرة الثانية هي تلك التي نصادفها في كل الكتب الماركسية والتي تتحدث عن منهجين من مناهج البحث الفلسفي : **المنهج الميتافيزيقي** الذي يمثل وجهة النظر القديمة إلى العالم وظواهره ، وهي وجهة النظر السكونية التي ترى أن الأشياء خلقت هكذا تامة ومتناهية وتفعل ما في العالم من حركة وتغير وصيرورة .. ثم **المنهج الجدلي الهيغلي** الذي يمثل وجهة نظر جديدة إلى العالم المتطور ، ويكفي لكي نتبين أن الفكرتين هيغلين أن نسوق عبارة أنجلز التي يقول فيها : « أن المنهج القديم في البحث وفي الفكر ، وهو المنهج الذي يسميه هيجل بالمنهج الميتافيزيقي ، له تبرير تاريخي .. فقد كان من اللازم أولا أن يعرف الإنسان ما هو هذا الشيء أو ذلك قبل أن يتمكن من ملاحظة التغيرات التي تطرأ عليه .. » (المؤلفات المختارة مجلد ٢ ص ٢٨٨) ولهذا اعتبره هيجل الخطوة الأولى من خطوات المنهج الجدلي الثالث .

ومما تجدر ملاحظته أن الهجوم الذي تشنه الماركسية على الميتافيزيقا ليس إلا ترويدا لما كان يقوله هيجل عن الميتافيزيقا القديمة ، لكنها نسبت إلى المنهج الجدلي الهيغلي الذي نقلته عن هيجل هو نفسه ميتافيزيقا جديدة . ومما له مغزاه أيضا أن نشر إلى أن هيجل كان يطلق على المنهج الجدلي اسم « **المنهج العلمي** » ، ويسمى الشرح الفلسفي باسم « **الشرح العلمي** » ذلك لأنه كان يستخدم كلمة العلم في كثير من

بين المقولات وعالم الواقع لكنه يعتبرها « قلب الأشياء ومركزها » على حد تعبيره .

ومعنى ذلك أنه اذا كانت الماركسية قد شرحت قانون الأضداد بأمثلة عينية سواء من ميدان العلوم الطبيعية أو الاجتماعية ، فإن هيجل لم يتحدث عن أضداد الفكر فحسب بل شرح هذه الفكرة بأمثلة عينية باللغة العمق ، ولم تقتصر هذه الأمثلة على الطبيعة أو التاريخ أو الفلسفة فحسب بل امتدت الى ميدان العلاقات الاجتماعية نفسها . وهذا واضح في مؤلفاته المختلفة : فهو في « **ظاهريات الروح** » مثلا . يحلل العلاقة بين السيد والعبد .. ويذهب الى أن العبد بفضل عمله ونشاطه يصل الى الاستقلال الذاتي ، ولا يصبح موضوعا لاستغلال الآخرين وإنما يصبح شخصية مستقلة تحدد أفعاله وإرادته ، في حين ينقلب السيد عبدا تابعا لمولاه .. وهذا التحليل هو الذى وقفت الماركسية وغيرها من النظم الاشتراكية تتأمله طويلا كما يقول **جان بول سائر وفندل** وغيرهما .

وفضلا عن ذلك فإن هيجل يضرب الكثير من الأمثلة التجريبية للاعتماد المتبادل بين الكم والكيف : فدستور الدولة وقوانينها (أى كيفها) يعتمد على حدودها ومقدارها ومساحتها وما الى ذلك من أمور كمية . وتحول الماء من سائل الى غاز هو المثل الهيجلى للتغيرات الكمية التى تنقلب الى تغيرات فى الكيف وهو المثل الذى يتردد فى جميع الكتب الماركسية التى تعرض لشرح هذا القانون .. كما يتحدث هيجل أيضا عن نمو النبات من البذرة الى الزهرة الى الثمرة وتعتبر هذه العملية سلسلة من نفى النفى .. الخ فهناك باختصار مئات المئات من الأمثلة العينية والوقائع التجريبية التى قدمها هيجل ثم ترددت بعد ذلك كشرح « **القوانين الأساسية للجدل الماركسى** » ويقول « **سدنى هول** » فى هذا المعنى « أن معظم الأمثلة التى أوضح بها انجلز الجدل فى الطبيعة والتى ذكرها فى كتابه « **ضد دوهرنج** » والتى شامت جدا فى الكتابات الاشتراكية يجدها القسارىء فى كتاب المنطق لهيجل .. » (من هيجل الى ماركس ص ٦٩) .

امام عبد الفتاح امام

فان القانون عند الماركسية هو الطبيعة الموضوعية العامة المشتركة بين الظواهر .. « **فالصورة الشاملة فى الطبيعة هى ما نسميه** » بالقانون .. (جدل الطبيعة ص ٣١٠) . أى أن القانون هو الماهية الموضوعية الأساسية التى تعبر عن الرابطة الضرورية بين الظواهر ، وذلك هو تعريف المقولة عند هيجل . وإذا كان القانون الجدلى هو التعبير عن الصلة الموضوعية العامة بين القوانين الجزئية فإنه بالتالى التعبير الموضوعى عن الصلة بين المقولات والقانون الأول مثلا ليس الا تعبرا عن الصلة بين مقولتى الكم والكيف ، أى إن الماركسية هنا تقطع شريحة من الجدل الهيجلى لتطلق عليها اسم القانون . ولهذا قال قائلهم بحق : « **انه بدون معرفة المقولات يستحيل فهم قوانين الجدل** .. » (ايفانسييف ص ١٢٤ - ١٢٥) .

أما أن المقولات كانت منطقية عند هيجل فهذا أمر طبيعى طالما أنه فى المنطق يعرض الصورة العقلية الخالصة للجدل ، لكن الاستدلال من ذلك على أن هيجل اعتبر الصراع بين الأضداد صراعا فكريا فحسب هو خطأ من أندح الأخطاء التى تدل على جهل تام بالفلسفة الهيجلية . ذلك لأن أى انسان له أدنى دراية بهيجل يعلم - كما يقول انجلز - « انه استطاع فى بعض مئات من الفقرات أن يقدم لنا أمثلة أخاذة للغاية عن القوانين الجدلية ، مستمدة من مجال الطبيعة والتاريخ » . (جدل الطبيعة ص ٨٤) .

والحق أن هيجل فى عرضه العقلى الخالص للمقولات الجدلية فى المنطق لم يفترض لحظة واحدة أن هذا الفرض لمنطق التطور يتصل « **بالأمور الروحية وحدها** » أو « **المسائل الفيزيائية** » كما يحلو لبعض الماركسيين تسميتها ، لكنه كان يشير ويركز باستمرار على الطابع الموضوعى للمقولات ؛ ويرى أن هذا التطور العقلى الذى يعرضه فى المنطق هو صلب الواقع وجوهر الوجود ، وماهية العالم ، فليست هذه المقولات مجرد ماهيات خالصة أو أفكار مجردة ، ولا لتعارض ذلك مع الأفكار الأساسية فى الجدل الهيجلى نفسه : كالجمع بين الهوية والاختلاف والذاتى والموضوعى والمجرد والعينى .. الخ . فهيجل يرفض الثنائية ، ومن هنا فهو لا يفصل

أخلاق اشتراكية جديدة

سمير كرم

« إنه المعتقد المادى القائل بأن الناس هم نتائج ظروف وتربية ، وإن اختلاف الناس راجع إلى اختلاف الظروف والتربية التي هم نتائج لها ، معتقد ينسئ أن الناس هم الذين يغيرون الظروف »
ل. ماركس

سادت حضارة الغرب منذ عصر اليونان .. وهى تلك النظرة التى ترى أن عمل الإنسان يكون خيرا اذا هو امتثل فيه لقاعدة سابقة الوجود أو مثل أعلى أو نموذج سابق .

فلقد ظلت مشكلة الأخلاق معكوسة شأنها شأن مشكلة المعرفة .. وإذا كان الفكر الجدلى قد وضع مشكلة المعرفة على قدميها فى الوضع الصحيح لها ، فإن الأخلاق الاشتراكية ينبغي أن تتسلج بنفس الفكر - أو بالأحرى بنفس النهج الذى يقيمها على قدميها. والمنطلق الصحيح لمشكلة الأخلاق هو

ظلت « الأخلاق » لفترة طويلا - ربما منذ العصر القديم مجرد مبحث من مباحث الفلسفة التقليدية الثلاثة (الوجود والمعرفة والخير) .. ولابد اذا قامت « أخلاق » اشتراكية أن تخرج من عنق الوجاجة النظرى هذا لتصبح تبار حياة للمجتمع الحقيقى الذى تريد الاشتراكية تشييده .
وبهذا المعنى - ولكن تفسر
الأخلاق من مجرد كونها فرعاً من فروع البحث الفلسفى النظرى - لابد أن تكون للمجتمع الاشتراكى أخلاق لا تنطلق من النظرة التقليدية التى

هـ . ماركوس

للعنى التاريخى الذى تضمينه
الاشتراكية وتشترطه فى الوقت
نفسه .

وبهذا المعنى نفسه فان محنة الأخلاق
الاشتراكية هى حل التناقض القائم
بين الأخلاق الفردية الدائمة - حاجات
الفرد ورفاهه ومسئوليانه ومغاييمه
فى السعادة - والأخلاق الاجتماعية -
المسئوليات الاجتماعية والنفسالية
والسياسية والمفاهيم الاجتماعية فى
السعادة والأهداف التاريخية
للمجتمع . ان تجاوز هذا التناقض
بين « الفردية » التى خلقتها ودعمها
مراحل التطور السابقة على الاشتراكية
طوال اجيال عديدة ، و « الاجتماعية »
التي تريد الاشتراكية خلقها فى اطار
التطور الاجتماعى الذى يدخل بالتاريخ
الانسانى لأول مرة فى منحى مختلف
يعتفى فيه استغلال الانسان للانسان ،
هو المطلب الرئيس من الأخلاق
الاشتراكية سواء على المستوى
النظرى أو العملى .

رفض الأخلاق الجاهزة

لقد كانت الأخلاق - بمفهومها
القديم الذى لا يزال يسود مسح
سيادة النظم الاجتماعية والمسلات
الاجتماعية السابقة على الاشتراكية -
أخلاقا جاهزة .. يمكن تشيبيها
بالسيناريو السيجنائى أو النص
المرحى .. ادوار أفدت ليقنوم
فيها كل فرد بدور لا يستطيع ان
يخرج من الحدود المرسومة له ..
وهذا المفهوم للأخلاق يعكس منطق
التيات أو منطق التصنيف أى المنطق
الشكلى القديم .. وهو نفسه منطق
التقسيم الطبقي الاجتماعى .
ولا تستطيع الأخلاق الاشتراكية ان
تحتفل بهذه الصيغة الجاهزة
للأخلاق .. ليس فقط لايان الفكر
الاشتراكي بالتطور والضرورة
الدائمة .. ، وليس فقط لأن هذا الفكر
يقول بتسمية الحقائق الموضوعية ..
وانما فى الأساس لأن الفكر الاشتراكي
يحكمه منطق جدلى هو منطق تطور

لنفسه » . فان ماركس بنظرته الى
الافتراق نظرة تاريخية ونضالية
- على عكس نظرية هيجل - ثم
بالحجج التى قدمها فى كتاب « رأس
المال » - قد اذاب ما كان قد تبلور
جليدا على صورة اشياء واوضاع
تاريخية ليمده الى حقيقته الحية
بوصفه افكارا بشرية . فدل ماركس
الانسان على امكان استرداده سلطانه
الحقيقى على قدره .

ولكن هذا الاكتشاف الجوهري
نفسه يضمن مباشرة أمام المحنة
الأساسية - أو محور التناقض
الرئيسى - فى مشكلة الأخلاق
الاشتراكية . وتعنى بها المحنة بين
الحمية التى تسفر عنها دراسمة
الماركسية لقوانين التطور الاجتماعى
والمادى ، وبين هذا الاكتشاف الكبير
الذى قدمته الماركسية فى مجال الأخلاق
والذى جعل من الاشتراكية وسيلة
اشراق الانسان لسيطرته على افعاله
وقدره ومستقبله .

ان الماركسية باعتبارها التعبير
الكامل - فى النظرية وفى التطبيق -
عن البناء الاشتراكي للمجتمع -
التي وضعت الانسان لأول مرة
بالتدليل الموضوعى « العلمى »
أمام نوع من الحمية « الجدلية »
لتطور المجتمع البشرى .. وهى
نفسها أيضا التى وضعت الانسان
أمام « مسئولية » صنع مستقبله
بنفسه . ومشكلة الأخلاق الاشتراكية
هى - على المستوى النظرى - الخروج
من هذا التناقض الجدلى ..
هى ايجاد المركب الخلاق الذى نمنى
به « الأخلاق الاشتراكية » للمجتمع
الاشتراكي فى عصر الاشتراكية .

وعلى هذا المركب الخلاق ان يوجد
الصيغة الملائمة التى فيها يمكن ان
تتحقق شروط « خلق الانسان »
خلقاً متصلاً بحيث يكون هو صانع
تاريخه لا بالمعنى الذى ساد فى مراحل
التطور الاجتماعى السابقة على
الاشتراكية (العيسودية والافطاع
والرأسمالية) وانما بالمعنى التضمن

على النحو التالى : حين تتعامل مما
ينبغى لنا عمله ليكون عملاً صالحا
لا نحاول الامتثال لقانون سابق الوجود
أو الأنداء بكائن معين : « بل نتساءل
عما ينبغى ان نصنعه الى الوجود مما
ليس يوجد فيه بعد » .

العودة الى النبع

وقد يكون الجانب النظرى من
مشكلة الأخلاق الاشتراكية راجعا الى
قلة ما كتب عن الأخلاق فى الفكر
الاشتراكي - وبصفة خاصة فى الفكر
الماركسي - بالنسبة الى ما كتب فى غيره
من الموضوعات الفلسفية أو الاقتصادية
أو الاجتماعية . ولا يقتصر هذا على
« الأصول » التى يرجع اليها بالنسبة
للفكر الاشتراكي . ماركس وانجلز
وليتين ... الخ . بل تمتد قلة
الكتابات عن مشكلة الأخلاق لتشمل
أيضا أبحاث المفكرين الاشتراكيين
على نطاق أوسع .

وقد يكون الغراء فى هذا الآن
ان يشار « العودة الى النبع » هو
الاشراق الذى يرتفع الآن بين المفكرين
الماجاريين بالنسبة للماركسية بصفة
خاصة ، ولهذا ومع التسليم فعلا
بضرورة « العودة الى النبع » فان
الانتقيب فى الجانب النظرى لمشكلة
الأخلاق يقتضى التنقيب فى كتابات
شماركيين وانجلز مباشرة عند الرؤية
الاشتراكية للأخلاق الجديدة .

ويكشف لنا مثل هذا التنقيب
عن أن اكتشاف الجوهري الذى
قدمه ماركس فى مجال الأخلاق هو
« أنها « خلق الانسان خلقاً متصلاً

وتناقض وخلق دائم للجديد من القديم
وصراع دائم بين القوى المادية بعضها
وبعض - ومنها الإنسان ومنها الطبيعة،
والقوى الروحية باعتبارها أيقسا
نتاجا لهذا الصراع المادي في الوجود..
ومن هذه القوى الروحية - وفي
الأساس منها - القيم الأخلاقية .

وإذا كانت الأخلاق الاشتراكية
تعاني تناقضاتها الذاتية بين الحمية
التاريخية وسيطرة الإنسان على هذا
التاريخ . وبين الفردية والاجتماعية
وبين الأصل المادي (الاقتصادي)
للقيم ونسبة الحقائق الموضوعية ،
فإنها تعاني أيضا من نوع آخر من
التناقضات الخارجة عنها والتي لا تعد
النظرية الاشتراكية مسؤولة عنها بقدر
مسئولة سيء الفهم الذي
تعرض له هذه النظرية في كثير من
الأحيان ، وخاصة في مفهومها عن
البناءات القوية - ومنها القيم
الأخلاقية - ودورها في حركة التطور
الإنساني ..

وعلى سبيل المثال فإنه يقال
كثيرا أن التقدم الأخلاقي للإنسان
لم يواكب التقدم الذي أحسزته
العلوم .. أن لم يواكب التقدم
المادي .. ويقال - ترتيبا على هذا -
أن متاعب عصرنا ترجع في معظمها إلى
هذا التناقض بين التقدم الأخلاقي
والتقدم المادي أو العلمي والتكنولوجيا .
ويكاد يصل البعض إلى حد القول
بأن هذا التقدم المادي والتكنولوجيا
هو المسؤول عن التخلّف الأخلاقي !

وهذا القول زائف من أساليده ،
بل هو بالأحرى مضلل ، لأنه لم يكن
للحاجة إلى علاقات إنسانية
أفضل بين الناس - سواء جماعات
أو كأفراد - تأثير على النقل الإنساني
واستحواذ على اهتمامه كما لها في
زمننا هذا . بل أن القرن الأخير
الذي شهد أكبر طفرات التقدم المادي

للمعلم والتكنولوجيا لم يكن قرنا يتميز
بالضعف الأخلاقي إذا هو قيس
بالقرون الماضية . بالإضافة إلى أن
هذا القرن قد شهد أكبر تغيير
- سواء على المستوى النظري
أو العملي ، الأيديولوجي أو الاجتماعي -
نحو أخلاق جديدة .. ونمى بهذا
التغيير الظهور الفعلي للاشتراكية
كنظام للعلاقات الاجتماعية لأول مرة
في حياة الإنسان الحديث ، بكل
ما يعنيه هذا النظام من إسقاط قيم
أخلاقية كانت هي طوال القرون
الماضية مبعث عذاب الإنسان واغترابه
وسقط تحت وطأة الاستغلال البع
للنظم القديمة . فقد كانت هذه
القيم عوامل تثبّت لهذه الأوضاع
التي تعثرها الاشتراكية الآن أوضاعا
لا أخلاقية .

الأخلاق والتقدم التكنولوجي

وينشأ هذا الرأي الزائف نتيجة
لأن التفر في مجال الأخلاق لم يعبد
يسير في الاتجاه التقليدي الذي يقصده
القاتلون بأن التقدم الأخلاقي ليس
مواكبا للتقدم المادي .. وبمسألة

انقسامهم الذين فشلوا عمليا في
استيعاب التقدم العلمي والتكنولوجيا
وما يفرقه من قيم جديدة واتخذوا
منه موقفا سلبيلا لا هم يستطيعون فيه
أن يمشوا عن أنفسهم تأثيرات العلم
والتكنولوجيا ولا هم يستطيعون فيه
دفع الأخلاق - كما يتصورونها -
نحو التقدم ..

ومثل القائل بأن الأخلاق قد
تخلّفت عن التقدم المادي . مثل من
يقف أمام تمثال أغريتي أو روماني
ويتحسر على تأخر الفن الحديث ويقول
أن الفن قد تأخر عما كان عليه في
عهد الأغريق والرومان الأقدمين !

ولكن الحقيقة أيضا أن الفنون
الحديثة لم تستطع بعد أن تقنع
جموع الإنسان الحديث وتصبح جزءا
من تكوينه الثقافي ، فتجده لا يزال
يستحسن ويفضل الفنون القديمة
« الكلاسيكية » أو « التقليدية » .
وبالثل فإن الأخلاق الحديثة لم تسطع
بعد أن تغفل بين جموع الإنسان
الحديث وتصبح جزءا من تكوينه
وحركته وأرادته فتجده لا يزال يجد
الحياة على نمط القيم الأخلاقية
التقليدية القسدية الجاهزة أيسر
كثيرا من ممارسة الخلق الذاتي للقيم
الأخلاقية الجديدة التي تستطع أن
تواكب التقدم المتصل للعلوم
والتكنولوجيا وتواكب في الوقت نفسه
التغير الاقتصادي والاجتماعي الذي
تعميه الاشتراكية وتهدف إليه استنادا
إلى هذا التقدم المادي ..

أن تقدم العلم والتكنولوجيا يعجز
الإنسان بشكل ملحد من العمل المبني
المستوي وينتج باطراد نحو القضاء
الاستخدام المباشر للقوة في تجسيد
المصادر المادية . وقد ظل النظام
الرأسمالي ، فإن الوسائل الرأسمالية
لاستخدام العلم والتكنولوجيا بشكل
النايات التي تضمن على الناس أن

يتبناها .. ولكن الاشتراكية تنظر الى الأمر نظرة مختلفة تماما .

لقد كانت رؤيا ماركس للمجتمع الذي تصنعه الاشتراكية انه « المجتمع الإنساني حقا » ، وهو في رايه مجتمع يتكون كله من المشغلين دوما في نشاط وانتاج خلق . وبهذا لقد اعتبر ماركس أن فهم الانتراب مفهوم جمالي في الأساس . فماذا يعنى هذا ؟ .

انه يعنى أن ماركس كان يتطلع الى أخلاق تمارس النشاط الفنى .. الى أخلاق ابداعية تماما كالأعمال الفنية لا تحكمها قيم جمالية مسبقة وإنما تتحقق في ذاتها قيم جمالية .

الرؤية الاشتراكية للأخلاق

ولعل هذه الرؤية الماركسية للمجتمع الذى تقيم الاشتراكية هي التى جعلت ماركس لا يضمن فلسفته نسقا متكاملًا في ميث الأخلاق . ومع ذلك فانه من خلال الكتابات القليلة له ولانجلز في هذا المجال يمكن فهم الأخلاق الاشتراكية في هذا الاطار :
اولا .. الأخلاق خلق الإنسان .
هى انعكاس في الوعى لحاجات ورغبات وآمال الناس الحقيقيين .

ثانيا .. ينشأ هذا الانعكاس دائما من الشروط المادية المتبعة للحياة الإنسانية والعلاقات الفعلية التى بها ينتج الناس ضروريات حياتهم ويحددونها .

ثالثا .. تتغير المفاهيم الأخلاقية بتغير الظروف المادية للحياة وتغير قوى الانتاج وتغير العلاقات بين الانتاجية ولا يمكنها بأى حال من الأحوال أن تكون أعلى من البناء الاقتصادى .
فالمجتمع العبودى - مثلا - لا يمكن أن يؤمن بالاعشوب بين الإنسان والإنسان أكثر مما يمكن أن يؤمن مجتمع القاطن بالخصرية الفردية والمساواة .

رابعا .. في مجتمع منقسم الى طبقات متصارعة تعكس المفاهيم الأخلاقية الانقسامات الطبقة ،

وتصبح اما تبريرات للعلاقات الاقتصادية القائمة أو مطالب بتغيير هذه العلاقات .

خامسا .. ان مطلب تغيير العلاقات الاقتصادية هو مطلب نقل السلطة الاقتصادية والسياسية من طبقة الى أخرى .

سادسا .. ان مفاهيم الخير والحق والعدل وما الى ذلك ينبئ أن تستمد معناها من ظروف الحياة الحقيقية للناس في المجتمع في زمن معين . وينبئ الرجوع الى هذه الظروف أو التغيرات المتسرح ادخالها عليها طبقا لحاجات ومصالح قسم كبير أو صغير من المجموعة الاجتماعية .

سابعا .. ينتج من كل هذا أن الأخلاق ظاهرة اجتماعية لا يكون لها معنى بالنسبة لفرد منعزل - روبنسن كروذو في جزيرة صحراوية - فهي تضم نسقا من أنماط المثل العليا والانزاعات ، ومن ثم لا يمكن أن يكون هناك مجتمع أو مجموعة إنسانية بدون أخلاق .

ونقلنا هذا الاطار « الأورثوذكس » للأخلاق الاشتراكية .. وعلى وجه التحديد الأخلاق الماركسية . ونعنى به التناقض المنصور الآن لدى كثير من المفكرين والأساندة بين « الماركسية التقليدية » والماركسية « الإنسانية » .
وهي أزمة أصبحت تتضح في الصراع القائم بين الماركسية « الأورثوذكسية » والماركسية « المراجعة » في كافة مجالات السياسة والاجتماعية والإيديولوجية . ويدور هذا الصراع حول محور أساسى رغم تعدد هذه المجالات - هو محور الحرية ، وان كان هذا المحور في التطبيق العملى على المستويين الأخلاقى والسياسى يتخذ أسماء أخرى مثل الديمقراطية والليبرالية ..

الحرية في المفهوم الماركسى

ولكن « الحرية » في المفهوم الماركسى هي التى تحل التناقض بين

الحتمية ومسئولية الإنسان في حرية تتيقن من الضرورة .. بل أن الحرية هي نفسها الضرورة حين تفهم قوانين السيطرة عليها وتوجيهها .
« الضرورة عمية طالما لم نفهمها » .

ويقول انجلز في « ضد دورنج »
« الحرية لا تقوم في حلم الاستقلال عن القوانين الطبيعية ولكن في معرفة هذه القوانين وفى الإمكانية التى تعطىها هذه المعرفة لجعل القوانين تعمل بطريقة منظمة للوصول الى غايات محددة .. ولهذا فان الحرية تكمن في سيطرتنا على انفسنا وعلى الطبيعة الخارجية - سيطرة تقسم على معرفة الضرورة الطبيعية ، ولهذا فان الحرية بالضرورة نتاج للتطور التاريخى » .

ومن المهم أن نلاحظ في هذه الفقرة أن انجلز لا يعنى بالسيطرة على انفسنا مجرد سيطرة الفرد على ذاته ، وإنما هو يعنى في الأساس سيطرة الناس - جماعيا - على مجموع علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .. ومن هنا نستطيع أن نفهم ما في هذه الفقرة من الحرية من مؤشرات الى القيم الأخلاقية كما تسفر عنها مراحل مختلفة من التطور الاقتصادى والاجتماعى .

وقد أعطى جورج سودريل « صورة درامية » لهذا الصراع فيما صوره من الصراع التاريخى بين أخلاق المستهلك المهتم بالأرباح والإيرادات ، والذى يبحث عن الأمن وينظر الى كل شيء على أنه غاية تجارية ... وأخلاق المنتج (العامل) القائمة على القيم البطولية التى تطالب بعملية الخلق غير المفرغة .. قيم الإبداع والنبات والتطور ...

وفي ضوء حقيقة هذا الصراع فإن الأزمة الراهنة في الحركة الاشتراكية - وهى في تصورى الخاص أزمة مثقفين في الإنسان - هي أزمة ناشئة عن التوتر بين تأكيد الماركسية على المذهب العقلى الاقتصادى والكفاية

المادية واهتمامها بما يعتبره الشرط الاقتصادية الضرورية للحرية - من ناحية - وتأكيدها من ناحية أخرى على ضرورة إيجاد أخلاق إنسانية حقا تتغلب على مفهوم الملكية وعلى الانفصال بين الوسائل والغايات ..

والدعوة القائلة الآن بين الماركسيين المعاصرين - أمثال روجيه جاردوي و هنري لوفيفر وجسوج لوكاتشي - هي دعوة الى اقامة اخلاق وادب كالية .. اخلاق تربط بانسحاب المسرقة وبتقاييد الانتاج الروحي والمادى والعمل السياسى والديمقراطية . ولكن الماركسيين المعاصرين يختلفون بعد هذا في أن بعضهم يرى أن مثل هذه الأخلاق لابد أن تكون أخلاق صراع ونقص وبعضهم الآخر يعتبرها أخلاق نضال والتزام . البعض منهم يرى أن مثل هذه الأخلاق لا تحمل في طياتها أى ضمان للنجاح - على حد تعبير يوجين كاسكا - لأنه ينظر اليها في ضوء « التمرد الليبرالى » على الاشتراكية كما تمكسه أحداث عديدة أخيرة في بعض الدول الاشتراكية . والبعض الآخر يعتبرها الضمائم الحقيقية للتغلب على أزمة المعمر وهي أزمة الحرية لأن هذا البعض ينظر اليها في ضوء نماذج النضال التي قدمتها الاشتراكية وأثبتت الراسالية عجزها عن تقديم مثلاً .. نموذج النضال الفيتنامي ونموذج النضال الذي يمثله أرنستو جيجارا !

ولا شك أن قيمة هذين النموذجين الراعنين تكمن في الظلغفما من إيمان حقيقى بضرورة أن يصنع الإنسان - وليس المقصود هنا الفرد قطا - قدره ومستقبله وأن يشكله على الصورة التى تحقق غاياته في الحرية. انما نموذجان يؤكدان أن الحرية التى توصلت اليها الاشتراكية ليست حتمية تدعو للاستسلام للظروف الطبيعية والتاريخية . وانما هي حتمية تغير الإنسان لهذه الظروف نفسها .

الا يمكن اعتبار هذا المفهوم نفسه

هو ما عبر عنه ماركس في افكاره عن فيورباخ ؟ .. الفكرة التالية :

« ان المعتقد المادى القائل بأن الناس هم نتاج ظروف وتربية وان اختلاف الناس راجع الى اختلاف الظروف والتربية التى هم نتاج لها، معتقد ينسب أن الناس هم الذين يغيرون الظروف » .

حرية الفرد وحرية الكل

ان ماركس لا يقترح مثلاً أعلى لمجتمع تتحقق فيه الحرية تحققتا تلقائيا . أنه يعرف أن هذا ليس أكثر من وهم ، لأن المجتمع الحر يظل شيئاً مجرداً اذا لم يكن كل فرد في هذا المجتمع حراً ك فرد . ولهذا فإنه يعلن بوضوح أن المجتمع «الانسانى» الجديد لا يمكن إلا أن يكون رابطة من الناس تكون فيها حرية كل فرد شرطاً لحرية الكل .

وكتب ماركس وانجلز في « الايديولوجية الألمانية » :

« ان القدمات التى نبدأ منها ليست مقدمات تصفية وليست مقدمات قطعية ، وانما هي مقدمات واقعية لا يمكن أن يتم التجريد منها الا في الخيال . انها الأفراد الحقيقيون ونشاطهم وظروفهم المادية التى يعيشتون في ظلها ، سواء الظروف التى يجدونها قائمة بالفعل او تلك التى يخلقونها بنشاطهم . وهذه القدمات - بهذا المعنى - يمكن التحقق منها بطريقة تجريبية خالصة » .

فاذا طبقنا هذا القول على الاخلاق فإنه يعنى انه بدلا من البدء من «وصايا تتجاوز الطبيعة» أو من قانون اخلاقى فطرى أو مبدأ أولى يتبين طليان ان نبدأ بالحياة المتعينة الفعلية للناس في المجتمع . لا نبدأ بالانسان وانما بالناس في علاقاتهم المتعددة في عملية انتاج الظروف المادية لحياتهم .

وهذا يعنى أيضاً بالنسبة للأخلاق أن كل نظرية في الصواب والخطا تكون في الحقيقة مشتقة من هذا المركب الكلى لحياة الناس ، كما هي قائمة محكومة بالظروف التاريخية

في مكان وزمان معينين . وهذا يعنى - في النهاية - أن اختبار أى نظرية اخلاقية ينبغي البحث عنه في الطريقة التى تعمل بها هذه النظرية فقليبا داخل هذا المركب من العلاقات الانسانية .

ان دراسة قوانين التطور الاجتماعى وامكانية رسم جوهى المسار نحو مستقبل قريب أو بعيد ، كتير الاحتمال أو قليله ، لانفتينا في أية لحظة من وعى مسئوليتنا الخاصة بوصفنا ذوات فاعلة خالقين لتاريخنا ذاته لا موضوعات في تاريخ تصوره على شكل يهبط بنا الى حيث لا تكون أكثر من محصلة أو مجموع لظروف وجودنا .

ان الأمل ملق الآن بالاشتراكية أن تجسد خلاصاً من الاوهام والسخافات التى تطفئ حياة الانسان في المجتمعات المراهقة وفى انه تحدث تحولاً سريعاً وحياة جديدة يجد فيها الانسان موازين تمكنه من تقسيم مظاهر الحياة وعيشها والإبداع فيها. ولكن محنة الانسان في هذا أنه يطمح في أن واحد الى الحرية المطلقة والى قواعد ومقاييس نهائية لتقييم الحياة، فهو يتوقع على الأقل أجود نمط حياة اخلاقى معين . وهنا يختلج الناس .. البعض يخيب آملمهم وبهيت في نظرحم مبدأ الحرية المتجسدة حياة فيستسلمون للباس. والبعض يواصل النضال ليصنع هذه الحرية صنما حقيقيا ويلحقها خلقا متصلا في ظروف واقعية مادية قد تكون أشد ظروف الصراع قسوة ومنفا . البعض الأول يمثل مواقف اخلاقيا تعكسه أزمة الشباب الثقاف في أوروبا الغربية والشرقية . وغير أوروبا أيضا - والبعض الآخر يمثل موقفا اخلاقيا يعكسه نضال الشعب الفيتنامى ودلالاته وأهدافه ! وهذه أخلاق .. وتلك أخسلاق أخرى .. الأولى تعيش في محنتها وتجتزئ منها ، والثانية تتجاوز ظروفها وتصارمها لتخلق ظروفا من صنع الانسان ونفساله .

سمير كرم

كُتُب جَرِيدَة

إيمانويل كانت في ترجمتين عربيتين

د. فؤاد زكريا

صبرا وتانيا ، ويشتملي قبل ذلك تأكداً من أن جميع شروط النجاح قد استكملت . وأود في هذا المقال أن أسهم في إثارة بعض المسائل التي ينبغي أن يجاب عنها أجابة محددة المعالم قبل أن نسير المشروع في طريقه قدماً ، وأن أقدم نقداً لعمليتين من الأعمال الهامة التي ظهرت في هذا المشروع ، لعله أن يثير طريقنا فيما يلي ذلك من أعمال .

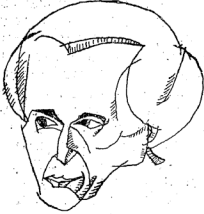
***

إن المشكلة الرئيسية التي تثار في حالة المؤلفات التي تترجم من لغة غير شائعة التداول بين مثقفيها ، هي مشكلة التفضيل بين الترجمة

من مظاهر طموحنا الفكرى أن تظهر ترجمتان للفيلسوف الألماني الأكبر « إيمانويل كانت » في فترة لا تتجاوز سنوات ثلاث (إذ أن الترجمة الأولى ظهرت عام ١٩٦٥ ، والثانية عام ١٩٦٨) ، بعد أن ظل المهتمون بالدراسات الفلسفية يقرءون عن كانت ويدرسونه عشرات السنين دون أن تتاح لهم فرصة الاطلاع على واحد من مؤلفاته باللغة العربية . ولقد كان من أول الأهداف التي ظهرت مشروع « المكتبة العربية » لتحقيقها ، العمل على ترجمة مجموعة رئيسية من النصوص الهامة في تراث الفكر البشرى ، وهو بلا شك هدف جليل . ولكن تحقيق هدف طموح كهذا يقتضى

عن اللغة الأصلية مباشرة ، وبين الترجمة عن ترجمة أخرى الى لغة متداولة معروفة . وفي اعتقادي أن هذه المشكلة تقتضي مواجهة صريحة ، ربما أملت البعض ، ولكنها على أية حال كفيلة بالقاء ضوء لا غنى لنا عنه في مرحلتنا الثقافية الحالية .

ذلك لأن وراء كل نص هام من النصوص المتقدمة الى الحضارة الغربية تراثا هاما وضحما من الترجمات المتعددة والدراسات المتعمقة بشتى اللغات الأوروبية . ويستطيع المرء أن يقول مطمئنا أن أية ترجمة لنص يوناني أو لاتيني قديم ، تظهر باللغة الانجليزية أو الفرنسية مثلا في دار نشر لها احترامها ، لابد أن تكون ترجمة صحيحة وأمنية ، لأن الجو الثقافي في البلاد التي تصدر فيها هذه الترجمة لا يحتمل ظهور ترجمات ضعيفة أو ناقصة أو غير دقيقة . وليس معنى ذلك أنهم معصومون تماما من الخطأ ، ولكن نسبة الخطأ تكون عادة ضئيلة الى حد يمكن تجاهله . بل أن هناك ترجمات كثيرة يقوم بها علماء أفنوا أعمارهم في دراسة مفكر واحد ، وربما جائب معين من جوانبه ، أو حتى كتاب واحد من كتبه ، وفي دراسة كل ما ألف عنه ، وكل السوابق الماضية في تفسيره .

فإذا كان الأمر كذلك ، كان من حقنا أن نتساءل من الذى يضمن أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية التي تقوم بها في بلد عربي منفصل بطبيعته عن هذا التراث الغربى الضخم ، أعظم قيمة من الترجمة التي تتم بتوسط لغة أخرى أسهل تداولاً؟ إن النوع الأول - من حيث المبدأ - هو الأعظم فائدة دون شك ، ولكن إذا تركنا المبدأ العام جانبا ، وانتقلنا الى التطبيق ، وجدنا أننا لن نجد بيتنا ، الا في القليل النادر ، من يستطيع أن يعايش النص الاصلى ويفهم كل أسرارها بقدر ما يفهم العلماء المتخصصون المتمون الى نفس الحضارة التي ظهر فيها النص . وعندئذ تكون الفائدة العلمية التي نجنيها لو استعنا بجهود هؤلاء العلماء ، ونقلنا عنهم ترجماتهم الى لغتنا ، أعظم بكثير من تلك التي نكتسبها لو بدانا نحن نقطع شوط معاناة النص في لغته الأصلية منذ البداية .

ولنتساءل في هذا الصدد : هب أن مترجما عربيا واجهته جملة غامضة في نص يوناني قديم مثلا ، وكان متمسكا بالترجمة عن الاصل اليوناني ذاته ، فماذا هو فاعل ؟ أنه سيعمل فكره فيها ، ثم ينتهي الى رأى يترجمها على أساسه . ولكن

هذه الجملة الغامضة ذاتها سبق أن واجهت عشرات غيره من العلماء المتخصصين من الفرنسيين والانجليز مثلا ، وربما كان هناك تراث كامل من التفسيرات لها ، وأبحاث كاملة ألقت حولها . فهل نستطيع أن نقول إن اجتهد المترجم العربى سيكون في هذه الحالة اصح من اجتهد نظرائه في الغرب ؟ اننى لا أهدف على الإطلاق الى الإقلال من قدر علمائنا ، ولكنى اشير فقط الى حقيقة تاريخية هي حادثة عهدنا بالتراث الغربى ، وقدم عهد الغربيين أنفسهم به ، وإنى لأعتقد اعتقادا جازما ، في ضوء ما ذكرت ، أن الترجمة من لغة أصلية - كاللغات الكلاسيكية

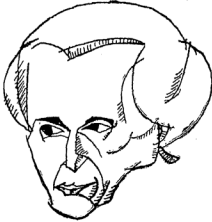
كانت . والكتاب الثاني لم يتم فيه أى رجوع الى النص الألماني . ولو كان هذان الشرطان قد تحققا لأمكن عندئذ تجنب كثير من المآخذ التى يمكن أن تحسب عليها . ولانتقل الآن الى النقد التفصيلي للترجمتين :

الكتاب الأول

تأسيس ميافيزيقا الأهلان

ترجمة : الدكتور عبد الغفار مكاوى . مراجعة الدكتور عبد الرحمن بدوى . (الناشر : مشروع المكتبة العربية بالمجلس الأعلى للفنون والآداب)

أود أن أقر ، بادئ ذى بدء ، اننى أعجبت كل الإعجاب بشجاعة المترجم فى مواجهة النص الألماني الشديد التعقيد . وانى لأشهد انه كان أمينا فى ذلك غاية الأمانة ، بل ان افراطه هذا فى الأمانة هو الذى جعله يصل فى بعض الأحيان الى نتائج اعتقد انها كان يمكن أن تكون أفضل لو أنه أستعان الى جانب النص الألماني ، بالترجمة الممتازة التى اشترت اليها من قبل . ففى كثير من الأحيان يكتب « كانت »

مثلا - أن تكون لها قيمتها الحقيقية الا اذا ظهر بيننا من يستطيع أن يناقش المترجمين الفرنسيين والانجليز فى فهمهم لهذه النصوص ، ومن يستطيع أن يكون حكما بينهم وبين النص الأصلي اذا حدث اختلاف أو شك - وهذا أمر ينبغي أن نعترف أنه ما زال بعيد المثال .

ومجمل القول ان المسألة تنحصر فى الإجابة الصريحة عن السؤال الآتى : أى الاجتهادات ينبغي أن نأخذ به ؟ : اجتهاد المترجم العربى الذى هو فى الأغلب أول من يواجه صعوبة النص الأصلي من بين مواطنيه ، وهو فى الأغلب أيضا غير متفرغ له بما فيه الكفاية ، أم اجتهاد المترجم الفرنسى أو الانجليزى الذى تفرغ للنص اوعاماً طويلة من عمره ، والذي هو سليل تراث كامل من الدراسة التحليلية ، بل التشريرية لادق تفاصيل النص ؟ .

هذه الملاحظات العامة لا تهدف على الإطلاق الى الإقلال من قدر دراسة اللغات الكلاسيكية أو اللغات غير الشائعة فى تعليمنا العام . ولكن كل ما تهدف اليه هو أن تنبه أولى الأمر الى بعض الحقائق الواقعية التى قد تحد من غلواء بعض الحقائق الى « الترجمة من النصوص الأصلية وحدها » . فمن الواجب ان تقوم اللجان المكلفة بالإشراف على مشروع مثل « المكتبة العربية » باختيار أفضل الترجمات الفرنسية أو الانجليزية للنصوص المكتوبة بلغات غير هذه ، وتحرص على أن يطلع عليها المترجم أو المراجع أو كلاهما معا . والحالة المثلى هى تلك التى يطلع فيها المترجم والمراجع معا وعلى النص الأصلي وعلى أشهر ترجماته وأدقها ، على أن يكمل كل منها ما ينقص الآخر فى هذه الناحية .

وانى لاعترف بأن هذه المقدمة الطويلة التى صدرت بها مقالى هذا وقد لا تبدو ذات صلة وثيقة بالموضوع الذى يعالجه المقال . ولكن حتى لو صح هذا فليست أرى بأسا فى ان اكون قد اغتنمت فرصة أدلى فيها برأى فى مسألة لها فى حياتنا الثقافية الراهنة أهمية كبرى . ومع ذلك فان لهذه المقدمة صلة بالموضوع الأصلي للمقال ، لأن الكتابين اللذين تناولتهما فى هذا الغرض النقدي لم يحققا كل ما اشترت اليه من شروط ، فالكتاب الأول ، وهو تأسيس ميافيزيقا الأخلاق ، لم يرجع الى أجمل وأدق الترجمات لهذا النص الهام ، وهى ترجمة الأستاذ « بيتون Paton » ، « العالم الانجليزى الذى قضى حياته فى دراسة كتابين أو ثلاثة عالجت المشكلة الأخلاقية ، من مؤلفات الفيلسوف الألماني

جملا يصل طولها الى عشرة سطور أو يزيد ، وهذه الجمل لا بد ان تقسم - دون اخلال بالمعنى - الى جمل اقصر حتى تصبح مقروءة في اللغة العربية . وأبرع من قام بذلك هو المترجم الانجليزي الذي اشرت اليه .

ولما كان من المستحيل ان أقوم ، في مقال كهذا ، بمراجعة شاملة لترجمة الكتاب ، فقد اخترت الصفحات العشرين الأولى (من ص ٣ الى ٢٢) لكي اسجل اهم ملاحظاتى عليها .

● ص ٤ سطر ٨ - الترجمة : « ... والا لما كان منطقاً ، أى معياراً للفهم أو للعقل يصلح أن يطبق على كل فكر كما ينبغي البرهنة عليه » .

التعديل : « ... يصلح أن يطبق على كل فكر ، ويقبل بالضرورة أن يبرهن عليه » .

تعليق : يمكن ان تفهم عبارة « كما ينبغي البرهنة عليه » في الترجمة الأصلية على أنها تشير الى « كل فكر » ، بينما هي تشير في الواقع الى « معيار الفهم » .

● ص ٤ س ١٠ : **الترجمة :** « وعلى العكس من ذلك يمكن لكل من الحكمة الطبيعية والحكمة الأخلاقية ان تستعمل على جزء تجريبي ، ذلك لأن تلك الحكمة لا بد لها ان تحدد قوانين الطبيعة بوصفها موضوعاً للتجربة ، ولأن على هذه ان تحدد قوانين ارادة الانسان ، من حيث انه يتفعل بالطبيعة » .

تعليق : لن يخطر ببال القارئ العربي ابدا ان كلمة « هذه » في الجزء الأخير من الجملة تشير الى « الحكمة الأخلاقية » ، بل سيظنها تشير الى « التجربة » التي سبقتها مباشرة ، ولذلك وجب أن يقال : ذلك لأن تلك الحكمة الأولى .. ولأن على الحكمة الثانية ان تحدد قوانين ارادة الانسان ، من حيث انه يتأثر بالطبيعة » .

● ص ٧ س ٨ : **الترجمة :** « ولكن اذا صح أنه لا يخلو من فائدة أن نسأل : ان لم يكن على الفلسفة الاخلاصة بجميع اقسامها ان تبحث عن رجلها المقتدر ، وان لم يكن من الخير لصناعة العلم بجميع احوالها ان يحذر هؤلاء الذين اعتادوا أن يمزجوا ما هو تجريبي بما هو عقلي بما يتفق ومزاج الجمهور على حسب مقادير ونسب مجبولة لهم هم أنفسهم ممن يلقبون أنفسهم بالفكرين المستقلين وغيرهم ممن يعدون القسم العقلي وحده ويسمون أنفسهم بالفكرين التأمليين ، أقول ان يحذر هؤلاء وأولئك من أن يقوموا بممارسة

عملين في وقت واحد ، يختلف كل منهما عن صاحبه .. ولا يؤدي العادي الجمع بينهما في شخص واحد الا الى اخراج المجازين اذا صح هذا فاني اكتفى بأن اتساءل .. » .

التعديل : الجملة طويلة جدا ، والصيغة الشرطية التي توضع في بدايتها لا تأتي جوابها الا بعد أحد عشر سطرا في النص المترجم ، وهي ليست في حقيقتها شرطا وجواب شرط بالمعنى الصحيح ، وان اتخذت مظهره . وعلى ذلك يمكن تبسيط الجملة وتصحيحها على النحو الآتي :

« ولكن قد يكون من الأمور الجديرة بالبحث ان نتساءل : اليس على الفلسفة الاخلاصة بجميع اقسامها ان تبحث عن صانعتها المتخصص الماهر ؟ واليس من الخير للصناعة العلمية في عمومها .. الخ ولا يؤدي الجمع بينهما في شخص واحد الا الى تكوين اشخاص عاجزين ؟ لو صح هذا فاني اكتفى بأن اتساءل .. » .

● ص ٨ ، الفقرة الأخيرة ، **الترجمة :** « وهكذا تمتاز القوانين الخلقية - بما في ذلك المبادئ التي تقوم عليها بين كل المعارف العلمية - من كل ما سواها مما يشتمل على أي عنصر تجريبي لا من حيث الجوهر فحسب ، بل ان كل فلسفة أخلاقية تستند استنادا تاما على الجزء الخالص منها ، وعند تطبيقها على الانسان فانها لا تستعير أقل نصيب من المعرفة به (أى من الأنتروبولوجيا) بل تعطيه ، بوصفه كائنا عاقلا ، قوانين قبلية ، تتطلب بالطبع من خلال التجربة ملكة حكم حادة .. ! » .

التعديل : « وهكذا ، وفى كل المعارف العملية يوجد اختلاف جوهري بين القوانين الخلقية - وضمنها المبادئ التي تقوم عليها - وبين كل ما سواها مما يشتمل على أي عنصر تجريبي . ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب ، بل ان كل فلسفة أخلاقية تستند استنادا تاما على الجزء الخالص منها ، وعند تطبيقها على الانسان فانها لا تستمد من تلك المعرفة الخاصة به ، (والمسماة بالأنثروبولوجيا) أقل نصيب ، بل تعطيه ، بوصفه كائنا عاقلا ، قوانين قبلية ، تتطلب بالطبع ملكة حكم صقلتها التجربة (durch Erfahrung geschärfte Urteilskraft) » .

● ص ٩ س ٨ : **الترجمة :** « واذن فان ميتافيزيقا الأخلاق ضرورية ضرورة لا غنى عنها ، لا عن دافع من دوافع التأمل المجرد فحسب يستهدف البحث في مصدر القواعد الأخلاقية .. » .

التعديل : « واذن فميتافيزيقا الأخلاق ضرورية ضرورة لا غنى عنها ، لا من أجل البحث ، بدافع التأمل المجرد فحسب ، في مصدر القواعد الأخلاقية .. » .

● ص ١٠ ، أول الفقرة الثانية : **الترجمة :** « ذلك أنه لما كان المقصود منها أن تكون فلسفة عملية عامة ، فإنها لم تضع الإرادة من أى نوع كانت موضع البحث ، كان تكون هذه الإرادة على سبيل المثال إرادة من ذلك النوع الذى يتعين دون أية دوافع تجريبية .. » .

التعديل : الجملة في النص الأصلى استئناف للكلام السابق بغير فقرة جديدة : « ذلك لأنه لما كان المقصود منها أن تكون حكمة عملية ، فإنها لم تبحث في أى نوع بعينه من الإرادة ، كذلك التى تتعين كلية دون أية دوافع تجريبية .. » .

● ص ١١ ، س ٧ : **الترجمة :** « ولا ينهض حجة على ما أؤكدته .. » .

التعديل : ولا ينهض اعتراضا على ما أؤكدته .. » .

● ص ١١ ، س ١٤ : **الترجمة :** « بل ينظرون إليها ، بغير أن يلقوا بالا الى الفروق الموجودة بين مصادرها ، على حسب مصادرها الكبرى أو الصغرى فحسب » .

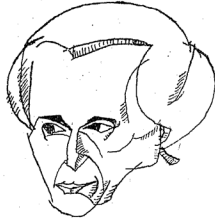
التعديل : « بل ينظرون إليها .. تبعا لكثرة عددها أو قلته فحسب » .

● ص ١١ ، س ٧ : **الترجمة :** « ذلك التصور الذى لا يمكن أن يقال عنه انه أخلاقى » .

التعديل : « ذلك التصور الذى لا يمكن أن يقال عنه أنه غير أخلاقى . (حرفيا : ذلك التصور الذى ليس أقل من أخلاقى (nichts weniger, als moralisch) » .

● ص ١٣ ، السطر الأول : **الترجمة :** ولما كانت ميتافيزيقا الأخلاق ، بغض النظر عن عنوانها المثير للفرع ، قادرة من ناحية ثالثة على التمتع بنصيب كبير من الشعبية والملاءمة للفهم العام ، فقد وجدت من الخير أن أفصل هذا التمهيد للأصول عنها ، وذلك لكى يتسنى لى فيما بعد أن اضيف ما دق من مسائلها وما لم يكن بد من التعرض له فيها ، الى المذاهب والآراء التى تستعصى على الفهم » .

التعديل : « ولما كانت ميتافيزيقا الأخلاق ، بغض النظر عن عنوانها المثير للفرع ، قادرة من

التعديل : توجد جملة ناقصة قبل ذلك ، هي : « وكانت الطبيعة ذاتها قد أخذت على عاتقها ، لا أن تختار الفيايات فحسب ، بل الوسائل أيضا ، ولهدت بهما جميعا في حيلة حكيمة الى الفريزة وحدها » .

● ص ٢١ ، س ٤ : الترجمة : « وانهم يشعرون نحو هذه الفئة الغالبة من الناس ، التي تسلم قيادها الى الفريزة الطبيعية وحدها .. بلون من الحسد يزيد بكثير عما تضره لها من تحقير » .

التعديل : « وانهم يشعرون نحو هذه الفئة الغالبة .. بالحسد أكثر مما يشعرون نحوها بالاحتقار » .

● ص ٢١ ، س ٢١ : الترجمة : « فان مصيره الحق ينبغي أن يتجه الى بعث ارادة خيرة فينا لا تكون وسيلة لتحقيق غاية من الفيايات ، بل .. » .

التعديل : « فان وظيفته الحقبة ينبغي أن تتجه الى أن يبعث فينا ارادة لا تكون خيرة بوصفها وسيلة لتحقيق غاية من الفيايات » بل .. » .

● ص ٢٢ ، س ١٥ : الترجمة : « ومن أجل أن نتناول تصور الارادة الخيرة الجديرة في حد ذاتها بأسمى درجة من التقدير ، والخيرة بغض النظر عن أى هدف أو غاية تناولا وافيا ، على نحو ما نجده كامنا في الفهم الطبيعي السليم ، لا يحتاج الى أن يعلم بل الى أن يبصر به تبصيرا هينا ، هذا التصور الذي يحتل في تقديرنا للقيمة الكاملة لأفعالنا أرفع مكان دائما والذي يكون الشرط الذي لا غنى عنه لكل ما عداه ، أقول اننا قبل أن نتناوله تناولا وافيا .. » .

التعديل : « ومن أجل ايضاح تصور الارادة الجديرة في ذاتها بأسمى درجة من التقدير ، والخيرة بغض النظر عن أى هدف أو غاية ، وهو التصور الذي نجده كامنا في الفهم الطبيعي السليم ، والذي لا يحتاج الى أن يعلم بل الى أن يلقي عليه الضوء فحسب ، والذي يحتل في تقديرنا للقيمة الكاملة لأفعالنا أرفع مكان دائما ، ويكون الشرط الذي لا غنى عنه لكل ما عداه - أقول اننا من أجل ايضاحه .. » .

***

ناحية ثالثة على التمتع بنصيب كبير من الشعبية والملازمة للفهم العام ، فقد وجدت من المفيد أن أفصل هذا البحث في « التأسيس » عنها ، وذلك حتى لا اضطر فيما بعد الى اضافة المسائل الدقيقة التي لا يمكن تجنبها في بحث كهذا ، الى آراء أخرى أسهل فهما Fasslicheren » .

● ص ١٣ س ٦ : الترجمة : « .. التي قد لا تكون في حقيقة الأمر الا تعبيرا عن الأثرة أكثر من أن تكون دليلا على النفع العام » .

التعديل : « التي قد لا تكون في حقيقة الأمر الا تعبيرا عن اهتمام الرء بنفسه أكثر من اهتمامه بنفع الآخرين » .

● ص ١٨ السطر الأخير : الترجمة : « وان دم الشرير البارد لا يجعله أشد خطورة فحسب ، بل أنه ليزيد مباشرة من بشاعته في أعيننا أكثر مما كنا سنحكم لو أنه تجرد عنها » .

تعليق : لفظ « عنها » الأخير يشير في النص الى « الدم البارد » ، فكان من الواجب أن يكون « عنه » . ومع ذلك يمكن الاحتفاظ به بشاعته في تعديل الجزء الأول من الجملة بحيث نستعاض عن عبارة « وان دم الشرير البارد » ، بعبارة « وان رباطة جأش الشرير .. » .

● ص ١٩ س ٨ : الترجمة : « واذا ما شاعت نعمة الأقدار أو تقتير طبيعة تتسم بصفات الحموات أن تسلب هذه الارادة كل قدرة على تحقيق اهدافها .. فسوف تلمع بذاتها لمعان الجوهرة » .

تعليق : لما كانت الجملة تشير الى حالة مستبعدة ، بل بممتعة ، فمن الواجب أن يحل لفظ « لو » محل « اذا » ، بحيث تصبح الترجمة : « ولو شاعت نعمة الأقدار أو تقتير طبيعة معاندة أن تسلب هذه الارادة كل قدرة على تحقيق اهدافها .. لظلت تلمع بذاتها لمعان الجوهرة » .

● ص ١٩ ، س ٢١ : الترجمة : « .. وبالرغم من التقابل التام بينها وبين الحس المشترك » .

التعديل : « وبالرغم من الاتفاق التام بينها وبين الحس المشترك » (التقابل يعنى التضاد ، وهو عكس المقصود) .

● ص ٢٠ ، س ١٧ : الترجمة : « .. ولهدت بهما جميعا الى الفريزة وحدها » .

الكتاب الثاني

مقدمة

لكل ميّافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير عالماً..

بين كتاب «المقدمة» وكتاب «نقد العقل الخالص» الذي ظهرت «المقدمة» لتعين القارئ على فهم غوامضه . فمن المفيد الى أبعد حد أن تقدم الى القارئ مقارنة مفصلة بين طريقة كانت في عرض مشكلاته الرئيسية وحلها في كل من الكتابين ، ومدى التجديد الذي أدخله في كتاب «المقدمة» بالنسبة الى الكتاب السابق . واعتقد أن موضوعا كهذا لم يكن ليقل أهمية عن المعالجة التفصيلية لمشكلة تأثير هيوم .

ولى ملاحظات تفصيلية عن بعض التعبيرات والألفاظ التي وردت في المقدمة :

● ص ١٠ ، س ٢ : « أصبح كنت مدرسا خاصا للابن الخامس للراعي أندرتس ، وكان هذا الوزير السيليسي .. » . وأغلب الظن أن كلمة الوزير ترجمة للفظ *Ministre* ، وتعني في هذه الحالة القس أو رجل الدين .

● ص ١٢ ، س ٩ : « يوطد عرا الصداقة » : لفظ « عري » يكتب بالياء المقصورة .

● ص ٢٨ ، س ٢٢ : « ولقد اكتشف أن تصورات العقل هي في الحقيقة تصورات عقلية مصدرها العقل » . هل تحصيل الحاصل هذا « اكتشاف » ؟

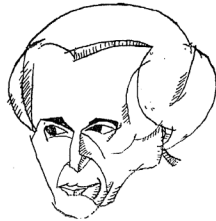
● ص ٢٩ س ٨ : « لم تطرق فكرته بال أحد » . اللغة العربية تعرف تعبيرا : « لم تطرق باب أحد » وكذلك تعبيرا : « لم تطرأ ببال أحد » ، ولكنها ، فيما أعلم ، لا تعرف تعبيرا « لم تطرق بال أحد » .

● ص ٢٩ س ١٣ : « استخدام الحسن المشترك في الفلسفة والأخذ بحكمه عند أجمع الناس . والصحيح : « عند الناس أجمعين » .

● ص ٣٥ ، س ١٢ : « علم النقد بجميع أجزائه ومفاصله » . المفاصل مواضع النقص عظام الإنسان ، وليس هذا هو المقصود بالطبع ، بل المقصود : « تفصيلاته » .

● طريقة كتابة أسماء الاعلام : لم تلتزم المترجمة طريقة واحدة في كتابة هذه الأسماء : فحرف *W* مثلا يكتب تارة حسب النطق الألماني الأصلي : « *Vobser* » (ص ١٢) وتارة حسب النطق الفرنسي « *Willibald Klink* » (هـامش ص ١٥) (والصحيح : *فيليبالت كلينكه*) ، وتارة ثالثة يكتب نفس الحرف في اسم انجليزى بالنطق الألماني ، كما في « *Robert Wolff* » (ص ٣١) (وصحته « *ولف* ») .

ترجمة الدكتور نازلي اسماعيل حسين . مراجعة الدكتور عبد الرحمن بدوي (الناشر : مشروع المكتبة العربية بالجلس الأعلى للفنون والآداب) .

ملاحظات على التصدير والتمهيد : يتضمن هذا الكتاب تصديرا مطولا عن حياة امانويل كانت وآرائه الرئيسية في مؤلفاته . كما يتضمن تمهيدا عن الكتاب نفسه ، عالجت فيه المترجمة ببراعة موضوع الكشف عن المصادر التاريخية للفلسفة النقدية ، وبذلت في ذلك جهدا مشكورا ، تجلّى بوجه خاص في قائمها الضوء على مشكلة تحديد الفترة التي تأثر فيها كانت بدفدهيوم ، وهو التأثر الذي كان من أهم القوى الدافعة في الحركة النقدية بأسرها .

على أنني كنت أود لو تضمن هذا التمهيد معلومات أخبرى تنتمى الى صميم كتاب «المقدمة» ذاته ، وبخاصة عن موضوع العلاقة

ملاحظات على الترجمة :

هذه الترجمة منقولة عن ترجمة فرنسية دقيقة ومشهورة ، هي ترجمة جيلان . وقد اخترت النماذج التي فحصت فيها الترجمة من الصفحات الأولى في الفصول الأولى ، على النحو الآتي :

التمهيد : الصفحات السبع الأولى (٤١ - ٤٧) .

التصدير : الصفحتان الأوليان (ص ٥٣ ، ٥٤) .

مسألة عامة في المقدمة (١) : الصفحة الأولى (ص ٦١) .

مسألة عامة في المقدمة (٢) : الصفحتان الأوليان (ص ٦٧ ، ٦٨) .

الجزء الأول : الصفحات الخمس الأول (٧٥ - ٧٩) .

مجموع الصفحات التي فحصت : ١٧ ص . وفيما يلي أهم ملاحظاتي على هذه الصفحات :

● ص ٤١ ، الجملة الأولى في الكتاب : **الترجمة** : « هذه المقدمة لم تكتب لفائدة التلاميذ بل لعلمي المستقبل ، ولا ينبغي أن يكون استخدامها يفرض تنسيق العلم الموجود الآن ، بل يجب أولا انشاء هذا العلم نفسه » .

● **الصحيح** : « .. ولا ينبغي أن يكون استخدامهم لها يفرض تنسيق علم موجود بالفعل ، بل من أجل ابتداء هذا العلم ذاته منذ البداية » .

● ص ٤٢ ، س ٥ **الترجمة** : « انه يجب علينا أن نتأكد جيدا في هذه المحاولة سواء كان الغرض منها اثبات جهلنا أو علمنا ، من طبيعة هذا العلم المزعوم لأننا لا نستطيع أن نستمر طويلا على هذه الحال » .

● **الصحيح** : « ان من واجب المرء أن يستيقن على نحو قاطع من طبيعة هذا العلم المزعوم ، سواء اكان يبرهن بذلك على علمه أم على جهله ، اذ انه لا يستطيع أن يستقر طويلا على هذا الوضع اذاءه » .

● ص ٤٢ ، س ٩ : « من السخيرية أن هذا العلم .. **الصحيح** : مما يدعو الى السخيرية .. » .

● ص ٤٢ س ١١ : « من أجل ذلك قد تفرق عنه انصاره » . **الصحيح** : « ومن هنا تفرق انصاره بعضهم عن بعض » .

● ص ٤٢ س ١٣ : « في هذا العلم حيث

يزعم أناس أنهم أصحاب الحكيم النهائي فيه » .
● **الصحيح** : في هذا العلم الذي يزعم أناس .. » .
● ص ٤٢ س ١٥ : « حقيقة العمق » .
● **الصحيح** « العمق الحقيقي .. » .

● ص ٤٢ س ٢١ : « وسؤالنا عن امكان قيام علم بالميتافيزيقا معناه أننا نفرض الشك في وجود هذا العلم » . **الصحيح** : « وسؤالنا عن امكان قيام علم ما ، معناه .. » (أي أن السؤال عام ، لا خاص بالميتافيزيقا وحدها) .

● ص ٤٢ س ٢٤ : « بعضهم ، وهم المعتزون بملكم القديم - وفي هذه المناسبة يعدونه ملكا شرعيا - سينظرون اليه نظرة ملؤها الاحتقار .. » .

● **والصحيح** : « بعضهم ، وهم المعتزون بملكم القديم ، الذي يعدونه لهذا السبب ذاته ملكا مشروعا ، سينظرون اليه .. » .

● ص ٤٣ ، س ٤ : « وأنا على الأقل لا اتردد في أن أتنبأ بأن الشخص القادر على التفكير بطريقة شخصية مبتكرة سيقرا هذه المقدمة ، وبعد ذلك لن يكتفي بالشك .. » .

● **الصحيح** : « وأنا مع ذلك لا اتردد في أن أتنبأ بأن قارئ هذه المقدمة ، الذي يتميز بالقدرة على التفكير المستقل ، لن يكتفي بالشك .. » .

● ص ٤٣ س ٧ : « الا اذا استوفى الشروط الموضوعية هنا والتي يلزم امكان العلم بها » .
● **الصحيح** : « .. والتي يتوقف عليها امكانه » .

● ص ٤٣ ، السطر الأخير : « ولقد انذر العقل الذي يزعم أن هذا التصور قد تولد منه في داخل ذاته ، بأن يبادر ويبين له الى أي حق هو يستند في تصوره لشيء تقضي طبيعته بأن يلزمه بالضرورة شيء آخر » .

● **الصحيح** : « ولقد طالب العقل Sonmeit-forderte الذي يزعم أن هذا التصور قد تولد منه في داخل ذاته ، بأن يبادر ويبين له ذلك الحق الذي يستند اليه حين يقول بإمكان وجود شيء من شأنه ، اذا ما سلمنا به ، أن يلزم عن ذلك بالضرورة وجوب التسليم بشيء آخر » .

● ص ٤٤ ، س ٥ : « ولا يمكننا أن نتصور كيف يلزم مجرد وجود شيء ، وجود شيء آخر بالضرورة » . **الصحيح** : « كيف يلزم عن مجرد وجود شيء .. » (يلزم ل .. لها معنى مختلف تماما عن « يلزم من .. ») .

● بقية الجملة : « وكيف يمكننا أن ندخل في

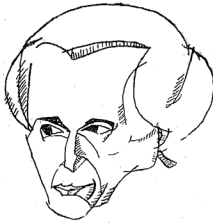
من هوامش المترجمة ، والأفضل أن تضاف إلى هذا النوع الأخير كلمة « المترجمة » في نهاية التعليق .

● ص ٤٥ ، س ٤ : « اخطئوا » . الصحيح « اخطأوا » .

● ص ٤٥ ، س ٥ : « وحاولوا بالعكس أن يثبتوا بطريقة عنيفة ، وفي أغلب الأحيان مع كثير من الفضول ، الأمور التي لم يخطر بباله قط أن يشك فيها » .

● الصحيح : « .. بطريقة ملؤها الحماس ، وفي أغلب الأحيان مع كثير من سوء التصرف .. » .

● ص ٤٥ ، الهامش (أول سطر) : « إذا حرمتنا العقل من قوة النظر الأساسية .. » .

● الصحيح : « إذا حرمتنا العقل من أهم انظاره » .

● ص ٤٦ ، س ٥ : « وهل حقيقة العلية ذاتية ومستقلة عن كل تجربة ؟ » .

● الصحيح : « وهل للعية حقيقة باطنية مستقلة عن كل تجربة ؟ » .

● ص ٤٧ ، س ٣ : « لكن الوقت لم يكن مناسباً لهم » . الصحيح : « لكن ذلك لم يكن متاحاً لهم » .

● ص ٤٧ س ٤ : « فاستعانوا بحكم الحس المشترك » . تعليق : شرحت المترجمة كلمة « الحس المشترك » هذه في الهامش بأنها « القوة المشتركة بين قوى الحس الخمس ، ندرك بواسطتها المحسوسات المشتركة والتفانير بين شئيين محسوسين ونحس احساساتنا (ابن رشد) » ، وهذا الشرح بعيد كل البعد عن المعنى ، لأن المقصود بالحس المشترك sens commun هنا : الفهم المشترك بين عقول الناس ، لا الادراك

العقل تصور مثل هذه العلاقة قبلها » .
● الصحيح : « وكيف يمكننا أن نأتي بتصور قبلى لمثل هذه العلاقة » .

● بقية الجملة . « ولقد ظن خطأ أنه من نتاجه في حين أنه في الحقيقة نتاج مهجن من الخيال .. » .

● الصحيح : « ومن ذلك استنتج هيوم أن العقل يخدع نفسه خداعاً تاماً بصدد هذه الفكرة ، ويظن خطأ أنها من نتاجه ، على حين أنها لا تعدو أن تكون نتاجاً .. » .

● ص ٤٤ ، س ١٧ : « تجعل العقل المستنيرة في هذا العصر تتحد فيما بينها حتى يكونوا أسعد حظاً في حل هذه المشكلة » تعليق :

الفعل « يكونوا » يجب أن يكون مؤنثاً مثل « تتحد » ، واقتراح : « تجعل العقول المستنيرة تتضافر من أجل الوصول إلى حل أكثر توفيقاً لهذه المشكلة » .

● ص ٤٤ س ١٨ : « وكانت النتيجة سوف تكون حتماً إصلاح هذا العلم .. » .

● الصحيح : « وهو ما كان خليقاً بأن يؤدي حتماً إلى إصلاح هذا العلم .. » .

● ص ٤٤ ، الهامش « الميتافيزيقا والأخلاق هما الفرعان الأساسيان من بين فروع العلم المختلفة ، والرياضيات وعلم الطبيعة لا يعادلان النصف منه أو أقل » .

● الصحيح : « .. والرياضيات وعلم الطبيعة ليست لهما حتى نصف أهميتهما .. » . (أى أهمية الميتافيزيقا والأخلاق ، لا أهمية العلم) .
ملحوظة عن الهوامش : كم يتضمن الكتاب المترجم طريقة لتمييز هوامش المؤلف الأصلى

أن تسبقه كلمة « ولكن » أو « ومع ذلك » أو « وعلى ذلك » ، حسب المعنى .

● ص ٦٧ س ١١ : « فستكون نقطة البداية فيه أن المعرفة العقلية التركيبية الخالصة معرفة واقعية : **الصحيح** : « .. أن المعرفة العقلية التركيبية ، التي هي مع ذلك خالصة ، معرفة واقعية » .

● ص ٦٧ ، س ١٤ : « أن المشكلة الحقيقية التي تتعلق بها كل شيء هنا » .
الصحيح : « التي يتوقف عليها كل شيء هنا » .

● ص ٦٨ ، س ٢ : « وبترتب لزما على حل هذه المشكلة أيا بقاء الميتافيزيقا أو سقوطها ، وبالتالي فوجودها لازم مع هذا الحل » .

الصحيح : « هذه هي المشكلة التي يتوقف على حلها بقاء الميتافيزيقا أو فناؤها ، وبالتالي فوجود الميتافيزيقا رهن بهذا الحل » .

● ص ٦٨ ، س ٦ : « فمن حتى أن أقول : هذه فلسفة باطلة لا أساس لها ، وحكمة موهمة . وقد يقول قائل : أنك تتكلم باسم العقل المجرد .. » .

تعليق : عبارة « وقد يقول قائل » أقحمت على النص وشوهت المعنى ، لأن ما يليها لا يزال يعبر عن وجهة نظر كانت لنفسه ، لا وجهة نظر خصوم يفترضهم بخياله . فالكلام إذن متصل : « فمن حتى أن أقول : هذه فلسفة باطلة لا أساس لها وحكمة موهمة . أنكم تتكلمون باسم العقل الخالص .. » .

● ص ٦٨ ، س ٩ : « لا بتحليل التصورات المعطاة فقط ، بل أيضا بجعلها مسبوقة بعلاقات جديدة » .

الصحيح : « لا بتحليل التصورات المعطاة فقط ، بل أيضا بادلخال (أو بتقديم) علاقات جديدة .. » .
● ص ٧٥ س ٣ : « وهي تستوجب اليقين الضروري التام أى الضرورة المطلقة » .
الصحيح : « وهي تنطوي على يقين ضرورى تام ، أى ضرورة مطلقة » .

● ص ٧٦ ، س ١ : « وتلك الملاحظة عن طبيعة الرياضيات تعطينا من الآن فكرة عن الشرط الأول وأعلى الشروط كلها لامكان الرياضيات ، إذ ينبغي فعلا أن تقوم على العيان المجرد فتكون فيه جميع تصوراتها حاضرة بصورة عينية وغير ذلك قبلية ، أو أن شئنا فبالعيان المجرد يتم بناء تصوراتها » .
الصحيح : « تلك الملاحظة من طبيعة

المشترك بين حواس الانسان . والنص الألماني يوضح ذلك على نحو قاطع ،

den gemeinen menschen verstand
بل أن المعنى واضح حتى بدون الرجوع إلى الأصل الألماني ، لأن المؤلف نفسه شرحه في نفس الصفحة ، وفي السطر التالي مباشرة ، بقوله « أو العقل السليم كما يسمونه حديثا » .

● ص ٥٣ ، س ٦ : « وسواء كان هذا الطابع ناتجا عن اختلاف موضوع أو مصادر المعرفة أو جهاتها » .

الصحيح : « وسواء أكان هذا الطابع ناتجا عن اختلاف الموضوع ، أو مصادر المعرفة أو أنواعها (أحوالها) » . كلمة « الموضوع » ليست مضافة إلى « المعرفة » . وكلمة « جهاتها » في النص ترجمة لكلمة modes ، وهو خلط واضح بين لفظي mode و modalité .

● ص ٥٤ ، س ٣ : نفس الخطأ السابق

في ترجمة كلمة mode .
● ص ٥٤ ، س ٦ : « لكن أيا كان مصدر الأحكام أو شرط صورتها المنطقية ففيها من الأساس اختلاف بين » .

الصحيح : « لكن أيا كان مصدر الأحكام أو حالتها من حيث صورتها المنطقية ، ففيها من حيث المضمون dem Inhalte nach اختلاف بين »

● ص ٥٤ ، س ١٢ : « بصورة أقل وضوحا وأكثر غموضا في الشعور » .

الصحيح : « بصورة أقل غموضا وأبعد عن الوعي » .

● ص ٦١ ، س ٧ : « أن الفرصة لم تتح بعد للعقل الانساني في حالة الميتافيزيقا هذه . ولا نستطيع أبدا أن نقدم كتابا واحدا .. » .

الصحيح : « ولكن العقل الانساني لم يصبه بعد مثل هذا التوفيق في حالة الميتافيزيقا . فنحن لا نستطيع أبدا أن نقدم كتابا .. » .
● ص ٦١ ، س ١٠ : « ومن الممكن حقا أن يسيروا إلى عدد من القضايا » .

تعليق : لا يوجد من قبل اسم تعود عليه « واو الجماعة » في الفعل « يسيروا » .

● ص ٦١ س ١٢ : « ولا تختص بمعرفة مدى نطاق هذه المعرفة » .

الصحيح : « ولا تختص بتوسيع نطاق هذه المعرفة » extension, Erweiterung .

● ص ٦٧ : معظم جمل هذه الصفحة يرتبطها حرف العطف (الواو) ، مع أن الكثير منها يجب

الصحيح : « وفي مقابل ذلك (أو : وعلى العكس من ذلك umgekehrt) فإن العيان الممكن قبلها .. » .

● ص ٧٨ س ١٨ : « وهذا الزعم ضروري على الاطلاق اذا كنا نريد ان نسلم .. » .

تعليق : التعبير « على الاطلاق » يستخدم في حالة النفي ، كما في قولنا « ليس ضروريا على الاطلاق » ، ولكنه لا يستخدم لتأكيد أو اثبات الطابع المطلق للضرورة . ولذلك يجب تصحيح العبارة بحيث تصبح : « وهذا الافتراض ضروري ضرورة مطلقة اذا كنا .. » .

● ص ٧٨ س ٣ : « وفي حالة علم الرياضة البحتة يجب تمثيلها في العيان المجرد أي يجب علينا بناء هذه التصورات . وبدون ذلك فإن الرياضة .. لا يمكن أن تتقدم خطوة الى الامام طالما هي تنفرد الى العيان المجرد الذي يحتوى على مادة الأحكام التركيبية القبلية » .

تعليق : طوال هذا الكتاب استخدمت كلمة « المجرد » لترجمة كلمة pur (rein) ، كما في « نقد العقل المجرد » مثلا . وصفة « المجرد » مأخوذة من التجريد ، أي من عملية نزع صفات معينة عن الشيء ، بينما المقصود في « نقد العقل المجرد » هو العقل الخالص أو المحض ، لا العقل الذي جرد منه شيء . وفي النص السابق يظهر بوضوح عدم توفيق كلمة « المجرد » في هذا السياق : لا كيف يتسنى لما هو « مجرد » أن يكون أساسا « لبناء » أي شيء ، وللطابع التركيبى للرياضة ، وكيف يمكن أن يحتوى المجرد على « مادة » الأحكام القبلية ؟ .

● ص ٧٨ س ١٦ : « .. وهما بالتالى عيانان مجردان ، وهما الأساس القبلى الذى تقوم عليه جميع العيانات الأخرى ، وبذلك لا يمكن أبدا فصلها عنه » .

تعليق : الضمير في كلمة « فصلها » يعود على « العيانتين المجردتين » . (وهنا أيضا تظهر صفة المجرد متنافرة تماما مع « العيان » ، وينبغى تحويلها الى « الخالصين ») ، كما أن الضمير في لفظ « عنه » لا يوجد في النص ما يعود عليه . والصحيح : « .. وبذلك لا يمكن أبدا استبعادهما (أو تجريدتهما) » .

هذه اهم ملاحظاتي على الصفحات التى راجعتها ، ولعلها تكشف عن مدى الجهد الذى تبذل اذا شئنا أن ننقل مؤلفات فيلسوف كبير مثل كانت الى العربية على النحو الذى يوفيه حقه ويضمن إيضاح أفكاره العميقة لكل قارئ لا سبيل له الى الاطلاع عليها بلغة أجنبية .

فؤاد زكريا

الرياضيات تعطينا من الآن فكرة عن الشرط الأول والأعلى (أو : والأهم) لامكان الرياضيات؛ إذ ينبغى فعلا أن تقوم على عيان خالص يمكنها فيه أن تعرض جميع تصوراتها بطريقة عينية ، وأن كانت مع ذلك قبلية ، أو يمكنها فيه بناء هذه التصورات ، كما يقول البعض » .

● ص ٧٦ س ١١ : « بطريقة تجريبية » .

الصحيح : « بطريقة تركيبية » .

● ص ٧٧ س ٥ : « فالعيان هو عبارة عن تمثيل يتبع مباشرة حضور الموضوع » .

الصحيح : « فالعيان تمثيل يتوقف مباشرة على حضور الموضوع » .

● ص ٧٧ س ٧ : « إذ يجب في هذه الحالة أن يكون الموضوع حاضرا من قبل أو حاضرا الآن ، ولا يمكن اعتباره إذ ذاك عيانا » .

تعليق : اذا كان الموضوع حاضرا الآن أو من قبل ، فكيف لا يمكن اعتباره عندئذ عيانا ؟ .

الصحيح : « إذ يجب في هذه الحالة أن يحدث العيان دون أن يكون متعلقا بموضوع حاضر من قبل أو حاضر في الوقت الراهن - وهو ما لا يمكن أن يكون عيانا » .

● ص ٧٧ س ١٧ : « إذا كان من طبيعة العيان أن يتمثل الموضوعات كما هي في ذاتها ، فلا يمكن أن يكون هناك عيان قبلى ، بل وسيظل العيان دائما تجريبيا » .

تعليق : الصيغة : « إذا كان .. فلا يمكن .. بل وسيظل » ، توحي بأن الحالة التى يتحدث عنها « كانت » ممكنة الحدوث ، ولكن الواقع أنها حالة متضمنة ، بدليل أن العيان لا يمكنه - في نظر كانت - أن يتمثل الموضوعات كما هي في ذاتها ، وبدليل أن العيان عنده يمكن أن يكون قبليا ، لا تجريبيا فحسب . ولذلك فمن الواجب تصحيح الصيغة بحيث تعبر عن الامتناع والاستبعاد التام ، فنقول : « لو كان من طبيعة العيان .. الخ ، لما أمكن أن يكون هناك عيان قبلى ، ولظل العيان دائما تجريبيا » .

● ص ٧٨ س ٣ : « ومع ذلك وعلى فرض أننا نسلم بإمكانه .. » .

الصحيح : « .. وعلى فرض أننا نسلم بإمكان هذه المعرفة .. » .

● ص ٧٨ س ٦ : « وبالتالي فلا توجد غير طريقة واحدة تجعل العيان سابقا على وجود الموضوع .. وهى أنه لا يحتوى على شيء آخر غير صورة القوة الحساسة » .

الصحيح : « .. وهى ألا يكون محتبوايا الا على صورة القوة الحساسة » .

● ص ٧٨ س ١٤ : « وبالتبادل فإن العيان الممكن قبلها .. » .

الحرية المفقودة في العالم الجديد

محمود محمود

في سنة ١٩٣١ اصدر الكاتب الانجليزى المعاصر اولدس هكسلى كتابا نقلته بعد نشره ببضع سنوات الى اللغة العربية تحت عنوان «العالم الطريف» . وهو قصة خيالية تصف عالما جديدا تصوره هكسلى ، يقوم كل شيء فيه على اساس علمية مقننة . حتى الاطفال انفسهم لا يولدون بالطريقة البشرية المعروفة ، بل يتولدون داخل قواريير فى معامل خاصة ،

الحياة الاقتصادية المضطربة تزيد من اعباء مسئولية الحكم المركزي ، فيضع أصحابه الخطط المعقدة أملا في توفير الرفاهية لأكبر عدد من الناس ، ومعنى ذلك أحيانا وضع القيود التي تعوق النشاط الحر للأفراد . كما أن انحطاط المستوى الاقتصادي في أمة من الأمم كثيرا ما ينتهي الى اضطراب السياسى ، أو الى عصيان صريح ، مما يضطر الحكومة الى التدخل لى تحفظ للناس أمنهم ولنفسها السلطة والكرامة . وبإغراء السلطة تشتت قبضنة الحكومة ، حتى تتحول الى صورة من صور النظام المتحكم . وهذا ما يخشى هكسلى أن يتول إليه الأمر في جميع الأمم .

وقد كان الأطفال المتخوفون عقليا أو بدنيا لا يجدون فرصة للعيش . ومن ثم كان لا يبقى من الأفراد إلا الأقوياء الأصحاء . أما اليوم فإن أمثال هؤلاء الأطفال - بفضل تقدم الوسائل الصحية والاجتماعية - يعيشون ويتناسلون ، والأرجح أن يكون أبنائهم من قليلى الذكاء ، قليلى الإنتاج ، فيصبحون عبئا على الدولة ، عليها أن تدبر لهم المأكل والملبس والتربية . وما جدوى هذه الحياة التى تطول في بؤس وشقاء ، وتقاسم غيرها لقمة العيش !

إرادة النظام

وهذا - كما قلت - يدعو أصحاب السلطة الى مزيد من التسلط ، ومبالغة في تركيز الإدارة . ولا يقف الأمر عند هذا الحد ، لأن التكنولوجيا الحديثة تعطي الحاكم قوة جديدة لم يكن يحلم بها من قبل ، وليس بوسع حاكم فى مثل هذه الظروف ألا أن يضغط على الحريات الفردية ، ويحاول أن يسوى بين الناس . فى حين أن الطبيعة قد خلقت بين الأفراد فوارق ليس من اليسير ، أو الممكن إزالتها . أن كل فرد منا فريد في تكوينه الجثمانى والعقلى . واية ثقافة تحاول أن تنسوى بين الأفراد ، وتصيبهم في قالب واحد ، تسىء الى الطبيعة البيولوجية للإنسان .

نعم ان العالم معناه اخضاع المتنوعات الى وحدة واحدة ، كما انه انما يفسر الظواهر الطبيعية المختلفة بتجاهل ماقد يكون لاحداث معينة من افراد . فهو يركز على ماين هذه الظواهر من صفات مشتركة ، بغية استخلاص « قانون » ما ، تندرج كل هذه الظواهر تحته فتكتسب معنى ويمكن معالجتها . هذا ما فعله ثيوتون مثلا ، وما يفعله كل عالم أو فنان ، كل فى مجال نشاطه . ويكاد هكسلى أن يقول ان

وينقسمون ثنات معينة وفقا لدرجة الذكاء ، ويتشاون بطرق علمية آلية ، ويتولون في الدولة أعمالا تتفق وما عندهم من قدرات عقلية . هذا هو العالم الجديد ، عالم المستقبل ، الذى يتحكم فيه العلم ، ولا مجال فيه للمواطن . انه عالم مهمل سخيف ، يسخط عليه هكسلى ويرجو أن يتخذ البشرية منه قبل فوات الأوان . فى هذا العالم الجديد يفقد الفرد حريته ، ويقوى نفوذ الحاكم بما لديه من وسائل علمية تمكنه من صلب الناس فى القوالب التى يريد .

وعندما صدر هذا الكتاب ظن الناس ان هكسلى مبالغ فى تصويره ، شديد التشاؤم فى مستقبل الإنسان . غير أن كثيرا مما ورد فى الكتاب من نبوءات قد تحققت اليوم ، بل وبأسرع مما تخيل هكسلى ، وزادت عوامل التحكم فى البشر التى تؤدى الى فقدان الحريات .

عندما وجد هكسلى نفسه مضطرا فى عام ١٩٥٩ الى أن يفكر فى مستقبل الناس من جديد ، فأخرج كتابا آخر تحت عنوان « عود الى العالم الطريف » تدارك فيه ما فاتته من عوامل الضغط على الحريات ، ومن أسباب كانت هينة عندما صدر الكتاب الأول ، وأخذ خطرهما مع مرور الأيام يتجسد ويتضخم حتى باتت اشد ما يهدد كيان المجتمع .

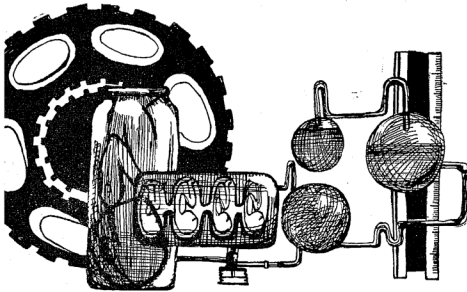
ومن هذه العوامل - فضلا عن القنبلة الهيدروجينية - زيادة السكان بنسبة غير معقولة ، واضطرار الدولة الى المبالغة فى التنظيم حتى تستطيع أن تفى بحاجات هؤلاء السكان . ويعتقد هكسلى أن التضخم السكاني لا بد أن يؤدي بطبيعته الى المزيد من تحكم أولى الأمر فى مصائر الناس . هذا التحكم الذى يدعو الى اساءة استخدام وسائل السيطرة على العقول . وهى وسائل لا تلجأ اليها الحكومات الدكتاتورية وحدها بل تستخدمها كذلك الحكومات الديمقراطية ، فان دعاة السياسة وأصحاب الأعمال الكبرى فى هذه الحكومات تمارس ضغوطها فعلا كما يفعل أصحاب النفوذ فى الدول المستبدة بطرق علمية مدروسة . سوف نعرضها فى غضون هذا المقال . حتى لقد باتت حرية الفرد مهددة بالأخطار فى كل مكان . وكتاب « العودة الى العالم الطريف » ليس الا دعوة قوية لاطلاق الحريات وتربية النشء عليها قبلما يصبح الإصلاح أمرا مستحيلا .

ان المشكلة الأولى التى تدفع رجال الحكم الى التحكم هى تزايد السكان باطراد لا يتفق مع التوسيع فى الموارد ، ولا تتناسب مع الاستقرار الاجتماعى وسعادة الأفراد . ذلك لأن

الابتكار ، وتنفي إمكان التحرر . والطريق
السوى - كما هي الحال في جميع الأمور -
هو الطريق الوسط ، الذى يقع بين الطرفين ،
بين التحرر المطلق في ناحية ، والتوجيه الكامل
في ناحية أخرى .

ومنذ القرن الماضى حدث تقدم تكنولوجى
عظيم صاحبه تقدم مماثل في التنظيم ، ذلك
لان الآلات المعقدة كان لابد أن يقابلها نظام
اجتماعى معقد ، يرمى الى رفع مستوى الكفاية
البشرية بمقدار ما ترمى الآلة الى رفع مستوى
الكفاية الانتاجية . وكان لابد لكي يتلاءم الأفراد
مع هذه النظم أن يتنازلوا عن فرديتهم ، وأن
يتكروا تنوعهم ، وأن يطابقوا بين أنفسهم وبين

الرغبة في أيجاد نظام من الفوضى ، وانسجام
من التنافر ، ووحدة من التنوع دافع مبدئى
أساسى من دوافع العقل . وقد يكون هذا الذى
يسميه هكسلى « ارادة النظام » نائفا في
محالات العلم والفن والفلسفة . الا أن « ارادة
النظام » في الميادين الاجتماعية ، وفي مجالات
السياسة والاقتصاد خطيرة وخطيرة حقا .
ذلك ان اخضاع التنوعات المتنافرة اخضاعا
نظريا في هذه المجالات الى وحدة معقولة ليس
من الناحية العملية الا اخضاع التنوع الانسانى
الى تجانس غير انسانى ، او تطويع الحرية
للعبودية . فان معنى النظرية العلمية المتكاملة
أو النظام الفلسفى في مجال السياسة ليس
الا الدكتاتورية الشمولية . كما ان العمل الفنى

نموذج مقنن ، وأن يذلولوا قصارى جهدهم لكي
يصبحوا اقرب الى الآلات منهم الى البشر .

وهذه المبالغة في التنظيم التى أدت الى
قتل صفة التفرد عند الانسان ، عززتها الآثار
الترتبة على تزايد السكان التى أدت الى الأذى
الى أضعاف الصفة البشرية عند الفرد .
ان الصناعة - كلما انتشرت - تسحب الى المدن
نسبة أكبر من عدد السكان المتزايد . والحياة
في المدن الكبرى بطبيعتها لا تؤدي الى الصحة
العقلية ، ولا توجد الحرية المصحوبة
بالمسؤولية التى تكفلها الجماعات الصغيرة التى
تحكم نفسها بنفسها ، وهى الشرط الأول من
شروط الديمقراطية الصحيحة . فالحياة في

الجميل - في مجال الاقتصاد - يتحول الى
مصنع تدور عجلاته في يسر شديد ، ويتوافق
عماله توافقا كاملا مع آلات الصنع . ان
« ارادة النظام » قد تحول أولئك الذين يتطلعون
الى تسوية الفوضى الى حكام مستبدين . ذلك
ان جمال النظام انما يكون تبريرا للاستبداد .

لسنا ننكر ان التنظيم ضرورة لا مفر منها.
لان الحرية تنشأ ، ولا يكون لها معنى الا في
مجتمع منظم تنظيم ذاتيا ، مكون من أفراد
يتعاونون تعاوناً حراً . غير ان النظام - برغم
ضرورته - قد يكون قاتلا لانفس الخاضعين
له . ذلك ان المبالغة في النظام تحول الرجال
والنساء الى آلات بشرية ، وتخفق روح

خلق نظام موضوع وهو أبعد ما يكون عن التنظيم المطبوع . وإذا حاول الإنسان أن يتحول إلى مجموعة عضوية متماسكة أشبه بمجموعة النحل أو النمل فإن بفلح الا في خلق حكم استبدادي شمولي . وإذا نحن أقرنا قواعد النظام على استقلال الأفراد كنا كمن يخضع الفايات للوسائل ، كما حدث لعهد هنتر أو سنالكين .

ان العوامل التي تكمن في التضخم السكاني والمبالغة في التنظيم ، وواد الفردية والحرية الذاتية ، وما يفرضه دعاء النظام ، الدين يزعمون القدرة على توجيه هذه العوامل - كل ذلك يدفعنا الى اقامة مجتمع اقرب الى مجتمع العصور الوسطى ، وسيكون نظام هذا المجتمع أشد قبولا من الأفراد بفعل الوسائل المستحدثة التي تعاون على فرض الراى ، مثل تكييف الأطفال اثناء تربيتهم ، والتأثير فيهم بالإيحاء أثناء النوم ، بل وبالمخدرات والوسائل الكيماوية احيانا . وربما كان هذا التحكم مقبولا عند قلة من الناس ، ولكنه بالنسبة الى الكثرة الغالبة نوع من الاستعباد .

قيادة الجماهير

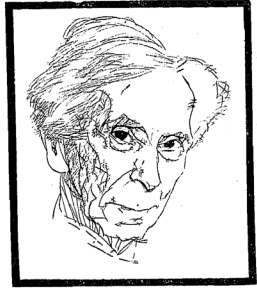
واذن فتضخم السكان والمبالغة في التنظيم تحرم المجتمع من اقامة الديمقراطية السليمة . وتسلب الجهاز الحاكم على وسائل الاتصال بالجماهير - الصحافة والراديو والسينما - يضع بين يديه اسلحة قوية تمكنه من اقامة حكم مستبد . ومن الوسائل التي تستغل بها هذه الحكومات المستبدة وسائل الاتصال صرف انظار الجماهير الى موضوعات بعيدة كل البعد عن شئون السياسة والاقتصاد ، بحيث يتسنى للحاكم أن يتصرف بهذه الأمور كما يشاء دون وعى من الرعية المحكومة .

ان هناك فنا جديدا في دور التكوين ، وعلمنا محكم القواعد ، بتعلق بقيادة الجماهير ، هو اليوم محل دراسة بعض الباحثين ، واهتمام الساسة الحاكمين . وإذا ما استوى هذا العلم الجديد أصبح سلاحا قويا في يد اى حاكم مستبد لا يدعو الى الدعاية المقولة المنطقية لآرائه ، ويسر له التسلب على المحكومين عن طريق الاشعور .

وقد تخيل هكسلي في كتابه «العالم الطريف» تقدم الوسائل العلمية الى الحد الذي يمكن الدولة من فرض الطاعة على الناس بغير مقاومة ، فالأجنة تصنع في المعامل وفقا لدرجات مقننة ، بحيث يمكن تقسيمها الى فئات متشابهة ، لا يختلف في الفئة الواحدة فرد عن فرد . ويمكن - فوق ذلك - تكييف الفئات الدنيا بعد ميلادها

المدينة تنكر على الأشخاص شخصياتهم ، لأن العلاقة بين الفرد والفرد في المدينة لا تقوم بين الشخصيات بكليتها ، ولكن باعتبارهم تجسيدات لوظائف اقتصادية ، أو قوماً يبحثون عن اللهو عندما يفرغون من العمل . وفي مثل هذا النوع من الحياة يميل الأفراد الى الشعور بالغرلة والتفاهة ، ولا يجدون وجودهم معنى .

ان الانسان من الناحية البيولوجية نوع اجتماعي الى حد محدود وليس حيوانا اجتماعيا بكل مافى ذلك من معنى - انه مخلوق أشبه بالذئب أو الفيل منه بالنحل أو بالنمل .

ب . داسل

المجتمعات البشرية في شكلها الأولى لا تشبه خلية النحل أو تل النمل ، انما هي مثل قطع الذئب . والمدينة عامل من العوامل التي تحول القطعان البدائية الى ما يشبه بصورة ساذجة آلية الجماعات العضوية للحشرات الاجتماعية . ومما يضاعف السرعة في هذا التحول في الوقت الحاضر ضغط التضخم السكاني والتغير التكنولوجي ، حتى أصبح نوع التجميع على شكل النحل أو النمل شيئا ممكن التحقيق ، بل ومثلا بطالب الاقتراب منه . غير ان ما بين الحشرة الاجتماعية والانسان المفكر الذى جبل على المجتمع المحدود هوة سحيقة . وحتى لو حاول الانسان المفكر أن يحذو حذو الحشرة فان هذه الفجوة لن تزول . ومهما حاول الانسان فانه لن يستطيع ان يتحول الى نظام عضو اجتماعي ، ومدى ما يستطيع تحقيقه

بحيث ترضى عن أداء الخدمات الوضعية .
وبحيث تتحول الى آلات لا ارادة لها .

هكذا تصاغ الجماهير ، بحيث تنطفئ شعلة الذكاء فيها ، ولا يبقى من الأذكاء الا قلة مسحوقة . لأن هذه القلة من الأذكاء تختلف عن الجموع التي لا تفعل في أنها تهتم بالحقائق وتريد أن تحكم العقل في كل حكم ، ولديها عقل ناقد يمكنها من مقاومة الدعاية التي تفعل فعلها في الجماهير اللعاقلة . ان الفريزة هي - كما يقول هكسلي - التي تسود بين الجماهير ، ومن الفريزة ينبثق الايمان ، ويسير الشعب وراء قائده ، لا يحدد عنه يمينا أو يسارا الا المفكرون . ومن ثم فان التاريخ هو في الواقع من صنع الجموع . اما الأفاذاذ الأذكاء فلا يتكون منهم مجتمع . انهم يطلبون من القائل الدليل ، ويصدمون التناقض والمغالطات ، وينظرون الى المبالغة في تبسيط الأمور على انها من الخطايا الأولى ومن أمهات الكبار التي يرتكبها العقل ، ولا تقنعهم الشعارات ، والأحكام العامة التي يلقها الدعاة بغير حساب ويعتمدون على تأثيرها كالأعمى . وفي هذا يقول هتلر : « ان كل دعاية فعالة يجب أن تحصر نفسها في قليل من الضرورات الملحة » ، وان تصاغ في عبارات قليلة مألوفة متكررة ، لأن التكرار المالح وحده هو الذي يفلح في النهاية في طبع الفكرة في أذهان الجماهير » .
وتعلمنا الفلسفة أن تشك في الأمور التي تبدوا لنا بديهية . أما الدعاية فتعلمنا أن نعد من البديهيات أمورا يرى العقل أن يترتب في الحكم فيها ويحوطها بالشك . وهدف الزعيم أن يوجب تماسكا اجتماعيا تحت قيادته . والمبادئ التي لا تقوم على أسس تجريبية - كما يقول راسل - كالماركسية والفاشية توجد درجة كبيرة من التماسك الاجتماعي بين الأخذين بها . ومن ثم فان دعاية الزعيم يجب أن تقوم على مبادئ يعوزها البرهان ، وألا يكون بين هذه المبادئ تعارض . كل تصريح للزعيم يجب أن يلقى بغير تحفظ . فكل شيء في هذه الدنيا اما أسود شيطاني أو أبيض سماوي ، ولا يكون رماديا أبدا بين هذا وذاك . ان الدعاية كما يقول هتلر « يجب أن يلزم وجهة نظر واحدة باطراء أراء كل مشكلة تعرض له » . ويجب ألا يفرق بانه على خطأ ، أو ان معارضيه قد يكونون على صواب . لا تجادل خصمك رأيا برأي ، بل هاجمه وضع في وجهه . وان سبب لك شيئا من المتاعب فلتعمل على تصفيته . وقد يصدد هذا الرأي الرجل المثقف الذي يزن الأمور ، ولكن الجماهير تقتنع دائما بأن « الحق في جانب المعتدى المتحرل » .

هذه بعض مبادئ الدعاية في ظل الحكم الدكتاتوري الذي يعزز هذا الاتجاه بما يسميه « غسل المخ » وهو إجراء يعتمد في فاعليته على استخدام شيء من العنف من جهة ، والمعالجة النفسية الماهرة من ناحية أخرى . وهو وسيلة تثبيت الحكم الدكتاتوري المستبد شرحها أورويل في نيسوانته عن المستقبل في كتابه « ١٩٨٤ » كما شرحها هكسلي في كتابه « العالم الطريف » . غير أن المهتمين بهذا الضرب من الدراسة يرون اليوم ان « غسل المخ » لا يحدث كثيرا لانه يعالج أفرادا راشدين بالغين ، والأوفق ان يبدأ التأثير منذ الصغر ، حتى لا يحتاج الطفل بعد النضوج الى عملية « غسل المخ » . والأفضل ان يهيا كل طفل وفقا لاستعداداته ، حتى يمارس العمل الذي يعد له دون تدمير . فاذا ما احتاج الى تدريب مقلد معين في الكبر استجاب له دون تساؤل انه بعد لكي يعمل عملا يعينه أو يموت في سبيله . ولا يتردد الا قليل من الطبقة المثقفة العليا ، وهؤلاء بغرض عليهم « غسل المخ » فان فشل تتم تصفيتهم وإبعادهم عن مراكز العمل الحساسة ، وان اقتضى الأمر اعتقلتهم السلطات أو إبعدهم عن البلاد . غير ان تكييف الأطفال لنظم الحكم بوسائل علمية لا يزال أمرا في بدايته ، ومن ثم فان « غسل المخ » سوف يظل لزمن ما وسيلة من وسائل تدعيم الحكم الدكتاتوري .

عقار السوما

ويتوقع هكسلي ان تستخدم في المستقبل وسائل كيميائية معينة توجه العقل وجهة معينة أو تجعله قابلا لاطاعة الأوامر في سر وبغير مقاومة . وهذا العقار الكيميائي الذي يخدر الذهن بغية تعطيله عن الاعتراض بسميه هكسلي في « العالم الطريف » السوما . والسوما كما تخيلها تكفل لمن يتعاطاها بجرعات صغيرة شعورا بالسعادة ، ولن يتعاطاها بجرعات أكبر الرؤيا الخيالية ، ولن يأخذ منها ثلاثة أقرص يضع دقائق من النوم المريح . وكل ذلك دون آثار فسيولوجية أو عقلية ضارة . وبهذه الطريقة يمكن لسكان العالم الجديد أن يغيب في اجازة عن حالات الحزن ومضائق الحياة اليومية ، دون أن يضحي بصحته أو بقدرته على العمل . وبالرغم من ان هذه السوما التي تخيلها هكسلي لم يخترع لها شبيه بعد ، الا ان هناك عقاقير كثيرة مستعددة تؤدي بعض عملها . فهناك المهديء ، والمخدر ، والمنية .

ويستطيع الدكتاتور ان يستغل هذه العقاقير لأغراض سياسية ، يستطيع ان يؤثر في

الإيحاء شديدا جدا ، وبخشي هكسلى على براءة العقول من قبول الآراء التحكيمية يشها الحكام المستبدون في أمثال هذه الأوقات ، وبخشي على الحرية الفردية أن تتأثر باستغلال هذه الحقيقة النفسية . وبشك في إمكان بقاء النظم الديمقراطية إذا أمكن للعلماء أن يتوصلوا إلى طرق جديدة للتأثير في العقول والتلاعب بها . ومن رأى هكسلى أن تعنى التربية بتقوية الشخصية بحيث لا تتأثر بإيحاء رجال الأعمال ، أو السياسة ، أو أصحاب المذاهب ، وتبقى لها القدرة على التفكير المستقل ، كما يرى ضرورة سن القوانين التي تحرم استخدام الإيحاء للحد من حريات الأفراد .

ج . أدوديل

الطبيعة أم الثقافة

إننا إذا مسسنا الحرية من هذه الزاوية تساءلنا أي العاملين أكثر أهمية في تكوين الفرد : طبيعته ، أو ثقافته . وإذا أتبنا أن الطبيعة أهم من الثقافة ، أعنى أقوى أثرا في التكوين ، تحتم أن يكون الفرد أهم من الجماعة التي ينتمى إليها ، لست أحب أن أحدا ينكر أن الوراثة لا تقل أثرا من الثقافة . فكل فرد فريد من الناحية البيولوجية ، ويختلف عن كل فرد آخر . وتبعاً لذلك تكون الحرية خيراً عظيماً ، والتسامح فضيلة كبرى ، وتجنيد الشعوب على صورة واحدة شراً مستطيراً . غير أن الحكام المستبدين ،

كيمياء الأذهان فيجعل أصحابها راضين بحالة العبودية . يستطيع أن يستعمل المهدئات يخفف بها من وحدة التأثير ، والتمهيه بشر به حماسة من لا يبالي ، والمخدر يصرف به انتباه البائس عن بؤسه . ولكن كيف يستطيع الحاكم المستبد أن يرغم رعاياه على تعاطي الجيوب التي تدفعهم إلى التفكير ، أو الشعور ، أو السلوك الذي يريد ؟ ربما اكتفى بتوفير هذه الجيوب ، وترك للناس حرية تعاطيها . وهم قميئون بالاندفاع إليها من تلقاء أنفسهم كما يندفعون نحو تعاطي الكحول والتبغ . غير أن هكسلى يتصور نوعاً جديداً من الجيوب له فوق هذه العقاقير ميزة ، وهي أن يقوى في أخذها الاستعداد للتأثير بالإيحاء . ومن ثم يستطيع الحاكم أن يثبت بين المحكومين ما يشاء من دعاية .

ومن وسائل التأثير في الجماهير بث الدعاية في اللاشعور مباشرة . وأساس هذه الوسيلة التجربة التي قام بها الدكتور بوتزل - وهو عالم نمساوي مختص في الأعصاب - وذلك باستخدام آلة خاصة يعرض بها صورة معينة على من يريد التأثير فيه ، وبعد عرض الصورة لنحو ثانية أو أقل من ثانية ، يخفى الصورة ويطلب إلى المشاهد إثبات ما رآه فيها وهو واع . وفي الليلة التالية يطلب إلى الشخص ذاته أن يصور على الورق بعض ما شاهده في حلمه ، ولشد ما كانت دهشة بوتزل حينما وجد أن ما يشبه الحلم من تفصيلات هو ما أهمله صاحب الحلم نفسه حينما سجل على الورق ما شاهده في الصورة المعروضة وهو في بقلته . ومعنى ذلك أن الشخص يرى في الواقع ويسمع أكثر مما يعتقد أنه رأى أو سمع وهو في وعيه ، وأن ما يرى ويسمع دون أن يعلم بذلك يسجل في اللاشعور ، وقد يؤثر في الأفكار والمشاعر والسلوك أثناء اليقظة . وعلى هذا الأساس يعتمد بعض الدعاة حينما يثبون دعواهم على تفصيلات خفية تكاد لا تدرك أثناء اليقظة وذلك خلال عرض رواية أو مسرحية ، أو خلاللقاء خطاب سياسي ، على المسرح ، أو في السينما ، أو فوق المنصة .

ثم من هذه التجربة تطرق الباحثون في علم النفس إلى البحث في التأثير الذي يمكن إحداثه في النائم . وأشد ما يكون التأثير عند الانتقال من اليقظة إلى النوم ، أو من النوم إلى اليقظة . في هذه اللحظات يكون البث أقوى الأثر ، بل لقد لجأ بعض المربين إلى البداية في إجراء تجارب تتعلق بالتعليم أثناء هذه الساعات ، التي لا هي بالوحي الكامل ، ولا هي باللاوعي الشامل . في هذه الساعات يكون استعداد الشخص لقبول

الحسبان جميع العوامل التي لها به صلة من قريب أو بعيد ، ولا تسقط الذهن على عامل واحد من هذه العوامل . ولا ينفع العلاج الا بالنظر العسامة الشاملة لجميع نواحي المشكلة . ان الحرية مهددة ، والتربية من اجلها ضرورة لازمة ، ولكن هناك أيضا أمور كثيرة أخرى بجانب التربية تبقى العناية بها لانقاذ الحرية المهددة - منها التنظيم الاجتماعي من أجل الحرية ، وتنظيم الأسرة وتحديد النسل ، والتشريع من أجل الحرية كذلك .

واذا بدانا بالنظر في أمر التشريع ينبغي ان نذكر ان المشرعين منذ الماجت كارتا (أو العهد الأعظم) قد نفذوا إلى ضرورة كفالة حرية الفرد البدنية . فقد نص هذا العهد على ان الشخص الذي يودع السجن لأسباب قانونية مشكوك فيها له الحق في الاستئناف الى إحدى محاكم العدل العليا لاستصدار أمر يسمى Rabans corpus (أى ان جسم الشاكي ملكه ولا يجوز للحاكم التصرف فيه بالسجن أو الاعتقال إلا بناء على محاكمة) .

ويصدر هذا القرار قاض في المحكمة العليا للحاكم المحلي أو مدير السجن ، ويأمره فيه بأن يقدم الشخص المحبوس الى المحكمة للنظر في قضيته في مدى معين من الوقت - ونلاحظ هنا ان الشخص المحبوس لا يقدم شكواه مكتوبة ، ولا يرسل محاميا عنه ، وإنما يحضر بشخصه (يبدنه كص القرار) يبدنه الحى الذى أودى بالنوم فوق الألواح الخشبية ، وباستنشاق هواء السجن الفاسد ، واكل طعام السجن الذى تعافه النفس . وهذا الاهتمام بالشرط الأول الأساسى للحرية - وهو امتناع المضايقات البدنية - ضرورة من الضرورات . بيد أن الشخص قد يخرج من السجن ، ولكنه مع ذلك لا يظفر بالحرية ، فهو لا يزال أسيرا من الناحية النفسية ، مرغما على أن يفكر ، ويشعر ، ويعمل ، كما يريد له ممثلو الدولة أو جهة ما تسعى لصالحها أن يفكر ، ويشعر ويعمل . وليس بالإمكان في هذه الحالة اصدار أمر تحرير عقلى مماثل لما نص عليه العهد اعظم من تحرير البدن أولا . لأن العقل العجيب لا يمكن أن يمثل أمام القضاة . كما أن الأسير العقلى الذى وقع في الحبال والنجال التي أشار اليها هكسلى في كتابه الذى عرضنا « عود الى العالم الطريف » قد لا يدري موقفه ، ولا يشكوه . ذلك ان الضغط النفساني من شأنه أن يجعل المضغوط عليه على ثقة من أنه انما يتصرف من تلقاء نفسه . ان من يقع فريسة للتلاعبين بالقول لا يعلم انه فريسة وضحية . والواقع انه في

ورجال النظام - وراءهم بعض العلماء - يميلون لأسباب عملية أو نظرية الى تخفيف الفروق الشاسعة بين طبائع الأفراد ، حتى يسوى بينها الى درجة تمكن المتسلط من معالجتها والتحكم فيها . ويبد ان هكسلى يبنه بشدة الى أن الجنس البشرى ليس جنسا اجتماعيا بالمعنى الكامل ، ويؤكد أن الأطفال لا يولدون على غرار واحد ، ولا ينبغي أن نعى الى تكييفهم وفقا لمتطلبات البيئة الاجتماعية ، بل ينبغي أن يبقى لهم على ما بينهم من فروق ، حتى يعبر كل فرد عن ذاته ، فيكون سعيدا بهذا التعبير . ولو كانت الكائنات البشرية أعضاء في جنس اجتماعي صحيح ، ولو كانت ما بينهم من فروق من توافقه الأمور ، بحيث يمكن تدويرها تماما بطرق سيكولوجية معينة - أو كان ذلك كذلك لكائنات الحرية أمرا لا ضرورة له ، ولحق الدولة أن تستشهد الزنادقة الذين ينادون بها .

وتبخل هكسلى في كتابه « العالم الطريف » ان تسوية الأفراد - ان أراد الحاكم والعلماء - يمكن أن تتم أولا بالتحكم في الأجنة قبل ميلادها ، وفي الأطفال بعد ظهورهم في الحياة . وان كان التحكم في الأجنة أمرا خياليا ، الا أن حكام الغد القريب في عالمنا هذا الذى أخذ سكانه في التضخم بدرجة لا تطاق ، وأخذ فيه المسئولون بالمبالغة في التحكم والتنظيم ، سوف يتمكنون بالوسائل العلمية من صب الناس جميعا في قالب واحد . ولا أمل في خلاص البشرية من هذا الاتجاه الا في تربية الأفراد على الحرية والحكم الذاتي ، تربية تقوم على ادراك ما بين الأفراد من فوارق ، وتقدير قيمة الحرية والتسامح والمحبة بين الناس ، وهو من لوازم هذه الفوارق ، التي عليها يتوقف تماسك المجتمع .

ويختتم هكسلى كتابه « عود الى العالم الطريف » بسؤال طرحه ، وهو ماذا عسانا فاعلن ازاء هذه المشكلات ؟ وفى محاولة للإجابة عن هذا السؤال يقول :

تستطيع المدارس ان تنشئ الأطفال على الحرية بطريقة أفضل مما تعمل الآن . غير أن الحرية كما بين هكسلى في الفصول السابقة من الكتاب مهددة من عدة نواح - سكانية ، واجتماعية ، وسياسية ، ونفسية . والمرضى الذى تعاني منه الانسانية اليوم يرجع الى أسباب متعددة متكاثفة ، ولا يمكن الشفاء منه إلا بأنواع متعددة من العلاج . ونحن حينما نقابل موقفا إنسانيا معقدا يجب أن نضع في

سجين لا يرى أسواره ، فيعتقد انه حُر ، ولا يرى قيده إلا الآخرون .

وإذا كان من المستحيل إصدار قرار بالتحجير العقلي ، إلا انه من الممكن إصدار تشريع يحرم استعباد العقول بالطرق السيكلوجية ، وقانون لحماية العقول من الدعايات السامة ، على غرار القانون الذي يحمي الأجسام من الطعام الفاسد والعقاقير الضارة . فمن الممكن في تصور هكسلي وضع قانون يحد من حق موظفي الدولة - مدنيين وعسكريين - في إخضاع الجمهور الأسير الذي يحكمونه للتعليم أثناء النوم ، كما يمنع التأثير في اللاشعور بالوسائل المعروفة في المحال العامة أو في التلفزيون ، كما يحرم على المرشحين للمجالس الشعبية أن ينقووا عن بدع للدعاية لأنفسهم ، أو لبث الدعاية للامعقولة التي تحول العملية الديمقراطية كلها الى ضرب من اللعب .

مشكلة التضخم السكاني

غير أن القوانين والتشريعات والدساتير تكاد أن تكون عديمة الجدوى إزاء المشكلات الكبرى التي يعانيها العالم اليوم والتي مبعثها التضخم السكاني وما يتبعه من مبالغة في التنظيم تعين على أجهزته التكنولوجية المتقدمة . ولقد كانت السلطات العليا الحاكمة - عندما كان تيار التحرر يعلو - تشرف من بعيد . أما اليوم ، وبفعل ضغط السكان فإن تيار التحرر أخذ في الهبوط ، ويتبع ذلك بطبيعة الحال المزيد من تحكم أولى الأمر في مصائر البشر . ولا عبرة بالشعارات ، أو بالأسماء التي نطأها على النظم - مثل الديمقراطية - لأن المهم هو ما يندرج تحت هذه الألفاظ من مسميات .

كيف يتسنى لنا أن نسيطر على هذه العوامل المترتبة على التفجر السكاني ، والتي تهدد ما نظرفنا به حتى اليوم من حريات ؟ إن التفكير السطحي يخيل إليك أن الإجابة عن هذا السؤال من الأمور اليسيرة . خذ مثالا لذلك مشكلة تضخم السكان ، وقصور الموارد الطبيعية عن الوفاء بحاجة الأفراد . ماذا عسانا فاعلين ؟ من الواضح أن من واجبنا أن نعمل بكل سرعة ممكنة على الهبوط بنسبة المواليد حتى لا ترتفع عن نسبة الوفيات . كما نتحتم علينا أن نزيد - بنفس السرعة - من الإنتاج الغذائي ، وأن نعمل على الاحتفاظ بخصوبة التربة ، وأن نجد لليورانيوم بدلا يحل محله في حالة نفاده ، وأن نوفر الوقود ، وأن نبحث عن مناجم جديدة للمعادن ، وغير ذلك من الحلول . غير أن هذه الحلول ميسورة قولا عسيرة عملا .

لأبد من الحد من نسبة الزيادة في السكان ، ولكن كيف ؟ إن أماننا أحد أمرين : أما المجاعة ، والوباء ، والحرب ، أو تحديد النسل . أننا من غير شك نؤثر تحديد النسل ، غير أن تنفيذ هذا التحديد يصدنا بمشكلات فسيولوجية ، واجتماعية ، وسيكلوجية ، وأحيانا دينية كذلك . ولا تزال الوسائل المانعة من جنوب وغيرها في دور التجريب ، وهناك أيضا صعوبة توزيع هذه الجبوب على الملايين واقناعهم بضرونها وفائدتها .

وإذا انتقلنا من البحث في وسائل تحديد النسل ومشكلاتها الى البحث في موضوع زيادة الموارد الغذائية ، والاحتفاظ بموارد الطبيعة ، وجدنا أنفسنا أمام صعب تكاد أن تتساوى مع صعب تحديد النسل . لأبد من تعليم الفلاحين والزراع وسائل تحسين المحصول ، وتوفير الآلات الزراعية ، والوقود ، والزيوت والقوى الكهربائية ، والمخصلات ، والمواشي ، وغير ذلك لهؤلاء الفلاحين . ولا بد أيضا من تدريب الناس جميعا على الاحتفاظ بموارد الغذاء والثروة . إن هناك صعوبات جمة تتعرض سياسة الزيادة في الموارد الغذائية لا ندخل في تفصيلاتها ونكتفي بالإشارة إليها لنبين أن المشكلة ليست هيئة ، وبخاصة مع ازدياد السكان ، وزيادة الاستهلاك .

وكذلك البحث عن حل لمشكلة المبالغة في التنظيم لا يقل صعوبة عن البحث عن حل لمشكلة السكان والموارد الطبيعية . إن الأمر في ظاهره غاية في السهولة . فمن البديهيات السياسية أن السلطة تتبع الملكية ، ولسنا نكر أن وسائل الإنتاج اليوم اما في يد كبار أصحاب الأعمال أو في يد الدولة . ومن ثم فإن أردنا ديمقراطية الحكم ، فلا مناص من رأى هكسلي من تفتيت الملكية على أوسع نطاق ممكن .

وخذ حق التصويت مثلا آخر . إنه من الوجهة النظرية ميزة كبرى . غير أنه من الوجهة العملية لا يكفل سيادة الحرية . فإن أردنا أن نتحاشى الحكم الدكتاتوري القائم على استفتاء الشعب ، وجب أن نفتت التجمعات البشرية الآلية الضخمة الى مجموعات صغيرة تحكم كل منها نفسها بنفسها باختيارها وتعاون أعضائها ، وتستطيع أن تؤدي وظيفتها بعيدا عن النظم البروقراطية التي تتسم بها الأعمال الضخمة والحكومات الكبيرة .

إن المدن الكبرى الحديثة هي إحدى نتائج تضخم السكان وزيادة التنظيم - وفي هذه المدن تصبح الحياة الانسانية الكاملة التي استودها العلاقات الشخصية المتعددة أمرا مستحيلًا ومن

ثم فانا لو أردنا أن نتحاشى الفقر الروحي عند الأفراد والجماعات ، وجب أن نتخلى عن نظام المدن الكبرى ، وأن نعيد إلى الوجود المجتمعات الريفية الصغيرة ، على الأقل أن نعيد تنظيم المدن بحيث تتوفر فيها مزايا الحياة في المجتمعات الريفية المحدودة ، فيتمكن الأفراد من اللقاء والتعاون بكامل شخصيتهم ، لا باعتبارهم مجرد مجسدت لوظائف متخصصة .

لا مركزية القوى الاقتصادية

وليس هذا الرأي بجديد فطالما نادى رجال الاجتماع المخلصون بضرورة لا مركزية القوى الاقتصادية ، وتفتيت الملكية ، وتشتيت مراكز الإنتاج ، والعودة إلى « الصناعات الريفية » في نطاق محدود ، وتوفير الاستقلال والحكم الذاتي لكل قسم من أقسام أية مؤسسة صناعية كبرى . بل أن هناك من نادى بوجود مجتمع بغير حكومة ، ينظم على أساس فيدرالى من المجموعات المنتجة ، وتحت رعاية نقابات العمال .

وقد أجريت بالفعل تجارب اجتماعية في هذا الاتجاه . وهى وإن تكن في بدايتها إلا أنها تدل على الإحساس بأن النظام المركزى ، والإدارة المتحكم ، والتنظيم الزائد الذى يفقد الوحدات حريتها هى من الأمراض الاجتماعية التى ينبغى علاجها .

كلنا ندرك الخطر من تركيز السلطة في أوليغاركية حاكمة ، وأن الحياة في المدينة الحديثة الضخمة تفقد الفرد ذاتيته المستقلة ، وتجعل منه ذرة تهبط به عن مستوى حقه في الإنسانية الكاملة . غير أن المدن الضخمة - ورغم ذلك - تزداد تضخمًا ، وما زال نمط الحياة الصناعية المدنية سائدًا . ونحن نعلم أن الديمقراطية في مجتمع ضخم معقد لا تعنى شيئًا اللهم فيما يتعلق بالمجموعات الصغيرة التى تحكم نفسها حكمًا ذاتيًا ، غير أن الحكومات الضخمة والأعمال الضخمة تستولى تدريجيًا على مصالح الجماهير . ومن الواضح أن مشكلة تعقيد النظم - من الناحية العملية - ليست في حلها أسر من مشكلة تضخم السكان . ومن العجيب أننا نعرف في كلتا الحالتين ما ينبغى عمله ، ولكن هل بدلتنا في سبيل ذلك أى جهد ! كلا أن رأى العام حتى في أمريكا ذاتها وفي البلاد الديمقراطية الأخرى ، أخذ يتشكك في النظام الديمقراطي ، ويميل إلى الرقابة على الآراء غير الشائعة ، ويؤمن بأن حكم الشعب الشعب يكاد أن يكون أمرًا مستحيلًا ، ولا بد من أن يلقى بزمام الأمور في أيدي الخبراء . ومن

المؤسف أن يكون هذا هو الاتجاه السائد ، ولكنه ليس بالأمر العجيب .

وشبهه هكسلى الحرية بقدرة الطائر على الحركة في أى اتجاه . ولكننا يجب ألا ننسى أن الطيور ما فقد القدرة على الطيران ، وتغطلت أجنحته ، مثل الدودو الذى تعلم كيف يلتقط الطعام دون الحركة إلى أعلى ، وفقدت أجنحته خاصتها ، وأمسى طائرًا أرضيًا . وشبهه بذلك ما يحدث للإنسان . فانه إذا ضمن الخبز ، وقوت اليوم ، قنع بذلك ، لأن كثيرًا من الناس يعيش بالخبز وحده - أو على الأقل بالخبز والملاهى . وفي النهاية كما جاء في إحدى روايات دسرتيفسكى « يغمعون حرياتهم تحت أقدام من يحكمهم قائلين : اطعمونا ، واجعلونا عبيدا لكم » لأن الحرية - كما جاء في الرواية نفسها - عبء لا يحتمله الكثير من الناس ، وهم يشعرون بالسعادة إذ يلقون هذا العبء عن كواهلهم على كواهل من يحمله . ويكاد المرء ألا يطالب بالحرية إلا اذا أعوزته لقمة العيش .

إن الحكام المستبدين في الماضى إنما فشلوا لأنهم عجزوا عن تقديم الخبز الكافى والملاهى الكافية للعبية ، كما أنهم كانت تعوزهم الوسائل العلمية الحديثة للسيطرة على العقول . وكان المفكرون الأحرار والثائرون في الماضى يظفرون نتيجة للتربية التقليدية . وليس في هذا ما يدعو إلى العجب . فإن الوسائل التى كان يلجأ إليها المربون التقليديون كانت ناقصة لا تؤدي إلى كل التأثير المطلوب . أما التربية في عهد دكتاتور يستغل مخترعات العلم الحديث فسوف تؤثر قطعًا ثمارها المرجوة ، بحيث تنشأ الكثرة الغالبة من البنين والبنات على حب الخضوع ، ولن يحلم أحد منهم بالثورة . ولن يكون هناك سبب معقول - فى إدراكهم - لقلب نظام دكتاتورى يقوم على أسس علمية .

غير أن الدنيا لا تزال حتى الآن بخير ، ولا يزال فيها قدر محسوب من الحرية . وإذا كان كثير من الشباب الناهض لا يزن الحرية وزنها الصحيح ولا يقدرها حق قدرها ، فانه لا يزال فيما من يعتقد أن الكائنات البشرية لا يمكن أن تحقق انسانيتها كاملة بغير حرية ، وأن الحرية لذلك شيء ثمين . وربما كانت القوى التى تهدد الحرية اليوم أشد من أن تقاوم على مدى طويل ، إلا أن الواجب يحتم على البشر أن يبذلوا قصارى الجهد في مقاومة هذه القوى والمحافظة على حريتهم المهددة .

محمود محمود

جيمس
بولدوين
و
مشكلة
الزنج
في
أمريكا

رسميس عوض

■ إن الأبيض المتعصب عدو سافر
للزواج ، في عين أنى الليبرالى
الأبيض صديق زائف .

■ إن اللون ليس صفة إنسانية أو
شخصية ، بل إنه حقيقة سياسية .
« ج . بولدرين »

سنتناول في هذه المقدمة مكانة الرجل الأسود في الرواية الأمريكية عامة ، ثم في الرواية الأمريكية المعاصرة على وجه التحديد . وسوف نتضح لنا من هذه المقدمة أن الرجل الأبيض يستخدم في كثير من الأحيان مجموعة من « الأكليشيات » والأفكار المسبقة التى تتعارض مع الواقع عندما يصور شخصية الرجل الأسود فيما يكتبه من أعمال روائية ، الأمر الذى يجعل تصويره لها محدود الأفق مهما بلغ في درجة عمله فالروائيون الأمريكيون - كما يقول « سترلنج براون » في « الزنجى في القصة الأمريكية » (١٩٢٧) - يظلون الزنوج في أديهم مثلما يظلمهم الرجل الأبيض في مجريات الحياة العادية . ومن دلائل هذا الظلم والتجنى أن الروائى الأمريكى الأبيض يهتم بابرار ما لمشكلة اللونين من أثر في نفس أفرانه من البيض ، بمعنى أنه يعالج الرجل الأسود من وجهة نظر بيضاء ، وليس من حيث أنه رجل أسود تجرى في عروقه الدماء الزنجية .

ولكن يظهر كوكبة من الكتاب السود اللامعين في الثلاثينات من هذا القرن ، بدأ الأدب الأمريكى يعكس صورة جديدة عن الرجل الأسود تعنى باستكناه مشاعره من حيث أنه رجل أسود يعيش حياته مثلما يعيش الرجل الأبيض حياته ، وليس تجسيدا ينأى عن الواقع لبعض الأفكار المجردة أو المسبقة . وساعد على رسم الصورة الجديدة على هذا النحو ما يعرفه هؤلاء الكتاب السود من دخائل قومهم من ناحية ، وما يتمتعون به من أصالة فنية من ناحية أخرى . ولكن الغريب في الأمر أن هذه الصورة الجديدة لا تزال متأثرة في كثير من المواقف بأفكار الرجل الأبيض القديمة التقليدية عن الرجل الأسود .

اعتاد الكاتب الأمريكى الأبيض أن يصور الزنجى في أدبه بجزج من المواقف المتناقضة التى تجمع بين اللت والخوف والتماهى والرهبة والأفراط في المواقف الرخيصة . وأغشى هذا التصور الخاطئ إلى رسم صورة له لا تتغير ، هى أبعد ما تكون عن الواقع . فقد لاح الرجل الأسود كظل أكثر من كونه إنسانا تنبض عروقه بالحياة ، ومشكلة اجتماعية أكثر من كونه بشرا من لحم ودم . واستقر في أذهان البيض أن الزنجى خادم أمين التصور الخاطئ للرجل الأسود إلى خلق أنماط روائية جامدة لا يصدقها العقل ولا تتماشى مع الواقع ، وإلى توهيم خصائص زنجية ثابتة تقتضى من الكاتب إبرازها كلما عن له أن يرسم أية شخصية سوداء سواء انغل منها موقفا عاطفا أو مافئا .

هذه الصورة الرومانسية للرجل الزنجى على أنه خادم الرجل الأبيض الأمين شئ قديم تمتد جذوره إلى « دينغو » (١٦٦٠ - ١٧٣١) على أقل تقدير . ولعل شخصية « ولسى » التى رسمها « فوكر » في روايته

ص . بيلو

« التصحيح والفضب » نموذج رائع لا يبارى للخادمة التي تتفانى في خدمة أسبائها . وتصور الرواية الأمريكية في بعض الأحيان الزنجى على أنه خادم يثر الضحك كما يبذله من جهود تكال بالنجاح من أجل التهرب من عمله واستغلال مخدميه البيض . وفي بعض الأحيان الأخرى يلعب الزنجى دور الإنسان الذى يدخل البهجة والسرور على قلب الرجل الأبيض بما لديه من مواهب موسيقية فطرية . وهناك تقليد روائى أمريكى راسخ يصور الرجل الأسود بأنه يثوق الرجل الأبيض في حريته وانطلاق غرائزه ، وأنه أكثر منه صحة في شئون الجنس . فقد كتب « شيرود أندرسون » في روايته الضحك الأسود « يقول » : « إذا لم تكن واحدة من الزنجيات قد عشقتك ، فإناك لم تعرف العشق في حياتك » . . ويسمى الروائى الأمريكى الزنجى المعاصر « رالف اليسون » هذه النظرة التي تمجد فطرة الرجل الأسود بالفطرة الروعية ، وهي نظرة تقترب من فكرة « الهمجي النبيل » التي استحدثها « جان جاك روسو » ، واقتفى أثرها كل من جساء بعده من الرومانسيين . ويتسم موقف « سول بيلو » من الرجل الأسود بقدر غير قليل من هذه الرومانسية .

ويمثل الرجل الأسود أحيانا - في نظر الكاتب الأبيض - القدرة على ممارسة الشر . ويتجلى لنا هذا في قصة « هيرمان ملليل » « بينيتو سيرينو » التي نقرأ فيها عن حركة تمرد دموى يتزعمها زنجى يدعى « بابو » ضد الرجل الأبيض على ظهر سفينة تنقل بعض العبيد . وينجح الزواج ، في بداية الأمر ، في القاء القبض على « سيرينو » ربان السفينة . ولكن تمردهم ينتهى بالاخفاق والخضوع لسلطان ربان السفينة الأبيض . وبالرغم من هذا ، فإن تغيرا جوهريا يصيب شخصية هذا الربان . فقد اضحى بعد أن اصطدم بالشر الهائل . ولكنه يرمز في نفس الوقت الى احساس الرجل الأبيض بوطاة الذنب بسبب استعباده الرجل الأسود ، ومن ثم كانت فظافته وبشاعته . ونحن نجد في رواية « ميلليل » ما نجده في كثير من الروايات الأمريكية من أن الرجل الأسود يمثل احساس الرجل الأبيض بالذنب ، وباللغة التي أنزلها الله به .

ولعل « فوكنر » هو أكثر الروائيين الأمريكيين تناولا لمشكلة السود من هذه الزاوية . ففي روايته « المصود في أغسطس » يتراءى الرجل الأسود لامرأة بيضاء اسمها « جوانا بيرن » على شكل صليب . في حين يتخذ الرجل الأبيض في مخيلتها صورة رفيع ، وكأنه مصلوب عليه . ولكن احساس الرجل الأبيض بالذنب في هذه الرواية يزداد تعقيدا ، فيقتل رجلا أسود يدعى « جو كريسمااس » ثم يقوم باخضاله ، أى أن احساسه بالذنب يدفعه الى صلب غيره بدلا من أن يصلب نفسه . ولكن دم الرجل الأسود ينشق من جسده غزيرا فثيا ، رمزا لحسد الرجل الأبيض وفزعته الجنسي منه وسخطه عليه . ويضفى « فوكنر » في روايته على الرجل الأسود صفة المسيح المذبذب المضطهد الذى يفتدى العالم بدمه . ويشجع تصوير الرجل الأسود على هذا النحو في كثير من الانتاج الروائى الأمريكى . وإهم ما يرمز اليه « جو كريسمااس » هو غريته عن هذا العالم : فهو لا يعرف اذا كان زنجيا أم لا ، كما أنه لا يشعر بالانتماء للجنس الأسود والأبيض على حد سواء .

ولا شك أن غربة « كريسمااس » عن هذا العالم وبحثه عن هويته بهتلان أحد الموضوعات الحيوية التي تلح على أى أدب روائى يعرض لمشكلة الزواج في مجتمع أبيض .

ويعالج بعض الكتاب الأمريكيين البيض فكرة الزنجى كمسيح معذب مصلوب بأسلوب لا يخلو من السخرية ، وإن كان لا يخلو من العطف والاشفاق كذلك . كما يفعل « كارسون ماك لارز » في روايته « ساعة حافظ

بدون عقارب » ، وفيها يقول « جستر » أن المسيح لو ولد مرة ثانية الآن ، لكان زنجياً . وفي غيرها من الروايات .

ويتضح لنا مما تقدم أن الروائي الأمريكي الأبيض يعالج الرجل الأسود في رواياته في أنماط متكررة تكاد أن تكون محددة ثابتة . فهو خادم الرجل الأبيض الأمين تارة ، وهو رجل يثير ضحك الأبيض منه لما يبذله من جهد للتخفيف من أعباء وإجبااته واستغلال لثة مخدمه فيه تارة أخرى . وهو البدائي الذي يتمتع بالتمسك والبأس الجنسي وبغطرة سليمة أحيانا ، أو بالقدرة على ممارسة الشر الطغيان أحيانا أخرى . ووفى هذا كله فهو السيج الجديد الذي يصلبه الرجل الأبيض ويسكب دمه هذه هي الصورة النمطية التقليدية التي يرسمها الروائي الأمريكي الأبيض للرجل الأسود فيما يكتبه من أعمال أدبية . ولكن هذه الصورة بدأت تختلف عما كانت عليه بظهور روايين موهوبين من الزنوج منذ الثلاثينات والأربعينات . ومع ذلك فإن الكاتب الأمريكي الزنجي حتى يومنا هذا لم يتخلص نهائيا من صورة الرجل الأبيض التقليدية عنه . ففي رواية « الرجل الخفي » التي كتبها الروائي الأسود « رالف ليسون » نرى صورة بشعة لرجل زنجي يعيش ابنته وهي صورة تتفق مع ما يراه الرجل الأبيض في الرجل الأسود من وحشية وبشاعة . كما أن روايات « جون ا . وليامز » تحدثنا عن قهر الرجل الأبيض وأخصاله الرجل الأسود ، وهي صورة تستمد جذورها من اعتقاد الرجل الأبيض بتفوق الزنجي الجنسي عليه . بل أن أدب « جيمس بولدوين » « الروائي نفسه جندورها من مثل هذا الاعتقاد . ومهما يكن من أمر ، فلا شك أن قدرة الكاتب الزنجي المعاصر على تصوير مشاعر الزنوج أقرب إلى الحقيقة والواقع من تصوير الكاتب الأبيض لها . وليس هناك من شك كذلك في أن الروائي الأمريكي الأسود المعاصر يسمى جاهدا للغكاه من الصورة التقليدية التي رسمها الكاتب الأبيض له ، رغم تأثره بها أحيانا . ويقول « جيمس بولدوين » أن الزنجي الأمريكي لم يعد في استطاعته بل أنه لن يسمح مرة أخرى أن تسيطر عليه الصورة التي رسمها الأمريكي الأبيض له . . . ويعبر ما يقوله « جيمس بولدوين » في هذا الصدد عن رغبة الكاتب الأسود جميعا في التحرر من الانماط « والكليشيات » الأدبية التي خلفها لهم أسلافهم من الأدباء وخاصة الأبيض منهم .

مشكلة التفرقة العنصرية

ذلك في باريس عندما دخل في شبابه في نقاش حامى الوطيس مع صديقته ، وهي فتاة نرويجية بيضاء . وسألته الفتاة النرويجية عن السبب في الكراهية المشبوهة التي يحملها للبيض ، فساق لها ما رآه حينذاك من أسباب لبغضه الشديد . واعترضت عليه الفتاة بقولها : « ليست هذه هي الأسباب الحقيقية لكراهيتك للبيض . أنك تكرههم لبياض بشرتهم » وفي تلك اللحظة أحس « بولدوين » بالكلمات نفوس في روحه ، لأنه أيقن من صدقها . ويضيف هذا الكاتب الأسود أنه لا يذكر أن والده كان يمث في أيام الطفولة كراهية الرجل الأبيض . ولكنه كان يدرج طيلة الوقت أن أباه يحمل الكراهية الصامتة له . ولم يفصح الأب ابنه في هذه الكراهية إلا بعد أن شب على الطوق .

وعندما تسأل « ماكينيس » عما إذا كانت الكراهية ضرورية وخلافة في بعض الأحيان ، أجاب « بولدوين » بقوله أنه من الجائز أن تكون الكراهية خلافة وبناءة أحيانا ولكنه يعترف بأن الكراهية التي اعتصمت في صدره أيام الشباب كانت من النوع المدمر للنفس أساسا ويقول أنه لا يستطيع أن ينهى أبنياء جيلدته باللائمة لقتهم الرجل الأبيض ، لأن هذا القتل طيبس وله ما يبرره . ولكنه يضيف أنه يخشى على روح الرجل الأسود مقبلة هذا القتل المدمر للنفس ، فهو بمثابة السم الزعاف الذي

يجدر بنا بعد أن عرضنا لمكانة الرجل الأسود في الرواية الأمريكية بوجه عام ، أن نعرف مكانته في أدب « جيمس بولدوين » الروائي بوجه خاص . ولكن بالنظر إلى أنه واحد من أكبر زعماء الزنوج في أمريكا ، فإن رأيه في مشكلة التفرقة العنصرية له دلالة الخاصة . وقد نشر « بولدوين » طائفة كبيرة من المقالات في كتب ، ضمنها رأيه في هذه المشكلة تحمل العناوين التالية « مذكرات ابن أهل البلد » (١٩٥٥) ، « وليس هناك من يعرف اسمي » (١٩٦١) ، و « سستندلع النيران في المرة القادمة » (١٩٦٢) .

وفي حوار أجراه الكاتبان الإنجليزيان « كولين ماكينيس » ، و « جيمس موسمان » مع « جيمس بولدوين » ، عرضة تليفزيون الـ ب . ب . سى . البريطاني لم نشرته مجلة « انكونتر » في عددها الصادر في يوليو ١٩٦٥ ، يلقي هذا الكاتب الزنجي ضوئا على موقفه من مشكلة الزنوج في الولايات المتحدة .

يقول « بولدوين » في هذا الحوار أنه لا يزال يذكر اللحظة المريرة التي استثمر فيها من أعماق روحه مقنا لا مزيد عليه للرجل الأبيض ، ليس لأن هذا الرجل الأبيض كان يخيفه نحسه ، بل لأنه يضمن في تعذيبه أيضا . كان

الذي يفرض من عروقه دماء الحياة ، تفوق قرص الرجل الأبيض فيه ، اجاب بقوله انه يتمنى أن يحتفظ الرجل الأسود بما يتميز به من شهنائية وطاقة وعاطفة متاجمة حتى ينقد بها المجتمع الأمريكي مما أصابه من عمق وذبول واضمحلال . ولكنه يرى أنه من المحتمل أن تنسب في الزنبى ننايهة المنجزة بالطاقة والحوية اذا قبض لسلطان الرجل الأبيض أن يؤول اليه .

ومما يؤكد أن « جيمس بولدوين » يعقت العنصرية البيضاء والسوداء على حد سواء أنه يقول أن مشكلة السود من اختراع الرجل الأبيض دون أن تنهض على أي أساس من الصحة . وأنه ليس هناك في أمريكا - في حقيقة الأمر - بيض سود ، ولكن فيها أولاد زنا . وفي اعتقاده أن وشائج القرى تربط بين الأمريكي الأبيض والأمريكي الأسود ، وأن مشكلة الرجل الأبيض تنحصر في أنه ينسكب تقرباته الى أخوته وأخواته السود . وهو يفض البيض الذين يدعون التفرة العنصرية بنفس القدر الذي يفض به الليبراليين البيض الذي يناهضون التفرة العنصرية . أن الأبيض المتعصب عدو سافر في حين أن الليبرالي الأبيض صديق زائف . وتطوى الليبرالية البيضاء على موقف شبيه بموقف « شقيقتو » الذي ينظر الرجل الأبيض أخوه الأكبر . فالسبب في كراهيته لليبراليين البيض ، إذن ، هو أنهم يتخلدون موقفا قائما على الاستعلاء الأخلاقي والاحساس بالتميز الحضاري والديني ، في حين أن العلاقة السليمة بين البشر ينبغي أن تبنى على المساواة في الأخ والمطاع . ويرفض « بولدوين » أن يفسر النقاد أعماله الأدبية على أنها تصوير للموجدة والحقد الأبدى الذي يجيش في نفوس السود والبيض معا ، فرواياته - في رأيه - تصوير لما بينهم من سوء تفاهم ، بهدف أن ينظر البيض الى السود على أنهم مجرد آدميين .. مجرد بشر .

ويشرح « بولدوين » طبيعة المشكلة العنصرية فيقول أن الأمريكي الأبيض - عندما ينظر الى الرجل الأسود - فإنه لا يفتق به بأله سيادة أجداده في الماضي عليه واستعباده له . ويخلق هذا الماى المشحون في ضمير الرجل الأبيض احساسا دافيا بالذلل يزيد المشكلة ثقافا وتعقيدا .

ويشير « جيمس بولدوين » في حوار الى أنه يسمي الى أن يكون نموذجيا كما لن ينشأ أن تكون عليه العلاقة بين السود والبيض حتى يقتدى به الآخرون ، ويحتلوا حلوهم . ولكنه يعترف بأن المسؤوليات العامة للعلاقة على عاتقه بوصفه واحدا من زعماء الزواج تشكل خطرا داهما يستهدده كآديب ، ويفرض على حرته كفنان خلاق قيودا لم يكن لها وجود عندما كان كاتباً مفعوما لا يشار اليه بالبنان . ويقول « بولدوين » في هذا الشأن انه بالرغم مما للفن من أهمية ، فإن الحياة تفوق الخلق الفني في أهميتها . وليس للخلق الفني أهمية الا بقدر ما للحياة ذاتها من أهمية .

يفرض الروح وفيتك بها . وفي رأيه أن مشكلة الرجل الأسود الحقيقية ليست قاصرة على مطالبته بالمساواة بالرجل الأبيض . فمشكلته الحقيقية تتلخص في بحثه عن الحرية وعن هويته الضائعة . ولكن « بولدوين » يدين عنصرية الرجل الأسود التي تقترن بالرغبة في التشفق والانتقام ، كما أنه يستنكر دعسوة الزعيم الزنبي « مالكولم إكس » الى الالتجاء للعنف باعتباره الوسيلة الوحيدة الناجمة لحصول زواج الولايات المتحدة على حقوقهم المضمومة .

ويتضح لنا من هذا الحوار أن والد « جيمس بولدوين » الذي كان يشتغل مبشرا انجلييا أراد لابنه أن يرسم خطاه ونزولاً منه على رغبة والده ، أصبح بالفعل مبشرا في سن الثامنة عشرة لفترة استمرت ثلاثة أعوام . ولكنه نبذ التبشير بعد انقضاء هذه الفترة . وعندما علق « مالكولم إكس » على أدبه الروائي قائلا أن المرء لا يستطيع من خلال كتاباته وحدها أن يتكهن بموقفه من الدين والله ، صرح « بولدوين » بأنه ليس مؤمنا بكليهما بأى معنى من المعناتى ، وأن الشيء الوحيد الذي يؤمن به هو حب الإنسان لأخيه الإنسان . وفي رأيه أن هذا الحب ليس دعوة للسلبية والاستسلام كما يحلو لبعض الناس أن يظنوا ، بل انه شيء ايجابى يستطيع أن يغير به الإنسان العالم الذي يعيش فيه .

موقف الشباب المتحدر

ويصير « بولدوين » عن عدم رضاه عن موقف الشباب الأمريكي المتحدر من مشكلة الجنس . ذلك لأن الشباب الأبيض الذي كثيرا ما يظهر في شوارع نيويورك وحدائقها العامة متباطأ ذراع فتاة سوداء ، أو الشباب الأسود الذي يفعل نفس الشيء مع فتاة بيضاء ، لا يفعل أكثر من أنه يمل عن نفسه بطريقة يائسة . وليس هذا الحب الملقى في حقيقته سوى « شاة » مميزة أو « زى موجد » يرتديه الشباب الأمريكي للدلالة على تحسره . ويرى « بولدوين » أنه أجدر بهذا الشباب أن يلزم بيته ويمارس فيه ما يشاء من ألوان هذا العشق المختلط اللون بدلا من أن يستعرضه في اللان ليبرهن للآخرين وليس لأنفسهم أنهم أحرار لا يرسفون في القيد . ولا يعتبر « بولدوين » هذا السلوك غريبا فحسب ، بل انه يعرف التمرد الأمريكي الحقيقي بعيدا عن مجراه الطبيعي المتمثل أيضا ، لأن هؤلاء الشباب يتكثرون ، في نهاية الأمر ، بمظهر التمرد كبديل للتمرد ذاته .

ويقول « بولدوين » في هذا الحوار انه ينفر من المدينة ويمقتها ، بالرغم من أن كل أحداث رواياته تقع في المدن وليس في الريف . ويضيف أنه نشأ في نيويورك ، وأن تجربته فيها مريرة تدعو للانفصاف ، وأن هسله المدينة الكبيرة أشد ما تكون في وحدتها ووحشتها . وعندما سأله « موسمان » اذا كانت قرص الزنبي ، بطبيعتها المعاطية البكر ، في تجديد شباب المجتمع الأمريكي الى

تضمن قدرا كبيرا من تجربته الشخصية . وتميط هذه المقالات اللثام عن مدى انعكاس تجربته الشخصية في انتاجه الروائي ، كما انها تميط اللثام عن بعض تجاربه في القارة الاوروبية التي اقام فيها « بولدوين » وقتا طويلا ليخفي فيها هربا من لون بشرته . وفي باريس التي البوليس الفرنسي القبض عليه ، ولج به في السجن بتهمة زور مفادها انه اخفى « ملاية » سرير مسروقة . ويذكر لنا « بولدوين » في احدى مقالاته انه في مطلع حياته انسان وجوده في أوروبا اصيب بانتهيار مصلبي اضطره للاستشفاء في إحدى مصحات سويسرا ، بسبب تومزه الداخلي واحساسه بالضيق . وعندما زار إحدى قرى الألب ، استقبله أهلها على أنه مخلوق عجيب لانه لم يسبق لهم أن رآوا زنجيا من قبل . ويتضح لنا من مقالاته انه يعطف على قضية الزواج المسلمين في الولايات المتحدة . وقد التقى بزعيمهم المعروف الحاج محمد - الذي أصبح « مالكولم اكس » خلفا له - وتحدث معه ، ولكنه يرفض دعوتهم المتطرفة الى استخدام العنف . ويوجه « بولدوين » انذارا بالأسا مخلصا حارا الى الرجل الأبيض ينشأ فيه أن يفعل شيئا جادا

و . فوكس

لحل المشكلة العنصرية قبل أن تتفاقم وتتخذ لنفسها مسارا مفضيا الى التهلكة والدمار . وينصح الأمريكي الأبيض بأن الحفاظ على مصالحه يقتضي منه ايجاد سبيل للتعايش مع الزنوج . فهناك قانون صامد مروج بحكم الحياة . مؤداه أن الانسان لا يستطيع أن يتنكر لانسانية الآخرين الا اذا تنكر لانسانيته هو . ويرى بعض الناس أن الحل لمشكلة الزواج يكمن في ااحة فرص التعليم امامهم . ولكن « بولدوين » يعتقد أن مشكلتهم بالدرجة الأولى سياسية وجنسية وليست تعليمية . وفي هذا الصدد يقول أن اللون ليس صفة انسانية أو شخصية بل انه حقيقة سياسية . وهو ينصح الأبيض ألا ينساقوا وراء الرغبة في العمل على خلاص غيرهم من الناس بل أن يبدؤوا بالعمل على خلاص انفسهم .

ولعل اخطر ما يتهدده كفنان خلاق أنه الآن يحس قبل شروعه في كتابة أى شيء أن هناك جمهورا غير منظور من القراء يقف منتظرا ليتلقف كل ما تخطه يده حتى يحكم عليه من ناحية تقبفه لقضية الزواج ، او الاساءة اليها .

ويختتم « بولدوين » حواراه بالحديث في المشاكل الجنسية . ويسأله « ماكينيس » عن موقف الكاتب المعاصر من قضية الجنس ، وما له من اثر في موقفه من قضية أخرى هي قضية الأقليات ، وإذا كان الكتاب الشواذ من الناحية الجنسية أقدر من غيرهم ، بحكم انتمائهم الى اقلية جنسية متحررة ، على فهم مشكلات الأقليات والمعطف عليها . ويحجب « بولدوين » عن هذا السؤال بقوله ان الصواب يجانبنا اذا نظرنا الى رغبات الجسد بعين الرية والنكح . وليست الأقليات الجنسية المتحررة الا أصحابا لنظام ينهض على تعذيب الجسد والتشكك في رغباته . وفي رأيه أنه ليس هناك خلاف حقيقى بين شواذ الجنس وغيرهم من الناس العاديين ويشيىف الى ذلك قوله انه من المحتمل أن يكون الكاتب المتصرف جنسيا أكثر قدرة من غيره

على استكناه هوية الأقليات وعلى تقدير ظروفهم . ولكنه من الجائز كذلك أن يتحول الشواذ جنسيا الى قاضيت أو ساديين يجدون متعة في تعذيب الآخرين . ويعلق « بولدوين » على السياسة التي تنتهجها بريطانيا للتخفيف من مشكلة الزواج عن طريق فرض القيود على هجرتهم اليها ، فيصغها بأنها نوع من الهروب الجبان من المشكلة بدلا من مجابهتها . ولكنه يعترف بأن معاملة انجلترا للزواج الذين يعيشون فيها كريمة ومشرفة اذا قورنت بمعاملة بعض الدول الأخرى - مثل أمريكا - لهم .

اللون .. حقيقة سياسية

يعتبر « جيمس بولدوين » واحدا من كتاب السيرة الذاتية أساسا . وذلك لأن مقالاته ورواياته على حد سواء

مأساوية المصير البشري

ويشكل الدين هنا حجر الزاوية في هذه الرواية . وهو ليس مجرد مقوس وشعائر يمارسها الرجل الأسود ، بل انه جزء لا يتجزأ من معاشه اليومي ، يسيطر على كل مشاعره وما يأتي به من افكار . ويتداخل الدين في نسج هذه الرواية الى درجة انه لا يمكن فصله عنها . وإذا كنا ان نستبعد منها ، انهيارت الرواية من أساسها ، وأصبحت خالية من كل معنى أو مضمون . ويتضح لنا من هذه الرواية أن مفهوم الدين عند الزنوج يختلف عن مفهومه عند الرجل الأبيض . فالدين عند الزنوج يقتصر بشهوة الجسد بصورة يندر أن يعرفها الرجل الأبيض ، يمارسه الرجل الأسود في صحن الكنيسة كأنه يمارس جماعا جنسيا مقدسا .

ومسيحية الزنوج تختلف عن مسيحية البيض كذلك في أنها لا ترفض الجسد أو تتخجل منه . فضلا عن أن الدين عند الزنوج يشكل أساس حياته الاجتماعية ، فهو الإطار الاجتماعي الذي يوجه حركته ويحدد اتجاهه . وأهم من هذا وذلك أن الدين - بالرغم من أن الكتاب لا يشير الى ذلك صراحة - يشكل بالنسبة للزنوج نوعا من الاعتراض الأخلاقي على سوء معاملة البيض له . ويصور « بولدوين » اثر الدين في حساسة الزنوج على أنه شيء كرهه مقبوت في عمومهم . ومما لا شك فيه أن اشتغاله بالتبشير في مطلع حياته جملة يعرف التجربة الدينية معرفة دقيقة ، ويقف على كل ما لها من أبعاد . ومما يدل على أن « بولدوين » لا يتخذ موقفا متطرفا من الرجل الأبيض انه يعترف في روايته الأولى أن الرجل الأسود قد يتحرش بالرجل الأبيض ويستثيره ، كما أن مقدار ماله من استعداد لممارسة الشر لا يقل عما لدى الرجل الأبيض من استعداد له . ولكنه يشير الى أن الموقف المتطرف المقد كما هو في الولايات المتحدة لابد أن يقضي الى الاسطدام العنيف بين الجانبين وإلى القتل أيضا .

ويستخدم « بولدوين » في هذه الرواية ، كما يستخدم في غيرها من الروايات ، التكنيك السينمائي المعروف « بالفلاش باك » . فضلا عن أن أسلوبها يتميز بالانقصاد في استخدام الألفاظ . ويذكر « بولدوين » في هذا الشأن أنه تأثر في أسلوبه النثرى بلغة الكتاب المقدس ، وخطابة المبشرين على منبر الكنيسة ، كما أنه تأثر بطريقة الزنوج في الحديث بما يتميز به من سريرية وعنف والتجاء الى التلميح بدلا من التصريح . ولعل أهم ما يميز هذه الرواية بوجه عام هو قدرتها على تصوير حب الرجل الأسود الحيواني البسيط الخالص ، ليس في أبعاده الجنسية فحسب ، بل من حيث أنه عاطفة عاشقة رفيقة ومتأججة .

مشكلة الشذوذ الجنسي

تمالج رواية « بولدوين » الثانية « حجرة جيوفاني » مشكلة الشذوذ الجنسي في المجتمع الغربي المعاصر . ويروي لنا أحداث هذه الرواية شاب أمريكي أبيض اسمه « دافيد » يقع « دافيد » في غرام « بارمان » ابطل اسمه « جيوفاني » يعمل في إحدى حانات باريس . ويقصر

كتب « جيمس بولدوين » الأعمال الروائية التالية : « اذهب وأعلن الخبر من قمة الجبيل » (١٩٥٣) ، و « حجرة جيوفاني » (١٩٥٦) ، « بلد آخر » (١٩٦٢) . ويتناول في أعماله الروائية موضوعات لها لحنه الشمول الإنساني مثل الحياة والموت والمواقف الإنسانية المتأججة والشرف والجمال والظلمة والربح . وهي موضوعات استأثرت باهتمام الأدباء الخلائين في كل مكان وعلى كافة العصور منذ عصر الأفريق حتى الآن .

تعتبر رواياته الأولى « اذهب وأعلن الخبر من قمة الجبيل » أهم رواياته من الناحية الفنية على الإطلاق . ويتناول هذه الرواية موضوعي الحياة والدين . وكيف أنهما قادران على البناء والتدمير في آن واحد . وتصور هذه الرواية ، بما تشمل عليه من فشل وعنف واغتراب لامراض يكمله الموت في نهاية المطاف ، مأساوية المصير البشري . فنهاية نقرأ من ثلاث زيجات فاشلة ، وثلاث حوادث اغتراب للعرض ومراودة عن النفس ، وقصص غرام تنتهيان نهاية أليمة محزنة ، فضلا عن أن أربعة من شخصياتها القادرة على الحياة السعيدة تقابل حتفها بطريقة عنيفة . وشخصية الرواية الأساسية شماس كنيسة زنجي من الجنوب اسمه « جابريل » ، وهو رجل طامع مستبد معتد بنفسه ، ليست حياته الخاصة فوق مستوى الشبهات ، فقد تزوج « جابريل » مرتين ، وانجب من عشيقته ثالثة طفلا غير شرعي . في المرة الأولى تزوج « جابريل » « ديبورا » وهي ملاك مافر حزين اغتربها البيض في يوم من الأيام . وفي المرة الثانية تزوج « الجيرايث » التي انتحر عشيقها الجميل المقهور بسبب قسوة رجال البوليس البيض ووحشيته بعد أن حملت منه ولدا أسمته « جون » ، تبناه جابريل وتمهده بالتربية . وإذا لم يكن جابريل مسئولاً عن سبعة زوجتيه الأولى والثانية ، فإنه مسئول عن زلة فتاة جميلة من الجنوب اسمها « استر » ، أنجب منها ابنا غير شرعي اسمه « دويال » لقي حتفه في صدام اشتبك فيه مع عصابة من البيض . فضلا عن ذلك ، أنجب « جابريل » من زوجته الثانية « الجيرايث » ثلاثة أولاد أكبرهم يدعى « دوي » شب على التمرد على السلطة واتكأ الدين . ولكن الرواية تصور رجوعه الى حظيرة الدين عندما بلغ الرابعة عشرة من عمره .

وتوحى اليها أحداث هذه الرواية العنيفة بأنها تنتمي الى النوع المعروف بالبولودراما . ولكن هذا الانطباع يجانبه الصواب . ف « بولدوين » لا يجمعل شخصياته الروائية بتدليل أو تموت إلا اذا اقتضت الضرورة الفنية ذلك فالمأساة في روايته تنبع من دخيلة طابع هذه الشخصيات وليس من خارجها . ومن الواضح ، رغم أن « بولدوين » لا يصرح بذلك ، كما يفعل في أعماله الروائية الأخرى ، أن مصير شخصيات روايته الأولى ليس سوى نتيجة حتمية لسلطة التفرد المتطرفة التي تنتهجها الولايات المتحدة .

سليمة بين البيض والسود . فهناك حاجز متع يحول بين السود وبين الليبراليين البيض الذين يطبقون على قضيتهم . وتدور أحداث الرواية حول عازف جاز زنجي اسمه « رافوس » وأخته « ايدا » وتربط « رافوس » برجل أبيض من أصل إيطالي وإيرلندي اسمه « فيقالدو » صداقة حميمة . ولكن صداقتهما ينتهاها التوتر أحيانا بسبب ما بينهما من خلاف في لون البشرة . ويقع « رافوس » في غرام فتاة بيضاء اسمها « ليندا » تبادل الغرام ، ولا تلقى بالا الى سواد بشرته . ولكن جهمها ينتهي نهاية أسيفة ، بسبب وعي « رافوس » المرئي بسواد بشرته . وتسيب الفتاة لومة في عقلها . ويتنحدر « رافوس » الزنجي خلاسا من عذابه ، وتقع « ايدا » بعد وفاة أخيها « رافوس » السوداء في حب صديقه الأبيض « فيقالدو » . ولكن « ايدا » تطلب من عشيقها قبل أن يطوقها بذراعه أن يتخلص من كل عواطف الشفقة عليها . ويترك هذه الرواية في القارئ احساسا بقدر جبار صارم يوقع البشر جميعا - السود منهم والبيض على حد سواء - في فخاخة ، وبأن العالم كله ليس سوى زنزانة كبيرة .

وليس هناك من شك في أن احساس « جيمس بولدين » بمأساوية المصير البشري يفوق احساسه الأليم بالفجوة الزمرة التي تفصل بين البيض والسود .

دمسيس عوض

« بولدين » تصويره للعلاقات الجنسية الشاذة على مجتمع البيض تماما . ولكنه لا يحاول أن يحط من شأن الرجل الأبيض أو ينال من رجولته وكرامته . وبالرغم مما رأيناه من عطف على شواذ الجنس ، فإن الهدف الذي تسعى هذه الرواية الى تصويره هو ان الشذوذ الجنسي يطلب ، بالحق والضرورة ، الدمار في أعقابه . ولكن « بولدين » لا يقدم لنا هذا المضمون الأخلاقي في قالب أخلاقي . فهو أبعد ما يكون عن الوضوح والحق على مكارم الأخلاق . ويتشابه « جيوفاني » و « دافيد » في أنهما من النوع الذي يستطيع ممارسة الجنس المزدوج مع الرجال والنساء . ولكنهما يختلفان . ففي حين أن « جيوفاني » الإيطالي يمارس الجنس الشاذ دون أن يورثه ضميره ، نجد أن الشذوذ الجنسي يعذب « دافيد » الأمريكي ويشقيه . ومما يدل على أن الكتاب لا يتخذ موقفا أخلاقيا من مشكلة الشذوذ الجنسي أنه يرى بشاعة في ممارسة الجنس الطبيعي دون حب ، وفي تهالك الشطافات على الغلمان ، لا تقلل عن بشاعة الشذوذ الجنسي نفسه .

مشكلة الأبيض والأسود

ويعود « بولدين » في روايته الثالثة « بلد آخر » الى موضوع أثير الى نفسه . وهو طبيعة العلاقات الممتدة بين الرجل الأبيض والرجل الأسود . وتبرز هذه الرواية ، التي تقع أحداثها في نيويورك ، استحالة وجود علاقات

Wooltex. وولتكس

لعشاقه الأناقة والذوق الرفيع
خلاصة خبرة ٣ شركات عريقة مندمجة

**بوليتكس
البطاطين
الشرقية**

دمية ٣٠ عاماً في التخصص
في صناعات الأصواف

الشركة المصرية لفرز وشح الصوف

من أدب الطليعة في السودان

زوربا السوداني

جمال العسري

الأديب أحمى أديب يكون أصيلاً بمقدار
ما يمتلك بيئته ، ويكون معاصراً بمقدار
ما يعبر عن روح عصره ، وهاتان القيمتان
الأصالة والمعاصرة هما الركيزتان المحوريّتان
للتنان يدور حولهما أدب هذا الأديب ..
الطيب صالح .

وقد يبدو الاسم جديداً على القارئ العربي،
ولكن الواقع أن صاحبه ليس جديداً على اللغة
العربية ، فكتابات تدل على تمرس طويل بأساليب
العبارة ، ومعايشة حقيقية لأسرار الكلمة ،
وإدراك واع لمزايا اللغة في الفن والتعبير ، سواء
في أحكام الإعراب ، أو صيغ المشتقات ، أو ظلال
الأسماء والأفعال ، أو تلاقى تعبير الحقيقة وتعبير
المجاز . وليس غريباً أن نكتب عن أديب عربي

أَوْ البحث عن الذات الإفريقية

على أن ملكة هذا الكاتب لا تقتصر على إدراك أصول اللغة ومعرفة قواعدها ؛ بل تتمدى ذلك إلى تفجير ما في اللغة من طاقات وممكنات .. فهنا الصورة الحسية التي تحرك قوة الخيال ، والبصر الموحى الذي يشير كواهن النفس ، واللقطة الجزئية العابرة التي تفضي بنا إلى المعنى الكلى الماحدود ، وكلها صفات شاعرية استعارها الكاتب من أصالة هذه اللغة الشاعرة ليظم بها نثره الفنى ، فإذا هو نثر فياض بالصور ، ثرى بالأضواء والظلال ، ملئ بالشحنات الوجدانية الموحية ، والعبارات الوصفية الرشيفة ، والاستعارات المجازية المنتقاة ، وهي جميعها بمثابة الخطوط والألوان التي تتألف فيما بينها وتتكامل في لوحة حية كبيرة رائعة ، كل ما فيها يصرخ من فرط الحياة ، وكل ما فيها يستهدف وحدة الموضوع وقوته وإبراز ما فيه من أبعاد وأغوار .

الطيب الصالح ..

وعلى ذلك فكاتبنا ليس هو الأديب الذى يجيد الحشو ويكثر من الثثرة ، وإنما هو الفنان الذى يلقي بكلماته على الورق ، فإذا هى كالألوان على اللوحة تترايط فيما بينها وتتماسك بحيث تنمو الرواية بين يديه نمواً من الداخل ككل الأعضاء الحية ، وبحيث تتخلق فى النهاية وحدة عضوية حية كاملة فيها كل ما فى الكائن الحي من

فنقول انه يعرف لغته العربية ، فى هذا الوقت الذى كثرت فيه الكتابات الأدبية التى لا يمكن أن تنتسب الى هذه اللغة بأى حال .. فهى تركيبات ملتوية وعبارات ملفوفة اقرب الى الشعارات أو المصطلحات أو الرطانة المترجمة منها الى التعبير العربى السليم .

أسباب الحياة .. وهذا هو معنى الخلق الفني عند كاتبنا الفنان ، بل هذا هو معناه عند كل فنان عظيم .

الترام من نوع جديد

ولعل أهم ما يثير الانتباه في فن هذا الكاتب، هو أنه ليس كغيره من الفنانين الخالص الذين يحرصون على الوفاء بكافة أبعاد العمل الفني من نسج متقن للعباسيات ، وتصوير دقيق للشخصيات ، وخلق للحكاية الشيقة التي تشد الانتفاش حتى النهاية ، وبذلك يتحول الفن في أيديهم إلى حلي زخرفية تثير الإعجاب ببراعتها ، ولكن لا معايشة فيها للواقع ، ولا تعبير فيها عن المجتمع ، ولا هو كغيره من الفنانين الإيديولوجيين الذين يسخرون فنهم لخدمة قضايا اجتماعية واقعة أو مشكلات سياسية عاجلة فيفرون بذلك في هوة الأدب التقريبي وما يتصف به من مرحلية وخطابية ومباشرة ، وإنما هو فنان مفكر ، أو هو كاتب يجمع بين الفكر والفن بحيث يصدر في أدبه عن خلفية فكرية عميقة ، وبشكل بهذا الأدب موقفا حضاريا أكثر عمقا وأبعد مدى .

فالقضية الفكرية الملحة التي توترق وجدان هذا الكاتب ، هي قضية البحث عن الشخصية الأفريقية الأصيلة وسسقط طوفان جارف من أضواء الحضارة الغربية ؛ هل يمكن لهذه الشخصية أن تؤكد وجودها بالارتداد إلى ماضيها القديم . محاولة بحث ما في هذا الماضي من فن ودين ، على اعتبار أن هاتين الدعائتين من أهم دعائم الحضارة ، بل إن الغرب نفسه غير قادر على أن يتحرر من تأثيره العميق بالفن الأفريقي سواء في النحت أو التصوير أو الموسيقى ؟ أم أن هذه الشخصية لا يمكنها أن تؤكد وجودها

الا من خلال ارتباطها بالحضارة الغربية على اعتبار أن العلم والصناعة هما الدعائتان الرئيسيتان في هذه الحضارة ، ولا يمكن لدولة نامية أن تخطط لحاضرها على أساس غير علمي أو تنسى مستقبلها على غير أساس من الصناعة ؟ وإذا كانت هذه الشخصية الأفريقية ترفض كلا الطرفين ، ولا يمكنها أن تطبق واحدا منهما لأن كليهما لا يطاق ، فهل هناك طريق ثالث مغاير لهذين الطريقين .. وما هو هذا الطريق الجديد؟ تلك هي القضية التي توترق وجدان كاتبنا الأدبي، والتي تقف من خلالها على معنى الالتزام عند هذا الكاتب ، فليس هو الالتزام بمعناه الضيق المحدود الذي يقتصر على الجانب السياسي أو الاجتماعي وما يحتويه من مشكلات مرحلية مباشرة ، وإنما هو الالتزام بمعناه الأعمق والأعرض ، وهو المعنى الروحي أو الحضاري الذي يبحث عن الجذور العميقة للشخصية الأفريقية ، والمقومات الحضارية للإنسان الأفريقي الجديد .

من هذين الجانبين .. الإبداع الأدبي على مستوى الفن ، والوقوف الحضاري على مستوى الفكر ، يمكننا أن نتناول رواية الطبيب صالح الجميلة والجليلة معا والمسماة «عرس الزين» .. على أننا لا نستطيع أن نتناول هذه الرواية بمعزل عن أخت لها سبقها في النشر ، ولا يمكننا أن نزل ما بين الأختين فنيا وفكريا طالما أن الثانية تبدأ مباشرة من حيث تنتهي الأولى وهي المسماة « موسم الهجرة إلى الشمال » . فإذا كانت الرواية الثانية بمثابة رحلة العودة إلى الداخل .. داخل الذات السودانية حيث السودان .. الأرض الأم ، فإن الرواية الأولى هي رحلة الانطلاق إلى الخارج .. إلى الحضارة الغربية حيث لندن .. القاعدة المنهجية لهذه الحضارة ..

الانسان الافريقى الجديد

الاقتصاد تعنى أن الانسان الافريقى الجديد قد وضع يده على علم هذا العصر أو على مفتاح العلوم في هذا العصر ، واتساع ثقافته بحيث تشتمل على الوان من الآداب والفنون معناها أنه لم يقف عند تطوير عقله فحسب بل تعدى ذلك الى تطوير وجدانه ، وأكثر من ذلك الى اتخاذ موقف كتابى من قضايا الواقع من حوله ، اما اشتغاله بالتدريس في إحدى الجامعات فلا معنى له إلا أن هذا الانسان قد بدأ يثار لماضيه ويحمل شعلة العلم داخل القارة الشفراء .

غير أن هذا كله لا يعنى عقد صلح حضارى بين الإنسانين الأبيض والأسود ، ولا معناه أن الصراع بينهما قد انتهى أو تلاشى .. فهذه كلها قشور فوق السطح لا تكاد تمس اللبالب لتكشف عن عمق المساء وعنف المشكلة .. أن مصطفى على الرغم مما حصله من علم ووصل اليه من مكانة لا يلبث أن يصطدم بجوهر الحضارة الغربية اصطداما داميا مروعا .. اصطداما يرجع في أسبابه البعيدة الى المشكلة الرئيسية في الصراع الكبير .. مشكلة اللون .. فمهما فعل المصطفى فهو لا يزال أسود اللون .. وعندما يقسم في علاقات وجدانية مع أربع فتيات أنجليزيات سرعان ما تنتهي هذه العلاقات جميعا نهاية اليمة حادة فيها من الجليدية والبرود ما في طبيعة هؤلاء الفتيات ، وفيها من السخونة والعنف ما في طبيعة هذا الأسود القادم من افريقيا ..

أما علاقاته بالفتيات الثلاث فقسد انتهت بانتحارهن واحدة بعد الأخرى ، كما انتهت علاقته بالفتاة الرابعة بالزواج ، ولكنه الزواج الذى لم يلبث أن انتهى هو الآخر بالموت .. لقد دفعته زوجته الى ارتكاب جريمة قتل ، فقتلها وهي مستلقية على سريرها بعد أن أعمد سكينه الحاد في صدرها بين النهدين ، تماما كما

فهنا رواية تصور موقف الانسان الافريقى الجديد تجاه هذه الحضارة ، الانسان الذى ترسبت في نفسه كل معاني الحدة والعنف والصراع ، وسطعت في قلبه شمس افريقيا الباهرة فتحفرت حواسه لملت الرجل الأبيض ورسائله الزائفة في تمدن الشعوب المختلفة أو الشعوب اللابيضاء ، فباسم هذه الرسالة حفر الرجل الأبيض في قلب بلاده ، وزحزح الى الصفوف الخلفية من المجتمع البشرى ، وصب عليه الاستغلال ونزل به الاضطهاد لا من الوجهة السياسية وحدها بل من الوجهة العنصرية كذلك ، حتى أصبحت المشكلة الحقيقية التى يعانىها النصف الثانى من القرن العشرين هي كما قال الكاتب الزنجى ادوارد دى بوا « هي مشكلة الفاصل اللونى » .

وهكذا محملا بكل هذه الرواسب مزودا بكل هذه المتحيات سافر مصطفى سعيد بقلبه الأبيض وبشرته السوداء الى لندن .. ولندن في الرواية مدينة ذات بعدين .. لندن العلم ولندن الاستعمار ؛ فقد كانت هذه المدينة هي القاعدة التى انطلقت منها الثورة الصناعية عبر القرن التاسع عشر ، فاندفعت أوروبا تبحث عن المواد الأولية لإدارة مصانعها ، وعن الأسواق التجارية لترويج منتجاتها الصناعية ، وكان السودان من نصيب انجلترا فاتخذتها الأخيرة مزرعة ومنجما وسوقا .. واليوم يذهب مصطفى سعيد بطل الرواية الى هذه المدينة حيث يصل الى أرفع الدرجات العلمية ، ويصبح دكتورا لامعا في الاقتصاد ، ومؤلفا مرموقا في الأدب ، ومدرسا لامعا في إحدى جامعات انجلترا .. وهذه الجوانب لم يصنعها الكاتب جزافا في الرواية ، وإنما لكل جانب دلالة الرمزية .. فدراسة ..

جزءا من قوتهن اليومية . وفي هذا التصوير إشارة فنية رائعة لتوعية العلاقة بين أوروبا المادية الاستغلالية وبين أفريقيا الجوهرة السوداء . فعبثا تحاول أفريقيا أن تمهد لها لأوروبا لتتعاون معها تعاون الآخاء والمساواة ، ولكن أفريقيا يوم تباس من محاولاتها ستندبر ظهرها وتضرب ، تاركة أوروبا تتجمد في جليدها الى أن تجوع وتنتحر وتغرق الحياة .

دور الطليعة المثقفة

تبقى بعد ذلك علاقة مصطفى مصطفى بالفتاة الرابعة التي قبلت منه الزواج ؛ والتي لم تختلف في كيفها عن علاقته بالفتيات الأخريات ، كل ما حدث فيها من اختلاف هو حرص الفتاة على أن تستأثر به وحدها ، وأن تنظم علاقتها الجنسية به عن طريق الزواج .. ولم تكن أقل شذوذاً وأن كانت أكثر هوسا ، فقد أدمنت جسده أمانا شديدا جعل علاقتها به كالفعل المنعكس الشرطي الذي لا يرتفع الى الوظائف العليا من الدماغ .. ولذلك لم تكن تنسى غريزيا وعلى المستوى البيولوجي أنها أوربية وهو أسود وأنها زوجته دون أن يكون هو زوجها ، فهي قادرة على الاستغناء عنه في أى وقت ، وقادرة على الاحتفاظ به كيفما تشاء .. وعلى هذا الأساس حرصت على أن تستشير وتهينه وتذيقه ألوان العذاب ، بقصد تحطيم الإنسان في داخله ، وأشعاره دوما بأنه من عنصر أدنى ، وأن الشرق شرق والغرب غرب وليس من اليسر أن يلتقيا ، وأخيرا هددتها بالقتل فلم تفزع لهذا التهديد حتى قرر بالفعل أن يقتلها فاستسلمت لقراره في رغبة مجنونة جامحة ، ورقدت في سريرها تستحبه أن ينقذ هذا القرار . لقد تحولت النزعة السارية المحمومة عند هذه الفتاة الى رغبة ما سوشية فتاكة قضت عليها في آخر الأمر ، وفي ذلك أيضا إشارة فنية رائعة لصير العلاقة المصرية بين الجنسين الآري والهامي ، والتي لا بد وأن تودى بالأوربيين أنفسهم يوم يتخلى عنهم العالم كله .

وهكذا فشلت جميع علاقات مصطفى النسائية في انجلترا فشلا ذريعا ، وانتهت به الى الجريمة والسجن ، وبعد سبع سنونات قضاه في أحد سجون لندن ، خرج وفي عقله رؤية جديدة ، وفي قلبه يقين آخر ، أن الإنسان الأفريقي الجديد لن يستطيع أن يؤكد وجوده الحقيقي الا من خلال ظروفه الاجتماعية والتاريخية ، أو من خلال اظاهرة الحضاري العام . أما اذابة الوجود الأفريقي في الكيان

المطبق عطيل المغربي بيده السوداء فوق عنق ديدمونه فأردها قتيلة . وكان من الطبيعي أن يحدث هذا من مصطفى ، أو أن يقع هذا الفتى السوداني الأسود .. فقد حاول عبثا أن يقيم علاقة وجدانية سليمة مع كل من هؤلاء الفتيات الثلاث ، علاقة قوامها الحب الحقيقي الذي يحتوى على كل معاني التكامل والتكميل ، والتبادل والموازاة .. ولكن الفتيات يرفضن مثل هذا التصور ، ولا يتصورن علاقة مع هذا الفتى أكثر من العلاقة الحسية العنيفة ، أو العلاقة الشهوانية الجامحة ؛ فهو بالنسبة لهن نمط رائع وجديد ، يجدن فيه ما يشبع عواء الجنس ويسكت صراخ الغريزة في جو من الخيال

الأفريقي الساخن الذي لم يعهده من قبل في فئور الشباب الأوربي الذي يمس فيهن الأسطح دون أن يزهمن من الأعماق .. وكان هو من ناحية لا يطبق هذه العلاقة التي تهين فيه الإنسان وتجرح فيه الكبرياء ، ولكنه من ناحية أخرى كان يحمل شعورا مرييا تجاه المجتمع الأوربي ، ويشعر برغبة عنيدة في الثأر من هذا المجتمع . ومن هنا كان قبوله لهذه العلاقة الجنسية بين هؤلاء الفتيات الثلاث ، ومن هنا أيضا كان سأمه منهن في نهاية الأمر .. مما دفع بهن جميعا الى الانتحار .. لا بسبب عاطفة نفسية أو ظروف اجتماعية ، ولكن بسبب عادة فيسيولوجية خالصة أدمنها وتمرسن بها وأصبحت

عمل فيها بنفسه ، وتزوج بنتا من بنات القرية هي « حسنة بنت محمود » التي عاش معها حياة سعيدة هائلة فيها الطمأنينة العالية وفيها الولاء للأسلاف وفيها التناغم من الطبيعة ، وفي ظل هذه الحياة الزوجية السليمة استطاع مصطفى أن ينجب ولدين وإشارة إلى أن الجنس عندما يوضع في إطاره الصحيح وهو الحب يصبح طاقة انسانية خلقة قادرة على العطاء والإنجاب ، وليس قوة حيوانية جامحة تؤدي إلى الهلاك والتدمير . وتمضى الحياة بالتي السودانية بسيطة وأصيلة وصادقة إلى أن يموت غربا في أحد الفيضانات التي اجتاحت قريته ، وهو يحاول أنقاذ بعض أهالي القرية . ولا تطفو جثته فوق السطح وإنما تغوص في الأعماق لترقد في القاع متحدة بصلب النيل .. واهب الحياة للقارة الأفريقية .

وعلى الوجه الآخر نجد زوجته « حسنة بنت محمود » وفية للذكرى زوجها الذي ذاقت معه طعما جديدا للحب ونكهة جديدة للحياة ، بعد أن استطاع مصطفى سعيد أن يفتح عينها على عالم أرحب من عالمها المحدود ، ودنيا أعمق من دنياها البسيطة .. لقد أفادت من علمه ومدينته وبفضائلها أحست أنها تقسدت إلى الأمام ، ومن هنا كانت رمزا رائعا للسودان .. الدولة النامية المتفتحة لكل الأشياء .. لكل جديد في العلم وكل نافع في الحضارة ، والمستجيبة أيضا لكل النداءات بشرط أن تكون صديقة وأمينة وعادلة .. ولذلك نرى « حسنة بنت محمود » ترفض رفضا باتا كل محاولة لتزويجها من « ود الرئيس » وهو عجوز سوداني من أهل القرية ، ويوم يجبرونها على هذا الزواج ، لا تجد معنى للحياة ولا تجد بدا من أن تقتله وتقتل نفسها هي الأخرى ، لقد أخذ مصطفى بيدها إلى الأمام .. إلى عالم جديد ، وليست الآن على استعداد لأن تتخلى عن هذا العالم وتقهقر إلى الخلف .. لأن تصبح متعة أو متاعا لرجل عجوز بعد أن كانت شخصية مستقلة ووجودا حقيقيا إلى جوار فتى شاب ، لذلك كان قتلها لهذا العجوز قتلا رمزيا لكل معاني التخلف والرجعية والتقاليد البالية الجائنة فوق الصدور مكبلية كل حركة معوقة كل انطلاق . ولم يكن يسرا بالنسبة لهذه الفتاة السودانية الجديدة أن تقدم على هذا العمل المروع بدون تضحية أو استشهاد ، لذلك قتلت نفسها قربانا لحيها الحقيقي ، وقربانا لمردها على تقاليد البيئته ، وعلى انطلاقها إلى الأمام .

الأوروبي فهي محاولة عقيمة فاشلة لا تؤثّر إلا المزيد من الضساياع والافتراق . فالمعاصرة بالنسبة لإنسان الدول النامية ليس معناها الانسلاخ عن جسد بلاده والانسحاق وراء المدنية الغربية ، ولا معناها الخجل من ماضيه وحاضره وتحقيق نجاحات في دول الغرب ، وإنما معناها الإبقاء على جوهر الحضارة الغربية وتوظيف هذا الجوهر لخدمة واقعه الأصيل بقصد تطويره نحو الأفضل والنهوض به نحو ما هو أكثر اكتمالا .. هنا وهنا فقط يمكن للطبيعة المثقفة أن تكون قوة ايجابية خلقة في معركة التحرير والتنوير ، وأن تؤدي دورها الحقيقي في انماء الشخصية الأفريقية ، ومن خلال هذا

الدور وفي إطار هذا الواقع تستطيع بحق أن تستمد وجودها الفعلى وأن تمارس نشاطها المشروع ، ويوم تتمكن هذه الطليعة من القيام بهذا الدور ، يوم تجبر أوروبا كلها على احترامها وتقديرها والتعاون معها تعاون العدالة والمساواة أو التأثير المتبادل على الصعيد العالمى .

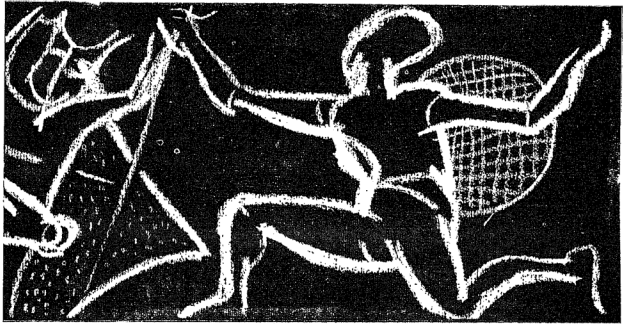
العودة إلى البينوع

وهكذا قرر مصطفى سعيد أن يعود إلى بينوعه الأصلي إلى الأرض الأم ، إلى حيث يكون منتجا ومفيدا ، وفي السودان .. في إحدى القرى الصغيرة اشترى مصطفى بضعة فدادين

داخل الذات الافريقية

والرواية من اولها الى آخرها تدور حول شخصية شديدة التركيب ولا أقول التعقيد ، هي احدى بنات القرية .. ويقع خبر زواجه على اهالى القرية وقع العاصفة التى تهب أو السيل الذى ينزل أو الغابة التى تحترق شئ من هذا القبيل له صلة بالظواهر الطبيعية لأن الزين نفسه كان ظاهرة طبيعية .

وبهذه النهاية الأليمة الرائعة ، أو بهذا النجاح الناقص والسقوط الجليل تنتهى رواية « موسم الهجرة الى الشمال » لتبدأ رواية « عرس الزين » .. أو بعبارة أخرى تنتهى رحلة الانطلاق الى الخارج .. حيث الحضارة الغربية، لتبدأ رحلة العودة الى داخل .. داخل الذات الافريقية .. وكان كاتبنا هنا لم يطرق باب الأمل المثالى الا من وراء آخر درجة من درجات اليأس .. فهنا رواية أقل طولاً ولكنها أشد تركيزاً ، وفى الوقت ذاته على جانب أكبر من

« سمعت الخبر ؟ الزين مو داير يعرس » .

وكاد الوعاء يسقط من بدى أمانة حتى استقلت حليلة انشغالها بالنبا فغشتها اللبن ، وسقطت حنك الناظر من الدهشة حتى نجسا الطريفي من العقاب ، أما عبد الصمد فلم يخلص دينه من الشيخ على فى ذلك اليوم ، ولما انتصف النهار كان الخبر على كل فم ، وكان الزين على البئر فى وسط البلد يملا أوعية النساء بالماء ، ويضاحكنه كعادته ، يرمى الأطفال بالحجارة

التشويق ، فلا يمكن للقارئ عاديا كان أو مثقفا أن يمل سطرًا من سطورها أو كلمة من كلماتها فما أن يضع عينه عليها حتى يفعل بكل كلمة ويتفاعل مع كل سطر .. والرواية تصور بحث هذا الكاتب عن الملامح الحقيقية للنفس الافريقية وسط مجموعة من الأطر التراثية والبيئية والاجتماعية .. هناك فى السودان .. حيث البساطة الحلوة والطبيعة البكر والانسان على الفطرة ..

وتفسر ذلك عند الشاعر الافريقى انه يجد كل الاشياء وفيرة وصدقة وامينة فيستجيب لها على الفور ، ويتجه نحوها بوجوده كله ، تاركا نفسه على سجيته « **لأنه دائمنا موجود فى الحاضر** » .

ويجر ثوب فتاة مرة ، ومرة يهزم امرأة فى وسطها ، ومرة يقرص اخرى فى فخذهما ، والاطفال يضحكون ، والنساء يتصارخن ويضحكن ، وتعلو فوق ضحكهم جميعا الضحكة التى اصبحت جزءا من البلد منذ أن ولد الزين .

على ان الوجود فى الحاضر أو التواجد فى الزمن ليس هو كل ابعاد الشخصية الافريقية ، بل هنالك بعد اهم من ذلك بكثير ليس هو الماضى ولا المستقبل لأنه فوق الزمن وخارج اطلاره . هو ما أسماه فرونيوس فى كتابه « **مصرير الحضارات** » بالصوفية الطبيعية ، وما أكده **الطيب صالح فى شخصية الزين** . وإذا كانت الصوفية فى جوهرها هى فلسفة الحب ، فقد كان توفيقا من الكاتب أن جعل مداد هذا الحب هو الانسان ، ثم التوحد من خلال هذا الحب مع القوى الكونية أو ما وراء القوى الكونية .. اعنى الله . « أصبح الزين رسولا للحب ، ينقل عطره من مكان الى مكان . كان الحب يصيب قلبه أول ما يصيب ، ثم ما يلبث أن ينتقل منه الى قلب غيره ، فكانه سمسار أو دلال أو ساعى يريد ، ينظر الزين بعينه الصغيرتين كعيني الفار ، القابعتين فى محجرين غائرين ، الى الفتاة الجميلة ، فيصيبه منها شيء - اعلمه الحب ؟ وينوء قلبه الأبكى بهذا الحب ، فتحمله قدماء النحيلتان الى أركان الباد ، يجرى ها هنا وها هنا كأنه كلبة فقدت جرائها ، ويلهج لسانه بذكر الفتاة ويصبح باسمها حيثما كان ، فلا تلبث الأذان أن ترهف ، وما تلبث العيون أن تنتبه ، وما تلبث يد فارس من بينهم أن تمتد فتأخذ يد الفتاة . وحين يقام العرس ، تفتش عن الزين ، فتجده اما مسخرا يملأ القتل والأزيار بالماء أو واقفا فى منتصف الساحة عارى الصدر ، فى يده فأس يكسر به الحطب ، أو بين النساء فى المطبخ يعاتبهن ، ويعطينه من آن لآخر قطعة من الطعام يملأ بها فمه ، وما يفتأ يضحك ضحكته التى تشبه نهيق الحمار .. وتبدأ قصة حب أخرى ..

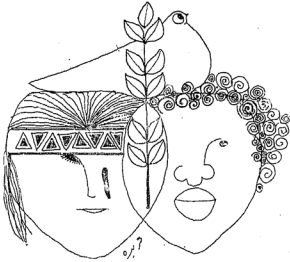
صراع الحضارتين

هكذا كانت قصة حبه لعة ابنة العمدة ، ثم قصة حبه لطليعة حسناء القوز ، وأخيرا قصة حبه لعابوة ابنة محبوب .. « **وكان الزين يخرج من كل قصة حب كما دخل ، لا يبدو عليه تغير ما ، ضحكته هى لا تتغير ، وعيشه لا يقل بحال ، وساقاه لا تكلاان عن حمل جسمه الى**

أجل .. فالاطفال حينما يولدون يستقبلون الحياة بالصريخ ، أما الزين فالدلى يروى عنه انه أول ما مس الارض انفجر ضاحكا ، وظل هكذا طول حياته . **والكاتب هنا يؤكد ملمحا**

اساسيا فى الشخصية الافريقية .. هو الفرح بالحياة ، فالذات الافريقية ذات ملتزمة بالحياة التكاملا يكاد أن يكون عضوا ، بل هو التماسك تنمق فيه الثنائية القائمة بين الذات والوجود ليصبح الاثنين معا كلا واحدا ، هذا الكل لا يصدر فى نشاطه عن مصارعة الطبيعة كما هو الحال فى الشخصية الافريقية ، بل عن التناغم والتناسق مع الوجود كله .. فهو متفتح أمام كل الاشياء ، أمام كل الاتصالات ، أمام كل النداءات ، أمام أهون نسمة كما يقول **سنجور وادني نفثة** ..

الى حب آخر جديد دون أن يصيبه وهن في الروح أو فقر في الأقبال على الحياة ، حتى كان الحب الذي شكل نقطة التحول في حياة الزين ، حب الفتاة التي لم يكن يتحدث عنها أبدا ، ولا يعيب معها أبدا ، الفتاة التي كانت تراقبه بعيون حلوة غاضبة فإذا رآها مقبلة صمت وترك عيشه ومزاحه ، وإذا رآها من بعيد فر من بين يديها وترك لها الطريق ، هذه الفتاة هي التي راهن عليها الزين رهانا روحيا من قبيل الرهان الذي دخل فيه كيركيچارد مع الفتاة التي أحبها

وأحبه ، والتي اعتقد أنه إذا كان لديه إيمان حقيقي كما الإيمان الذي كان لدى إبراهيم فإن المعجزة أيضا لا بد وأن تحدث ، ولا بد وأن تعود اليه الفتاة كما عاد اسحق الى أبيه . ولكن الفتاة لم تعد كما عاد اسحق ، لأن إيمان كيركيچارد كان إيمانا عقليا على العكس من إيمان إبراهيم الذي هو في صميمه إيمان روحي . وهذا هو الفسارقي بين إيمان النبي وإيمان الفيلسوف ، إيمان الفيلسوف إيمان بالعقل ومن ثم فهو إيمان مغاير لاتجاهه الى الداخل ،

أطراف البلد» . غير أن انطلاقة الزين هنا وفرحة بالحياة إنما هي شيء يختلف عن انطلاقة زوربا مثلا باعتباره سليل الحضارة الديونيسية . فزوربا يعشق الحياة البوهيمية والانطلاق الدنيوي كأنه اللحن الموسيقي المنطلق الذي لا يحده نظام ولا يغله قانون ، أما الزين فهو لا يسالى بشيء ولكنه في الوقت ذاته يهتم بكل شيء .. لا يخرج على القانون الا ليتبع بدلا منه قانونا آخر ، ولا يشيع الفوضى الا من أجل أن يتبع النظام .. لذلك حرص الكاتب على أن يربط في شخصية الزين بين فكرة الحب وفكرة الزواج ، فالحب هنا ليس غاية في ذاته على نحو ما نجسده في الحضارة الغربية ، وإنما هو سبيل الى غاية أبعد وأعمق .. هي الحياة واستمرار الحياة .. ذلك لأنه إذا كان التناغم مع الطبيعة من سمات الشخصية الإفريقية ، فمن سماتها أيضا الولاء للعشيرة ؛ فالوحدة العائلية هي أساس الحضارة الإفريقية ، والعشيرة هي الخلية الاجتماعية الأساسية لهذه الحضارة .

لهذا كله حرص الكاتب على ألا يجعل من الحب أغنية تعزف ، بل حياة تعاش ؛ لأن الحب لداته على نحو ما رأينا في « موسم الهجرة الى الشمال » إنما هو عقم وجفاف ، بينما الحب الذي يقضي الى الزواج هو الخصوبة والثراء ، ثم هو الإيمان بالعشيرة والولاء للحياة ، وذلك هي ديانة الزين التي تفتحه على الأشياء وتجعله على اتصال دائم بالنبشوع الأصلي الذي تصدر عنه الأشياء .. على العكس من زوربا الذي حرر نفسه من الديانات والفلسفات بقصد تجربة كل شيء بحرية كاملة ، فما كان منه ألا أن يفقد إيمانه بالإنسان والاله والشيطان جميعا ، ولم يجد أمامه سوى هاوية الزوال يحتضنها بلا أمل : « أنا لا أومن الا بزوربا ، لا لأن زوربا هو أفضل الناس بل هو حيوان مثلهم ، ولكن لأن زوربا هو المخلوق الوحيد الذي امتلكه في حوزتي وأعرفه عن ظهر قلب . أما الباقون فانهم أشباح .. اننى أرى بهذه العيون ، وأسمع بهذه الاذن ، وعندما أموت سي موت ممى كل شيء .. سيسقط عالم زوربا الى القاع المظلم بلا رجوع » .

وبراعة الكاتب وروعته ، ربط الطيب صالح بين يقين الحب ويقين الإيمان ؛ فقد كان يحدث للزين ما يحدث من دخول في الحب وخروج منه

أما إيمان النبي فهو إيمان بالقلب ومن ثم فهو إيمان أشمل لانفتاحه على الخسارج . وإيمان الصوفي أقرب إلى إيمان النبي منه إلى إيمان الفيلسوف ، لذلك كسب الزين الرهان ، وكانت له الفتاة .

الصوفية الطبيعية

ولكن .. من هذه الفتاة ؟ قبل أن نعرف من هي هذه الفتاة وكيف كانت للزين ، لابد لنا قبلًا من أن نلمس ذلك الجانب الصوفي في شخصية الزين ، والذي كان سبيله إلى الظفر بحب الفتاة ، ومن ثم إلى اليقين بوجود الله ، روجت أم الزين أن أبناها ولي من أولياء الله ، فادى ذلك إلى تأكيد صداقته مع الحنين ، والحنين هو ذلك الرجل الغريب الأطوار الذي كان يقيم في البلد ستة أشهر في صلاة وصوم ، بعدها يغيب ستة أشهر ثم يعود دون أن يدرى أحد أين ذهب أو ماذا أكل أو ماذا شرب ، كل ما يعرفونه عنه قصصا غريبة يتناولها الناس، وما كان الحنين يحادث أحدا من أهل البلد إلا الزين ، فهو الوحيد الذي كان يناس إلى به وبهمس له ويتحدث معه ، وكان إذا قاله في الطريق عائقه وقبله على رأسه ونداه «المبروك» إلى أن وقع ذلك الحادث الكبير في حياة الزين ، بل وفي حياة البلد كلها ، حادث انتفاضه على سيف الدين محاولا أن يقتله بعد أن أمسك به ورفع في الهواء بعنف ثم رماه على الأرض ثم شده من رقبته ، ولم يفلح الجمع في إبعاده عن سيف الدين .. أحمد أسماعيل أمسك بذراعه اليمنى ، وعبد الحفيظ أمسك بذراعه اليسرى ، والطاهر الرواسي أمسك به من وسطه ، وحمدود الرئيس أمسك بساقيه ، وسعيد أمسك بساقيه أيضا ، لكنهم جميعا لم يفلحوا .. فقد تدفقت في جسم الزين النجيل قوة مريمة جبارة لا طاقة لأحد بها ، قوة يعلم أهل البلد جميعا أنها «قوة خارقة ليست في مقدور بشر»

وكاد الرجل أن يهلك تماما ، بل لقد جزم بعضهم بأنه قد مات بالفعل ، إلى أن ارتفع صوت الحنين هادئا وقورا «الزين المبروك .. الله يرضي عليك » فانفكت قبض الزين ، ونجا سيف الدين من موت يؤكد هو نفسه أنه قد رآه وجهًا لوجه .. وعندما سأل الحنين عن

السبب الذي دفعه إلى قتل سعد الدين ، حكى له الزين عن قصة حبه لأخت سعد الدين ، تلك الفتاة التي أحبها وأحبتة ولكن أهلها زوجها لرجل آخر ، وعندما حاول الزين أن ينقذها في ليلة عرسها ، هوى سعد الدين بفاسه على رأس الزين فافقده الوعي وأسأل منه الدماء ، وما كان من الحنين بعد أن سمع القصة إلا أن طيب خاطر الزين بصوته العميق الآتي من البعيد : « يا المبروك .. باكر تعرس أحسن بنت في البلد دى » . ومن يومها وحادث الزين والحنين وسعد الدين عالت بأذهان الجميع ، بل لقد تأثرت حياة كل واحد من أولئك الرجال الثمانية أبطال الحادث بطريقة أو بآخر ، فهم يرون المعجزة تلو المعجزة مما حدث في ذلك العام الذي يسمونه « عام الحنين » ، ويروون ذلك كله إلى أن الحنين ذلك الرجل الصالح ، قال لأولئك الرجال الثمانية في تلك الليلة المباركة قبيل صلاة العشاء « ربنا يبارك فيكم ، ربنا يجعل البركة فيكم » وكانوا قوى خارقة في السماء قالت بصوت واحد : « آمين » .

ولا شك أن أصالة الكاتب هي التي حدثت به إلى اضافة النزعة الصوفية على مضمون روايته، وعلى شخصية الزين باعتباره التعبير الأعلى عن الذات السودانية ، فالباحث عن النزعات الفلسفية في الفكر السوداني عامة في القديم والحديث لا يجد بابا أوسع من باب التصوف ، فهو أبرز دعائم الفكر السوداني على الإطلاق سواء في العصور الوثنية عندما كان مرتبطا بالتراث المصرى القديم وكان مجاله كله هو التقرب إلى الآلهة ، أو في العهد المسيحي عندما سادت النزعات الداعية إلى فلسفة الخلاص من رق الأبدان ، إبدان الأجساد وإبدان كل ما هو دنيوى على الإطلاق ، إلى أن جاء العهد الإسلامى الذى بدأ مع سلطة الفونج ، وانتشرت فيه الدعوات الجديدة الجانحة إلى الزهد في الحياة ، والتمذهب بمذاهب التصوف المختلفة .

هذه الحقائق الثلاث

ونعود إلى عام الحنين لنجد أنه على كثرة ما وقع في هذا العام من معجزات ، إلا أن المعجزة الكبرى كانت بحق هي موضوع زواج الزين .

الوجل وضرب بالمول ، قد يكون الزين ..
وقد كان .

لكن كيف حدثت المعجزة ؟ :

اختلفت الاقاول ، لكن ارجحها واكثرها
انسجاما مع طبيعة نعمة ، هو الراى القائل بانها
رات الحنين في منامها فقال لها : « عرسى الزين ،
التمرس الزين ما بتندم .. » واصبحت الفتاة
فحدثت اباه وامها ، فاجعوا على الأمر ، واطل
حاج ابراهيم النبا فجة ، وكان الناس كانوا
يتوقعونه بعد حادث الحنين .. لم يضحك احد
ولم يسخر ، ولكنهم نظروا الى الزين فاذا هو في
نظرهم اضعف واكثر الفسار . وهكذا
انطلقت عقيرة أم الزين بالزغاريد ، وزغر
جيراتها وحباها واهلها وعشيرتها ، وكل من يتمنى
لها الخير .

وبذلك يكون الكاتب قد استطاع أن يضعنا
وجها لوجه أمام ثلاث حقائق ، الزين ونعمته
والحنين ، هذه الحقائق الثلاث هي رموز لمعانى
أبعد مدى .. هي الانسان ، والطبيعة الربية ،
والقوى الكونية غير الربية ، والفكر السوداني
الذى هو فكر صسوفى في جوهره ، هو اندفاع
الانسان بوساطة الطبيعة للتوحد مع القوى
الكونية ، وما وراء القوى الكونية ، واعنى به الله .

وبانتهاء رواية « عرس الزين » تنتهى رحلة
العودة الى الداخل .. داخل الذات الافريقية ،
وهى الرحلة التى بدأت من حيث انتهت رواية
« موسم الهجرة الى الشمال » أو رحلة الانطلاق
الى الخارج ، حيث الحضارة الغربية . وبذلك
يكون الطيب صالح بروايته قد قدم اجابة ما على
السؤال الذى يورق ضمير المثقف الافريقى بعامة ،
وهو موقفه من تلاقى الثقافتين أو تلاحم
الحضارتين ، حضارته الاصلية القبايلة ،
والحضارة الغربية المعاصرة ، أو بعبارة اخرى ،
تراثه القومى التقليدى ، وثقافات العالم من
حواله .

انه اذا كانت الرواية العربية الحديثة قد
تجمدت عند كاتبها الكبير نجيب محفوظ حتى
يكاد يقف وحده فوق خشبة المسرح ، ولو أن
تبعه ذلك تقع على عاتق من جاءوا بعده أو من
هم حوله أكثر مما تقع على عاتقه هو ، فها هو
الطيب صالح يعنى خشبة المسرح بخطى فسيحة
وقدم راسخة ليطلع شمساً جديدة مشرقة في
سماء الرواية العربية .

جلال العشري

قال احدهم : « كلام الحنين ما وقع البحر ،
قال له باكر تمرس احسن بنت في البلد » فرد
الآخر : « اى نعم والله . احسن بنت في البلد
اطلاقاً . اى جمال ! اى ادب ! اى حشمة ! » .
تلك هى « نعمة » بنت الحاج ابراهيم ، نعمة
التي تهافت عليها كل فتیان البلد ، بل وبعض
رجالها ، ولكن احدا لم يستطع ان يحظى بقلبها
الى ان كان الزين .

ولقد ابدع الطيب صالح في رسم هذه
الشخصية الفريدة النادرة ، وفي تهيئتها تهيئة
نفسية وروحية حتى يجد التبرير الفنى الكافى
لزواجها من الزين .. فقد نشأت نعمة طفلة
وقورة ، محور شخصيتها الشعور بالمسؤولية ،
تشارك امها فى اعباء البيت ، وتناقشها فى كل
شئ ، وتحدث الى ابيها حديثا ناضجا جريئا
يذهله في بعض الاحيان

وليس هذا البعد الشخصى هو أهم الأبعاد
في شخصية نعمة ، فمنة بعد آخر اعظم وأخطر
هو البعد الدينى ، فقد اقبلت نعمة على القرآن
تحفظه بنهم وتستلذ بتلاوته ، وكانت تعجبها
آيات بعينها تنزل على قلبها كالخبر السار ، كما
كانت تجلم بتضحية عظيمة لا تدرى نوعها ،
تضحية ضخمة تؤديها في يوم من الايام ، فيها
ذلك الاحساس الغريب الذى تحسه حين تقرأ
سورة مريم . ولا يقف الكاتب عند هذين
البعدين .. الشخصى والدينى ، بل يتجاوزهما
الى البعد الثالث او ما يمكن تسميته **بالبعد
المتافيزيقي** ، فقد كانت نعمة حين تفرغ الى
نفسها وتخطر على ذهنها خواطر الزواج ، تحس
أن الزواج سيحيتها من حيث لا تدرى ، كما يقع
قضاء الله على عباده ، « كما ينبت القمح ويهطل
المطر وتبدل الفصول ، كذلك سيكون زواجها
قسمة قسمها الله في لوح محفوظ ، قبل أن تولد
وقبل أن يجرى النيل ، وقبل أن يخلق الله
الارض وما عليها » .

لهذا كله او مع هذا كله لم يرسم في ذهن
نعمة صورة محددة عن فتى احلامها ، فقد كبرت
وكبر معها حب فياض ستسبغه يوما على
رجل ما ، قد يكون الرجل متزوجا له ابناء ،
يتزوجها على زوجته الاولى ، قد يكون شابا
وسيمًا متعلما ، او مزارعا من عامة أهل البلد ،
مشفق الكفين والرجلين ، من كثرة ما خاض

الأوبرا

فن القرن العشرين

«كفى سحبا وأمواجاً وناخراً وناخراً وعطوياً
ليلية .. إننا بحاجة إلى فن موسيقى
يعيش على الأرض ، موسيقى لهذا يوم»
«هنا كوكسو»

د. سمحة الخولي

فن الأوبرا من أكثر الفنون المسرحية والموسيقية تركيباً فهو يقوم على تزاوج كامل بين مجموعة من العناصر الأدبية والموسيقية والمسرحية والتشكيلية ، والأوبرا بحكم هذا التركيب من أصعب فنون الموسيقى وأبسطها في تقايتها . وطالما هاجمها النقاد في بلاد وعصور مختلفة لأنها فن لا يقبله العقل ، وفن يقوم على تقاليد مصطنعة غريبة لا بد للمشاهد أن يتقبلها مقدماً ، إذا أراد أن يستمتع بالأوبرا .. وبالرغم من هذه الحملات فإن الأوبرا مازالت تشق طريقها في مضاعفة وثبات عبر الأجيال إلى أن الظاهرة الفريدة في القرن العشرين هي غزارة إنتاج الأوبرا وتنوعه وانتشاره ، فالأوبرا قد ازدهرت في النصف الأول للقرن العشرين ازدهاراً غير عادي ، بالرغم من قيام حربين عالميتين توقف خلالها النشاط الفني واضطربت الحياة في أنحاء أوروبا .

١ . شونينج

هذا المجال ما اتجه إليه بعض المؤلفين المعاصرين من كتابة أوبرات مبسطة للنشء مثل الأوبرا المدرسية « هيا بنيت مدينة » لبول هندمت ، أو أوبرا الأطفال **لبنجامين برتين « كناس المداخن الصغير »** وهي محاولات أراد بها المؤلفون المعاصرون أن يوثقوا الصلة بين الجماهير ، والنشء بصفة خاصة ، وبين الموسيقى المعاصرة بصفة عامة وفن الأوبرا بصفة خاصة .

هذا من حيث الشكل ، أما من حيث المضمون الموسيقى والفلسفة الجمالية ، فقد مرت الأوبرا في هذا القرن بمجموعة من الاتجاهات وردود الفعل أدت بها إلى اتخاذ مسالك تكاد تبدو متضاربة ، فالأوبرا في هذا القرن قد تأرجحت بين الرومانتيكية المتأخرة (**ساويمي لشتراوس**) من جانب ، وبين الواقعية الطبيعية ، « **الفيريمو** » ، (**توسكا** لبوتشيني) من جانب آخر . وتأرجحت بين التأثيرية من جانب (**بلياس** و **مليزان** لديبوسى) وبين التهميرية . (**فوتسيك** ، **أولو** **آلان بيرج**) من جانب آخر . وأخيرا وليس آخرا فإن الأوبرا في القرن العشرين قد عادت مرة ثانية إلى مثل الكلاسيكية في المذهب المعروف باسم الكلاسيكية الحديثة .

الدراما الموسيقية

والأوبرا في مسارها هذا ليست منعزلة عن التيار الموسيقى العام بل هي صورة صادقة للمسالك التي سارت فيها الموسيقى المعاصرة ، ولكنها تختلف عن أنواع التأليف الموسيقى الأخرى في انفرادها بمشكلة جوهرية خاصة هي **مشكلة التوفيق بين الشعر والموسيقى** ، وهي مشكلة واجهها المؤلفون الأوبراليون على مر العصور منذ موتفردى إلى جلوك وموتسارت وفيردي وفيردى وفاجنر ، ثم تناولها مؤلفو القرن العشرين كل بطريقته الخاصة فأوجدوا لها حولا مختلفة ، تجعل من قصة الأوبرا في القرن العشرين قصة شبيقة مثيرة .

ولكى نبدأ هذه القصة من البداية فلابد لنا من عرض سريع لموقف الأوبرا في ختام القرن التاسع عشر ، وهي النقطة التي بدأ عندها مؤلفو القرن العشرين ، بلغت الأوبرا على يدى **فاجنر** قمة الرومانتيكية ، وهو صاحب نظرية الدراما الموسيقية « **كعمل فنى شامل** » ، تعادل فيه الموسيقى والدراما ولا يطفى أحدهما على الآخر . ولغته الهارمونية دسمة كثيفة ، تصرف في استخدام الكروماتية والتحويلات البعيدة كما تعتمد أضعاف الإحساس بالمركز أو المحسور المقامى ، وتعتمد اعتمادا أساسيا على مبدأ

وقد ازدهرت الأوبرا في هذا القرن لا في **ألمانيا وحدها** - وهي التي تفاخر بأن لديها أكبر عدد من مسارح الأوبرا في أوروبا كلها - ولا في إيطاليا مهد فن الأوبرا بل أن كثيرا من الشعوب التي كانت تلعب في تاريخ الموسيقى دورا ثانويا من قبل قد شاركت في ازدهار الأوبرا وانتجت أوبرات تشيكوسلافكية ، مثل **ينسوا** من موسيقى **باناشسك** ، وأوبرات مجرية مثل **ذى اللحية الزرقاء لبارتوك** ، وأوبرات روسية مثل **كانارينا اسماعيلوفا لشوستاكوفيتش** و **المقامر لبروكوفيف** ، وأوبرات انجليزية مثل **بيتر جرايز** و **حلم ليلة صيف لبنجامين برتين** وأوبرات اسبانية مثل **الحياة قصيرة لدى فاللا** وأوبرات تركية مثل **كريم لمسدنان سايجون** وغيرها . وقد استمد هؤلاء المؤلفون موضوعات أوبراتهم إما من تاريخ فولكلور أو أدب بلادهم ، ولحنوها بأساليب تجمع بين المميزات الفردية والقومية ومميزات أساليب التأليف الموسيقى المعاصرة .

تطور في الشكل والمضمون

وليس من اليسر استقراء اتجاه رئيسي عام لهذا الإنتاج الغزير لأن قربنا منه زمنيا لا يتيح لنا المنظور المواتي للحكم أو الاستقراء الصحيح ولكننا على الأقل نستطيع ، من خلال عرض بعض الأوبرات الكبيرة أن نلم بمسألة **عالم الأوبرا الحديثة من تطور في الشكل والمضمون** .

وإذا نحن تبعنا بصفة عامة أهم الاتجاهات التي برزت في الأوبرا في القرن العشرين لوجدنا أن الأوبرا - من حيث الشكل - قد تأثرت بانتشار الوسائل الإعلامية الحديثة مثل الراديو والتلفزيون فظهرت أخيرا بوادر الاهتمام بتطويع فن الأوبرا لهذه الوسائل الجديدة فكتب **ستراكنسكى** أوبرا للتلفزيون الأمريكى هي « **الطوفان** » نالت نجاحا كبيرا ( ) للتلفزيون وعلى المسرح على السواء . كما ظهر في منتصف العشرينات اتجاه قوى نحو ما سمي « **باوبرا** » **الحجرة** » ، وهي أوبرا مصغرة في عسده المغنيين والأوركسترا ولا تحتاج لمسرح كبير . وقد نشر الدعوة لهذا النوع مهرجان الموسيقى المعاصرة في دونواشنجن ومهرجان بادن بادن بألمانيا ، وقد كانت أوبرا **الحجرة** رد فعل منطقي للتضخم المتزايد في نفقات أخراج الأوبرا وما نجم عنه من انزاعها عن الجماهير العريضة ، كما أنها محاولة لنشر هذا الفن على نطاق أوسع بكثير مما تتنبه الأوبرات الكبيرة بما تتطلبه من جهود مركزة . كما أن من المحاولات الطريفة في

مشهد من أوبرا « لولو » الاستعراضية لألبان بيرج

« **اللحن الدال** » ، فهي لغة زاهرة بالتحولات البعيدة والتوترات الهارمونية والتلميحات والتضمينات اللحنية .

ولكى ندرك مدى تأثير فاجنر على الجيل التالي له نكتفى بأن نذكر هنا قولاً مأثورة للفنان الفرنسي **ديبوسى** جاءت في خطاب له كتبه عندما كان مشغولاً في تلحين أوبرا الوحيدة « **بلياس ومليزاند** » : « .. وأسوأ ما في الأمر أن شبح كلنجسورا المعجوز (المسمى ريتشارد فاغنر) قد ظهر في مكان من المدونة .. فمزقت الصفحات وأخذت من البحث من جديد » .. وقد عبر ديبوسى بهذا عن موقف عام وأجبه مؤلفو هذا الجيل الذى كان عليه أن يشق لنفسه طريقاً أو طرقاً جديدة لكتابة الدراما الموسيقية غير طريق فاغنر .

وأول من خطا في هذا السبيل خطوة إيجابية هامة هو **كلود ديبوسى** (١٨٦٢ - ١٩١٨) صاحب المذهب التأثيرى في الموسيقى فعندما قدمت أوبرا الوحيدة بلياس ومليزاند (عن قصة مترلك) في باريس لأول مرة سنة ١٩٠٢ أحدثت دوياً كبيراً كان فاتحة لسلسلة من الاستقبالات العاصفة التى قوبل بها عدد من الأعمال الموسيقية الجديدة في هذا العصر ، فقد أفرغت « بلياس » الجمهور الفرنسى بتحفظها واقتصادها الشديدين ، فمخضياتها تحرك في عالم حالم ، شفت فيه الموسيقى وهذات العواطف ، فلا انفعالات ولا ضجيج ولا خطابية ، والتلحين الغنائى فيها تلحين مقطعى أشبه بالريستاتيف ، والموسيقى كلها شديدة الاقتصاد ، فالأصوات الغنائية متوسطة في طبقاتها وفي شدتها ، بينما الأوركسترا يحيط الغناء بقلالة رقيقة من الأنغام الموحية .

وبالرغم من سوء استقبال الجماهير لها في أول الأمر ومن الكاتبة المحدودة التى تسلفها من البربروتوار ، فإنها تمثل أول خطوة من خطى الأوبرا في القرن العشرين بعيداً عن الرومانتيكية ، وإن كان قد حافظ فيها - كما فعل فاجنر من قبل - على الاحترام الكامل للشعر وطوع الموسيقى لتسلسل الأحداث ، وتجنب الغناء الانفرادى أو غناء المجموعات لما يحدثه من توقف في الحركة المسرحية . ومع أن أوبرا بلياس نابعة عن فلسفة جمالية جديدة إلا أن اللغة الموسيقية فيها ، على ما فيها من تناقض ، ظلت تحتفظ بشيء من الاحساس بالقام أو السلام الموسيقى . ومجمل القول في شأن هذه الأوبرا أنها عمل وحيد ومتنوع لم يبدأ طريقاً أو أواصل اتجاهها جديداً ، لا في فرنسا ولا خارجها - بل ظهر في فرنسا نفسها

بعد بضعة سنوات مذهب فنى جديد رفع شعاراته ذلك الرجل المتعدد الوახب **جان كوتكو** ، الذى أعلن ثورة عارمة على الرومانتيكية والتأثيرية على حد سواء ، ولخص آراءه الفنية المضادة لهما في كتاب صغير بعنوان « **الديك والهلوان** » من أطراف ما كتبه فيه العبارة الآتية : « **كفى سحبا وأمواجاً ونافورات وعطورا ليلية** .. وهى أسماء مقطوعات تأثرية » **إننا بحاجة إلى فن موسيقى يعيش على الأرض ، موسيقى لكل يوم** » .

أسلوب موسيقى ثورى

أما الخطوة التالية فقد جاءت من قيينا على يد مؤلفى المدرسة الفينايوية الثانية وهم **شونبرج** ، و**آلبان بيرج** وأنطون فبيران وقد كتب الأعلان أوبرات جديدة تساما في موضوعها ومضونها العاطفى وأسلوبها الموسيقى . ومن المعروف أن مؤسس هذه المدرسة وزعيمها هو أرنولد شونبرج الذى بدأ حياته الفنية معتقاً بالرومانتيكية مطبقاً لها بأسلوب « الرومانتيكية المتأخرة » ولكنه سرعان ما تخطاها إلى مرحلة التعبيرية وهى التى استخدم فيها أسلوباً موسيقياً جريئاً وثورياً وهو **اللامقامية** التى تلغى تماماً كل احساس أو اعتراف بمعنى المقام وما يستتبعه من وظائف معينة لأصوات السلم المختلفة .

ولا بد هنا من وقفة قصيرة عند المذهب التعبيرى لأنه يمثل أحد الاتجاهات الكبرى في الأوبرا في القرن العشرين ، وأليه تنتمى أشهر وأنجح الأوبرات المعاصرة : **فوتسيك** ، و**لولو** . وقوام هذا المذهب التعبير عن عواطف مجسمة بل وهستيرية أحياناً ، ويتناول مستوى من المشاعر الإنسانية لم يكن من المباح مناقشته أو تناوله في الفن قبل اكتشاف علم النفس وإباحتها . وقد ظهرت التعبيرية في ألمانيا بصفة خاصة وكان **كرشنر** و**شميت روتلوف** من دعاةها ومعهما الفنان الروسى المعروف **كاندنسكى** الذى كان صديقاً شخصياً لشونبرج ، تأثر به لدرجة أن شونبرج نفسه ترك صورا « **تعبيرية** » رسمها هو بنفسه . وقد امتدت التعبيرية من التصوير إلى الموسيقى ، عند شونبرج وآلبان بيرج ، كما امتدت إلى الأدب عند سترندبرج وفيدبكند ، وهو الذى استمد منه آلبان بيرج قصة أوبرا الثانية « **لولو** » .

والتعبيرية في مجموعها تسدو امتداداً للرومانتيكية فهى مثلها ، ذاتية وغير متحفظة في

وصديقه آلبسان بيرج (١٨٨٥ - ١٩٣٥)
نجاحا ساحقا في عمليه المسرحين الكيريين
فوتسيك **واولو ، الذين اصبحوا من القيم الكبرى**
في اوبرات القرن العشرين .

صفوف الاصوات الاثني عشرية

والنماذج الانسانية التي يتناولها بيرج في
هاتين الاوبرتين نماذج غير مألوقة بل وغير
سوية ، تعيش في عالم يسيطر عليه اليأس والظلم
والخيانة وتنتهي نهاية مفجعة ، فهي من حيث
الموضوع نماذج بارزة للفن التعبيري اما من حيث
الاسلوب الموسيقي فقد كتب فوتسيك بأسلوب
مقامي ، ثم كتب « لولو » بأسلوب صفوف
الاصوات الاثني عشرية (الدوديكافونية) وهي
مرحلة أبعد وأكثر نظاما وصرامة من مجرد
اللامقامية .

ولقد انجز بيرج اوبرا فوتسيك Wozzeck
سنة ١٩٢١ ، غير انها لم تقدم على مسرح اوبرا
برلين الا بعد خمس سنوات وبعد ان سمعها
الجمهور لأول مرة في نسخة غير مسرحية في حفل
موسيقي قاده **هرمان شيرشن** ، وكان له فضل
لفت الأنظار لهذا العمل الجديد واقبال اوبرا
برلين على تقديمه . وكان الأعداد لتقدمها على
المسرح امرا شاقا اذ أجرى عليها ١٣٧ تدريباً ،
وهو رقم قياسي ، وجاء استقبال الجمهور لها
مفاجأة كبرى لؤلؤها ، فقد نالت منذ عرضها
الأول نجاحا ساحقا ، بالرغم من ختام موضوعها
وحدة التنافر في اسلوبها اللامقامي . وربما كانت
هذه اول مرة ينزعج فيها مؤلف موسيقي لنجاح
عمله الفني ، اذ أن بيرج خشى أن يكون حسن
استقبال الجمهور لها دليلا على ضعف فيها أو
راجعا الى تناز من جانبه عن قيمة فنية ارضاء
للذوق العام ! ..

والقصة مأخوذة عن الكاتب الألماني **جورج**
بوشنر ، رتها بيرج في ثلاثة فصول يتكون كل
واحد منها من خمسة مشاهد . وفوتسيك جندى
بائس يعاني من اضطراب رؤسائه ، وقد وضع
نفسه ، كسبا للمال ، تحت تصرف طبيب غريب
الاطوار ليجري عليه تجاربه التي أدت بها الى
اضطراب نفسي ، وصاحبته ماري أم طفلة
يحتجبها ضابط موسيقي بالجيش فتستجيب
لمغازلاته ، وفي الفصل الثاني يشعر فوتسيك
بخيانة ماري له وخاصة بعد ملاحظات واشارات
جارية من رئيسه ومن الطبيب ، ثم يراها تراقص
حبيبها وعندما يعود الى المعسكر يتباهى حبيبها
امامه بانتصاره . وفي الفصل الثالث تخرج معه
ماري للزفة وهي نامدة على ما حدث فقطعنها

تعبيرها عن العواطف ، ولكن التعبيرية بلغت بالدانية
وحرية التعبير مبلغا متطرفا ، فهي تنفذ الى أغوار
النفس البشرية وتبرز انفعالات لم يكن الانسان
يدركها ولم يكن الفن يعترف بهما من قبل .
والتعبيرية على اى حال مناقضة تماما للتأثيرية .
فالمذهب التأثري يهتم بالانطباع العام لمشهد
أو لحظة عابرة ، اى أنه يستجابه مؤثر خارجي ،
اما التعبيرية فهي تعمق مكونات النفس الدفينة ،
أو هي على حد تعبير ناقد الماني :

« صرخة الروح » :

ولكن كيف لامعت الموسيقى وسائلها ولغتها
لتعبر عن هذا العالم العاطفي العنيف ؟ كانت
الموسيقى الغربية في ذلك الوقت تسير قدما نحو
التخلص الكامل من الاحساس بالمركز المقامي ،
فيبعد مرحلة الكرومانية المشرقة ، اتجهت الى
سلم الاصوات الكاملة (عند ديبوسي في بعض
مقطوعاته التأثيرية) ، واخيرا جاءت المرحلة
الحتمية والمنطقية التالية وهي إلغاء المقام أو
اللامقامية ، وهي تمثل أخطر تحول في لفظة
الموسيقى منذ قرون طويلة ، وصاحب هذا
التحول الخطير هو أرنولد شونبرج الذي توصل
اليه في الفترة الثانية من انتاجه والتي يحددها
المؤرخون من سنة ١٩٠٨ الى سنة ١٩١٢ ، وقد
طبقها في كتابة بعض مؤلفاته الآلات ، ثم لحن بها
اوبراه الغربية « **الانتظار** » سنة ١٩١٢ ، واوبرا
ثانية بعنوان « **اليد السمعية** » و « **الانتظار** »
اوبرا فريدة في نوعها لانها تعتمد على شخصية
واحدة فقط وبالتالي فليس هناك أحداث ولكنها
تعرض حالات شعورية تمر بها امرأة تذهب
لانتظار حبيبها في غابة باليسل ، ومشاعرها
المتأججة تنقلب من فرحة اللقاء المنتظر الى
الخوف والقلق الهستيري ، وعندما ينهكها التعب
فترتمى على مقعد تصطدم قدما بشيء في الأرض ،
فاذا هو جثة حبيبها فتندفع في هوس تقبيل
الجثة وتبشها غرامها ، ثم تنقلب الى ثورة سقطت
عنيفة على حبيبها لأنه خانها مع الموت ..

وقد عبر شونبرج عن هذه الانفعالات تعبيرا
موسيقيا شديد التركيز **باسسلاف** **اللامقامي**
الجديد ، وساعدته طبيعة الأوبرا على التغلب على
مشكلة البناء الموسيقي وهي مشكلة جوهرية
يواجهها من يستخدم « **اللامقامية** » لأن المحور
المقامي ووظائف أحداث السلم الموسيقي كانت من
الدعامات لبناء الموسيقى (الفورم) . واذا كان
شونبرج قد تصدى للأوبرا التعبيرية في هذين
العملين فانه لم يحقق فيهما نجاحا واسعا ،
وما حاول هو أن يحققه فيهما نجح فيه تلميذه

باسا كاليا (وهي من صيغ التنوعات القديمة وتحتوي هذه الباسا كاليا على ٢١ تنوعا) ثم اخيرا آذانتى اى قسم بطيء للمشهد الخامس . أما الفصل الثانى فقد نظم مادته الموسيقية على شكل **صوائته** ، فالمشهد الأول منه مصوغ فى قالب الصوائته ، والمشهد الثانى حركة بطيئة ، يليه سكرتسو (له ثلاثة اجزاء من التريو) ثم مقدمة يليها المشهد الخامس بصيغة الروندو ، أما الفصل الأخير فهو ابتكار Invention يستغل لحننا ، وثقمة وإيقاعا وتألفا على التوالى ، وهذا الفصل يحقق فيه بيرج التماسك البنائى بوسائل موسيقية ولكن دون اتصال بينها وبين شخصيات المسرحية .

وقد كتب بيرج نفسه حول استخدامه لهذه الصيغ الموسيقية البحتة فى فوتسيك يقول : **« منذ اللحظة التى يرتفع فيها الستار فى البداية الى أن تنزل فى الختام ، لا ينبغي أن يكون بين الجمهور من يشعر بأى واحدة من هذه الفوجات والتنوعات والباسا كاليا ، لا أحد يشعر بأى شيء الا فكرة الأوبرا ، وهى مصر فوتسيك ، واعتقد اننى نجحت فى تحقيق هذا »** .

والحق أن استخدام بيرج لتلك الصيغ لم يكن تصفيا كما يبدو لأول وهلة ، فانه بذلك لم يحقق التماسك البنائى فحسب ، بل أضاف الى التأثير الدرامى للمشاهد باختيار صيغ لها امكانيات درامية ، فاستخدام الباسا كاليا والفوجة Fugue فى مشهدين مختلفين من الفصل الثانى مثلا يعطى الفرصة لتأكيد فكرة هامة فى السياق المسرحى عن طريق التكرار الواضح فى هاتين الصيغتين الموسيقيتين .

والى جانب هذه الهندسة البنائية الفائقة تناول بيرج الصوت الفئائى فى فوتسيك تناولا مبتكرا ، والى جانب « الغناء » العادى استخدم أسلوب الكلام العادى كما استخدم الصوت المستتار غير الطبيعى للتعبير عن بعض الشخصيات الشاذة ، أما الأركسترا فهو يكتب له نسيجا سمفونيا دسما بارع التوليد ، معبرا بدقة عن كثير مما يدور ، أو يذكر على المسرح ، فهو يصور صوت الرياح ، وخرير المياه ، ويمثل نزول الستار فى الفصل الأخير . وأهم من هذا الفواصل الأركستريالية البحتة التى تسمع أثناء تغير المناظر فى المشاهد المتتابعة على المسرح . فهذه الفواصل تؤدي وظيفة فنية ونفسية هامة ، فهى فرصة طيبة تسمح للموسيقى بالنمضاء والتوسع الحر بعيدا عن التركيز الشديد للأوبرا ، وهى تعطى للمشاهدين

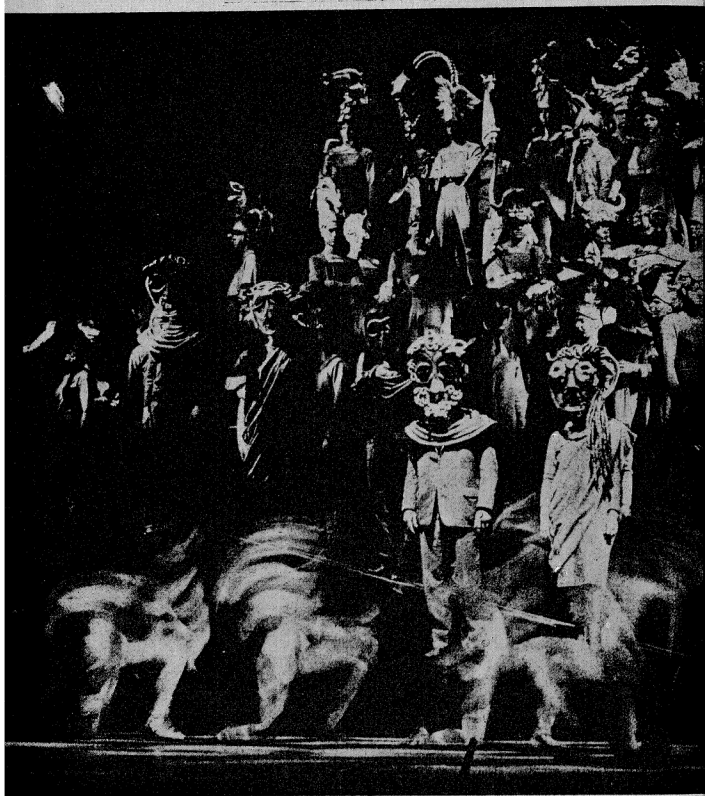
بخنجر قرب بحيرة ويفر ، وعندما تكتشف آثار الدماء على يديه يفقد عقله ويعود الى البحيرة لينتجر غرقا ، وفى المشهد الأخير يرى طفلها وهو يلعب ويخبره زملاؤه بان امه قد ماتت ولكنسه لا يفهم ، ويستمر يلعب بحصانه الخشبي وحيدا ، بعد أن تركه الآخرون .

والأوبرا بهذا التكوين مفككة البناء المسرحى بعض الشيء لكثرة مشاهداتها ، كما أن الأسلوب اللامقامى الذى كتبت به موسيقاها يضع المؤلف الموسيقى فى مواجهة مشكلة كبرى ، فبعد الغاء الشعور بالمقام (وهو من الوسائل الرئيسية فى تكوين البناء الموسيقى عن طريق التنقلات الموسيقية) كيف يبدأ الموسيقى وكيف يستمر وكيف ينتهى ؟ وما هى المبادئ التى يمكن أن

د . دبويى

يستعصم بها عن وسائل البناء التقليدية ؟ هذه المشكلة الكبيرة قد توصل اليان بيرج لحلها فى فوتسيك حلا فريدا وجديدا تماما لأنه استخدم فى تلحين الأوبرا صيغ التأليف للالات مثل الصوائته والفوجة والباسا كاليا ، لكى يحقق لأوبراه بناء موسيقيا جيدا ومتناسكا ، فالفصل الأول بمشاهد الخمسة يتألف من : **سويت** وهى من صيغ التأليف للالات المشهورة (وتتكون داخليا من بريلود ، ساراباند ، چيج Gigue ، اير Air وجاڤوت) و**رابسوديه** تعتمد على ثلاثة تألفات ، ثم **مارش حربى** ، ثم

احد اعمال سترافنسكى نۇدى ەلى اوبرا ھامپوچ

للأوضاع الاجتماعية يتحكم نقدي لاذع وبأسلوب موسيقى بسيط ظهرت فيه آثار واضحة من موسيقى الجاز ، وكان أول نموذج طيب لهذه الأوبرا العصرية المحلية هو **أوبرا الثلاثة تعريفة** سنة ١٩٢٨ وهي تصوير ساخر لقطاع من الحياة الألمانية في ذلك الوقت يذكر بأوبرا الشحاذين الانجليزية الشهيرة في القرن الثامن عشر من حيث الموضوع ، ثم جاءت بعدها أوبرا « **قيام وسقوط مدينة ماهاجوني** » من موسيقى فايل أيضا .

ولكورت فايل فضل كبير في تخليص الأوبرا المعاصرة من سيطرة الرومانتيكية الفاجترة ، فقد حقق لنفسه أنجازا جديدا فيما يتصل بالعلاقة بين المسرح والموسيقى عن طريق ايجاد فكرة الأوبرا الألمانية الخفيفة القديمة المسماة Singspiel سنجسبيل ، وهي التي تجمع بين الحوار العادي والموسيقى والغناء بصورة طبيعية لا افتعال فيها ، والأسلوب الموسيقي الذي كتب به فايل أوبراته النجيدة هذه أسلوب يجمع بين ملامح الجاز jazz الاتباعية وبين هارمونيات بسيطة ولكنها خنسة ومعبرة تعبيرا سهلا بعيدا عن الحذقة ، وهذا الأسلوب الموسيقي السلس هو الذي حبسه الى نفوس جماهير عريضة هي التي كان يسعى الى نقل افكاره الاجتماعية والسياسية اليها ، وخاصة في الأوبرات القائمة على مسرحيات بريخت .

ولعل الكثرة لفن فايل أنه اقام جسرا متينا بين الأوبرا الجديدة وبين الجماهير العريضة ، وهو الذي حقق تقاربها هائلا بين المستمع العادي وبين المؤلف الموسيقي المعاصر . وقد كان لاجتماع هذا اثر كبير في تطور الأوبرا في هذا القرن ، ففي الوقت الذي حرمت فيه أوبراته في ألمانيا النازية ، كان كثيرون من المؤلفين الموسيقيين في ألمانيا وخارجها يبحثون ويستفيدون من تجاربه في نشر الأوبرا على نطاق جماهيري واسع ، ومن هنا جاءت الأوبرا المدرسية وأوبرات الأطفال عند هندمت وأورف وقاخر - ريجيني (وهو مؤلف آخر غير رتشارد فاخر) في ألمانيا ، وجاءت أوبرات جيرشوين ومينوتي النقدية المحلية في أمريكا ، على غرار أوبرات فايل . ولا شك أن النجاح الساحق الذي أحرزته أوبرا الثلاثة تعريفة والذي أدى الى ترجمتها الى إحدى عشرة لغة أوروبية ، هو الذي حدا بالمؤلفين الموسيقيين الى اتباع هذا الاتجاه .

وبعد فهذه بعض معالم الرحلة الشاقة للأوبرا في القرن العشرين تناولنا فيها التأثيرية والتعبيرية والأوبرا الساخرة ، اما الواقعية والكلاسيكية الحديثة فتركهما الى مقال آخر .

سمحة الخولي

فرصة قصيرة للاسترخاء النفسي تريحهم من التوتر العنيف السائد في الأوبرا ، ولكن دون أن تبدد الجو النفسي الخاص للعمل كله اثناء الاستراحت . ويرجع يختصر الأكسترا في لحظات الى اركسترا حجرة صغيرة ، ثم يتساعد في لحظات أخرى الى أعلى وأغنف تلوين اركسترا الى كبير ، ليعبر عن مواقف وحالات شعورية خاصة ، فهو من الوسائل الرئيسية التي تضمنى على فوتسيك درامية بارعة .

والمعجزة التي حققها بير في فوتسيك أنه تجاوز المذهب الموسيقية وسخر لعمله الفني وسائل قديمة ومعروفة الى جانب استخدامه لمجموعات وتعبيرات صوتية وأركسترا لية جديدة تماما ، وهو لم يتقيد تقيدا صارما بالأسلوب الموسيقي اللامقامي ، ففي مواقف معينة (مثل مشهد القتل في الفصل الثالث) يفضل أن يعتمد الى تركيز محور مقامى معين ، وفي لحظات أخرى تظهر في الموسيقى بوادر الدوديكا فونية ، ومع هذا وبهذا كله أصبحت **فوتسيك من اعظم الأعمال الدرامية الموسيقية في هذا القرن .** وهذا هو الذي يفسر لنا الاقبال المذهل على هذه الأوبرا التي عرضت في عشرة أعوام ١٦٦ عرضا في ٢٩ مدينة أوروبية وأمريكية مختلفة .

وقد اتبع البان بيرج نفس المبادئ النائية في لولو لأنه طبيعته شغوف بالنظام « والقانون » في الموسيقى ، ولولو هي قصة امرأة تدمر كل من حولها بعد أن دمرها كل من حولها ، وشخصية البطلة اللعوب يميزها المؤلف بصف من الأصوات الاثنى عشر يعبر عنها موسيقيا بطريقة أشبه باللحن الدال ، وهذا التصرف يضيف الى وضوح البناء الموسيقي في الأوبرا وتماسكه . كما أن كثرة الحوار في هذه الأوبرا قد حملته على تفضيل صيغ الأغاني ، كل ذلك في اطار صبارم من الأسلوب الدوديكا فوني أثبت قدرة ذلك الأسلوب الجديد على التعبير الدرامي الممتاز . وعندما عرضت لولو لأول مرة في سويسرا سنة ١٩٣٧ - بعد موت مؤلفها - لاقت نجاحا هائلا مثل سابقتها .

نحو أوبرات محلية

ولكن هل كانت أوبرات القرن العشرين كلها من هذا الجو النفسي وبهذه الأساليب الموسيقية الجديدة ؟ لقد ظهرت في هذا القرن أوبرات محلية عرفت باسم Zeitoper وهي أوبرا تعرض لموضوعات من الحياة اليومية عرضا ساخرا ، ومن أهم مؤلفي هذا النوع الخفيف **كورت فايل (١٩٠٠ - ١٩٥٠) الذي تصاون مع برتولد بريخت في كثير من أوبراته التي تعرض**

الطبيعة الصامتة

في فن القرن العشرين

(عند جيورجيو موراندي)

د. نعيم عطيط

في معرض البينالي الذي افتتح في الأسبوع الأخير من سبتمبر عام ١٩٥٧ في سان باولو بالبرازيل استقر رأى لجنة التحكيم المشكلة من سبع عشرة من الثقافات الدوليين على منح الجائزة الأولى للفنان الإيطالي جورجيو موراندي ، مفضلة إياه بذلك على كبار المعاصرين الآخرين أمثال الفرنسي مارك شاغال وبخيلالته الألمانية والانجليز بن نيكولسون بتجريداته الخافتة الألوان .

ويقول النقاد أن أعمال موراندي هي أفضل ما أنتجه الفن الإيطالي المعاصر ، وأنه ما من أحد من مصوري الطبيعة الصامتة المعاصرين

ج . موراندي

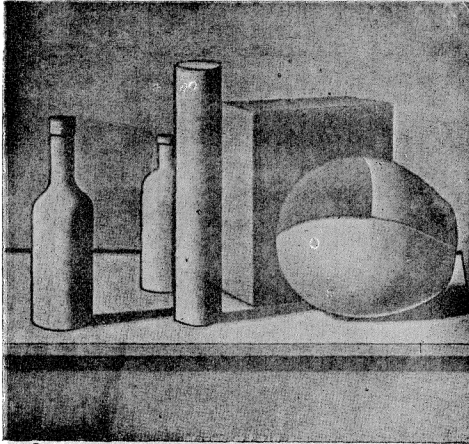

لاتمام دراسته الفنية لكن حالت
الصعوبات المادية واعباء الحياة الكثيرة
بينه وبين تحقيق امله فقتنع بالبقاء في
بلدته . على انه لم يكن ثمة احد بين
جيله من الفنانين الشبان اكثر منه
تعبا للتطورات الفنية في الخارج .
وفي مطلع هذا القرن لم يكن يهتم
بأعمال سيزان ومونييه وسوراه في

لسه ما موراندى من ذوق مهرف في
التنسيق والبناء والتلوين .

فنان الطبيعة الصامتة

وجورجيوموراندى ولد عام ١٨٩٠
في بولونا بإيطاليا . وعاش أعزبا في ذات
الشقة المتواضعة التي ولد فيها مع
شقيقاته الثلاث اللاتي لم يتزوجن
منه .

جمادات - ١٩١٩
موراندى . ويتضح
فيها تأثيره بمدرسة
التصوير الميتافيزيقي

إيطاليا سوى نفر قليل جدا من
الفنانين كان موراندى في مقدمتهم .

وترجع أولى لوحات
جورجيوموراندى الى عام ١٩١١ .
وقد رسم في مطلع شبابه بعض لوحات

شاء القدر أن يعيش
جورجيوموراندى حياة خالية من الأحداث
الجناس . فهو لم يغادر مدينته
الصغيرة بولونا الا في مناسبات قليلة
جدا . صحيح انه في العشرين من
عمره كان يأمل أن يسافر الي الخارج

الزهور والمناظر الطبيعية . على أن لوحاته من الأشخاص جد نادرة بصفة عامة . فهو لم يكن يحب رسم هذا النوع من اللوحات . أما عائلته الذي تخصص فيه فهو متواضع . عالم الطبيعة الصامتة أو العجادات . وقد صارت تلقى موراندى تشبيها لوحة كاملة موقفة بفسحة اقداح أو أوان أو زجاجات يقوم بتنسيقها فيما بينها تنسيقا يفضي الى خلق روابط منسجمة بين اشكالها .

وقد سمحت له عزلته وانزواؤه في داره بالتفرغ التام لذلك النطاق المحدود من العالم المرئي الذي صورده ، فقد كان يقضى كل وقته في غرفة مرسمه ولا يخرج إلا لاما . ولكن على أى حال ، قد يجيب المرء العالم كله ولا يرى شيئا ، فليس بالأمر المألوف المصروف التامة أن يرى المرء أشياء كثيرة بل يكفى أن ينظر بأمان الى ما يراه مهما كان قليلا .

وقد حير اختيار موراندى المسبق للموضوعات التي يرسمها تقاده . وتساءلوا كثيرا عما جعله يصيرفته في ذلك الحيز المحدود من المراتب . على انه ربما كان نمط الحياة التي وجد موراندى نفسه يحيا فيها هو الذي قاده الى حب الوحدة والأشياء الصامتة . ويبدو أن موراندى كان مهتما دائما بمعامل الخلوة أو الحرية البيئية في حياته . ولقد كان هذا الفنان قبل كل شيء مصور ذلك النوع من تكوينات الطبيعة الصامتة التي تبعث في النفس احساسا بالسكينة والهدوء والعزلة عن عالم الآخرين ، وهي تلك الاحاسيس التي كان يضعها في القام الأول .

وقد حدث صفة الألفة هذه بين موراندى وبين الأشياء الميتة بعض اللقائ ان يشبهوه بالمصوريين شاردين وفيرمير ، ويمدان من أعظم مصوري الطبيعة الصامتة في التاريخ .

كان جان باتيست شاردين الذي عاش في القرن الثامن عشر فنانا متواضعا قليل الصلات بالانستقراطية

المعاصرة له . كان رجلا شريفا طيب القلب . . يحيا في بيته الصغير . . يعرف صنفته خير المعرفة ويتبسم ابتسامة اشفاق وعطف في وجه أولئك الذين لا يعرفونها . . كان لا يصور كثيرا لأنه كان يصور ببطء وتؤدة . . وبكل عناية وعاطفة مشبوبة نحو ما يصيغ به . لم يكن يستعين بتماذج محترفة ، اكتفى بزوجته ، وأولاده ، وبعض الحيوانات الأليفة ، وأدوات المطبخ ، وآنية الاستعمال اليومي . . ثم مشتروات كل يوم . . من لحم وخضر وخبز ونبيذ . . بهذه المادة المتواضعة كتب ابن التجار . . أسطورة الحياة المادية بالبساطة التي كتب بها لافونتين قصائده . . ومع ذلك

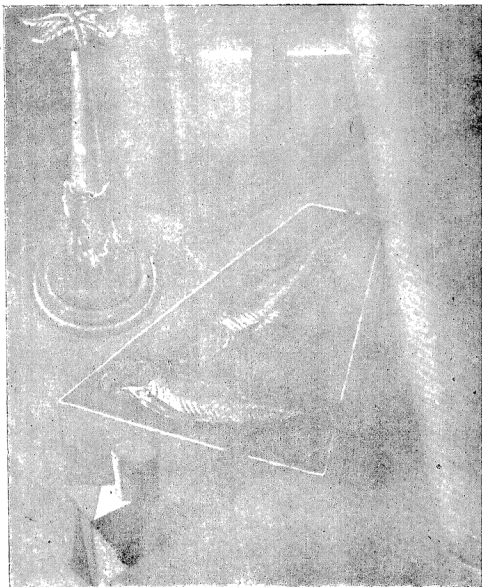
فشاردين واحد من أكبر مصوري أوروبا . . لا في عصره فحسب . . بل وفي كل العصور . . كان يجدر بنا أن نحيا في ذات الغرف التي قضى فيها حياته كلها . . الغرف ضيقة الاضاءة . . التي عاشت فيها الأسرة طوال قرن من الزمن أبنا عن جد . . وسط ذات الأشياء . . ذات الأثاث . . ذات الستائر . . ذات الآنية . . ذات الظلال والأشياء الحاتية . . ربما سأل شاردين نفسه . . مثلما سأل موراندى نفسه . . لماذا البحث عن جو آخر غير الجو الذي يتنسمه هو وأسرته ؟ . . لماذا يبحث لفنه عن مادة أخرى غير ما بين جدران بيته العتيق ؟ وفي الصمت والربابة المحنونة به . . استخلص مثل موراندى . . الجوهر الخفي للموجودات العادية . . استخلص قوتها على التعبير . . وبذلك وصل شاردين الى قمة لم يصل اليها من قبله سوى البولندي فيرمير فان دلفت . .

ان شاردين الطيب كان يعمل في هدوء بقلب مغمم بالحب عامر . بالإيمان في عصر انطفأ فيه الإيمان . . يعمل مثل نجار . . مثل بناء . . مثل عامل انتهى به الأمر الى أن أحب مواده وأدواته لأنها سبيله الى التحرر والارتقاء . . وكان شاردين يعرف أيضا ان مظاهر الأشياء تتوقف على الحياة الخلقية للأشخاص المحيطين بها . . فحياتة البشر تنعكس على الأشياء . . وكان

يسرى في مادة شاردين شملة داخلية لا يسمح لها بحال أن تخرج على اطار المادة . . ها هو أناه الحياء الساخن الذي يتصاعد منه البخار . . ها هو مدحه . . ها هو كيسي نظافته . . ها هو المقعد الصغير الذي يجلس عليه ابنه . . ها هو مقع زوجته وخيوطها ولقائف الصوف . . أنها ترتدى هذا الثوب القرمزي المخطط بالبنفسجي والأزرق منذ وقت طويل . . ها هو غليونه على المنضدة ويبدو منه انه

يدخنه كل يوم . . ويكرس كثيرا من الحب والجهد في تصويره . . ويخفى عليه من الكر . . ها هو أناه الزهر والسكين والمعلقة . . وكرة الخبز . . وقطعة البردق في الطبق . . وجرة الماء . . وزجاجة النبيذ يسخرها المنقعة . . يضع فتاحات . . عليه ألوانه فرشاته . . الاضاءة الجانبية التي تسكب على الموجودات برفق وحنان . . الأزرق والوردي والذهبي . . والأبيض لون السكر . . حتى التراب الرمادي الذي يرد على الأشياء المنزوية حقا ، ان الأتنية الصغيرة يمكن أن تحتوي على ملحمة ثرية كل الثراء والعبادة القصيرة من رجل عميق يمكن أن تعبر عن المأساة المعقدة التي عاشها في حياته كلها . . وكان موراندى يكبر شاردين لمدقة ملاحظته . . وتواضعه . . وقدرته على التنظيم . . كل ذلك في حيز محدود .

وقد تغفل ايضا فيرمير الذي عاش في القرن السابع عشر بتساويه الى الصمت المطبق الذي يخيم على الأشياء الأنيقة التي تلتلك بالترحاب دون أن تنطق بكلمة . . متى كنت من أهل البيت أو من اصداقائه . . هذه الرأه وتلك المرأة الفت كل منهما الأخرى . . واذا كانت هذه الستارة قد احتفظت بطايتها فلاذ في كل مرة تريحها يد المرأة تلمسها في ذلك الموضع . . كل شيء في أرجاء البيت مغمم بالتناس ربه ، يعطرها ، بنفشاتها ، بخصالها . . ولو لم تكن هي جالسة هناك تقرأ أو تطرز لما انحنى النور الداخل من النافذة ليرت بكل ذلك الحب على يدها وعلى جبينها المطرق . . وما كان

كريكو - السمك
القدس - ١٩١٩
لاحظ المنظور
العمودي

فيرونيزا وانجرز يصور جيد امرأة
مثلا فانه كان يتقضى الانسجام بين
الروابط التشريعية ، ويفرق بدقة
بين مساحات الضوء ومساحات الظل،
ويسجل في النهاية جمال ذلك البدن
بكل تفاصيله ودقائمه ، اما بالنسبة
لماتيس فقد اصبح التصوير خلقا
لمعادل موضوعي للتجربة التي نخوضها
مع الاشياء والكائنات ، اى
لاتكاسات الحقيقة المرئية على
حواسنا ، أو بعبارة أدق على حواس
الفنان الصورة فناء الزهر ليس في

**الصنامة .. دون أى لجوء الى
الخيال .**

الحقيقة المرئية والطبيعة الصامتة

ويعتبر هنرى ماتيس في مقدمة
مصورى « الحقيقة المرئية » والطبيعة
الصامتة المعاصرين والذي يجب أن
نستخلصه من تجربة ماتيس هو أن
لوحة الفنان وأن لم تكن على الإطلاق
قضاء مبرما للصورة المرئية الا انها
ليست مع ذلك تسجيلا للواقع .
عندما كان فنان تقليدى مثل

ليتشياك بخفلات شعرها الذهبى ..
ان النور ذاته صديق للبيت ..
والا لما عكس على زجاج النافذة أو على
غطاء البيان الا بانوسى قسما الوجه
الحبيب ، ولا تحس الحواظ كما
يتحس لجة ماء صاف . وقد تعلم
موراندى من فيرمير درسا كبيرا ..
ما من احد تغفل قبله الى أعماق
المادة .. ولا احد بلورها في لوحاته
مثل .. انه أعظم مصور للاشياء ..
أو بعبارة أدق أعظم مصورى الطبيعة

وقدتها على التعبير المباشر . انها لا تقتضي ان تغفل فيها كما هو الامر بالنسبة لفن الهولنديين الكبار من أمثال فيرمي .. بل هي توصل إلينا رسالتها وتقول لنا ما تريد أن نقوله بكلمة واحدة مثل أعمال **جوتو** في العمر الوسيط .. لقد كان

سيزان بدوره محدود الانتقاء .. لم يختار مادة لأعماله سوى أشياء محصورة ركن عليها انتباهه وصنفته .. وكررها المرة تلو المرة بتنوعات قليلة .. كانت أهمية الموضوع بالنسبة

قليلة .. قدرته على التعبير والإفصاح .. طبيعة صامتة صغرة من حياة كل يوم يمكن أن تعطي الأحاسيس بالعمق والفخامة التي تعطيها لوحات القديسين والأبطال مثلا . وتركز قيمة أعمال سيزان في النهاية على ما بها من وحدة وتركيز .. وتشييد هندسي متماسك .. ما من مصور كان له منجز مثل سيزان .. لقد كان يقضي الساعات الطوال أمام نموذج . يفكر ويتأمل ويلاحظ .. ومن تابعوه وهو يعمل قالوا انه كان يقضي فترات

الشريرين دقيقة بين لسة وأخرى من لسات فرشات .. وهو ذاته كان يقول انه كان يقضي أياما بأسرها أمام موضوعه حتى انه كان يشعر بعينييه تدميان في النهاية ! هذا هو سيزان الذي أعجب به موراندي في مطلع حياته الفنية .. لا ألوان فاقعة .. زجاجاته واواني زهوره تقف صلبة راسخة .. أعقق الأحاسيس عنها ببساطة الموضوعات .. يكفي أن نقرأ مثلا حتى نعلم به بلوحته « **زجاجات** »

وابطال » ما بين عامي ١٨٩٧ و ١٩٠٠ و « **اناء الزهور الأزرق** » ما بين عامي ١٨٨٧ و ١٨٨٩ ومن يتأمل لوحات موراندي يتبين أنها قد طبعت بكثير من طبعان فن سيزان ، والتكعيبين الأول ، وعلى الأخص جوان جرى الذي بدأ متأثرا بالرحلة الختامية من فن سيزان . ولا شك ان أعمال الفنان المبكرة هي على الدوام تمرينات تعلمه المبادئ التي يقوم عليها أسلوب جيل من الفنانين أقدم منه ، حتى يصل هو نفسه الى المرحلة من النضج

الموضوعات مثل الأشخاص والمناظر الطبيعية .. اما موراندي فقد حصر نشاطه الفني منذ امد طويل في « **الطبيعة الصامتة** » دون غيرها .. بل وركز اهتمامه على بعض الجملادات التي لا تثير اهتمام الكثيرين غيره .. هذا من الموضوع الذي انصب عليه فنه :

معنى العصرية والمعاصرة

اما عن الصفة الأساسية التي انصف بها موراندي كفنان .. فنان يجيا في القرن العشرين على الأخص بين هذا الخضم الهائل من التيارات والحركات الفنية فيقال انه ليس عصريا .. ولكنه يتسامل بحق ما الجدوى من هذا الاندفاع الجنوبي نحو ادعاء « **العصرية** » .. ذلك الاندفاع الذي نجده مثلا عند المصور الفرنسي فيرنان ليجيه .. او الأسباني بابولويكاسو بعد المرحلة الوردية .. الذي كان يعنى موراندي على الأخص هو ان يجد عالمه ، وان يحس فيه براحة حقيقية لا مصطنعة ، وان يطرد عن قلبه ذلك القلق الذي ينشأ الانسان المعصر ، و تلك التساؤلات التي تخيم على روحه .. ولهذا أيضا لم يدع موراندي الحركة التي لا يهدأ لها قرار من حوله تجرعه في طولانها لقاء امجاد ومكاسب عابرة وزائفة مثلما فعل « **النصار المدسة المستقبيلة** » الماصرون له في إيطاليا .. والذين قلدهم الحكام الفاشيست قلائد اللديج والتبجيل . وبعبارة موجزة ، هدف موراندي ان يكون في نفسه انسانا اكثر من ان يتصنع فنا عصريا .

ومع ذلك لم يكن المصور الذي فضله موراندي عندما بدأ التصوير احد الاساتذة القدامى بل كان مصورا قريبا منه جدا . انه بول سيزان المتوفى عام ١٩٠٦ أي قبل ان يبدأ موراندي التصوير بتقليل . والحق ان أعمال سيزان في مرحلة نضجه اذا فورت بأعمال مصورين آخرين فهي تدهشنا وتبهتنا ببساطتها

مخيلة الفنان شيئا ، بل هو مجموعة انطباعات وأفكار لونية وخطية ، هو اذا مخلوق معنوي ليس بحسنا فيه اناء الزهر الوافى . وهذا المخلوق المعنوي هو الذي يشغل لوحة الفنان ، فالحقيقة المرئية في وجدان الفنان وقرينته مجموعة من النسب والروابط والأشكال قد تقرب من الواقع ، ولا تنفصل عنه جذورها ، لكنها من خلال ألوان الفنان وخطوطه تتحول الى كائن جمالي قائم بذاته . وقد فرض ماتيس على نفسه منهجا صارما بان يقف أمام الحقيقة المرئية ، ويبتع عينييه لها ، ولا يقصصها عن اهتمامه . قلت . وعود نفسه الى ان يتعلم كيف ينظر مضمضا حواسه .. كما قلنا لصفوف الحقيقة ، ولكنه ام يمنعه نفسه فقط من أن يكون انسانا حساسا يرى ، لا آلة صماء تسجل . ولهذا فهو يعمل عقله ، ويناقش القوانين الاصولية لفن التصوير ، ويخلص الى حلول ابداعية في مجال صنفته ، والى نتائج جمالية جديدة ومبتكرة ، محتقا بذلك مطلب الفن الأكبر ألا وهو الاصاله والمعاصرة .

وقد تلخصت حلول ماتيس ونتائجه في ان يلتقط جوانب العالم المرئي من خلال استخدام قليل من الخطوط والألوان توضع على عجل . ويعود ماتيس الى عمل الكثير من الرسوم التمهيدية لنماذجه حتى يتحكم في خطوطه وألوانه .. ويصل الى الدقة المطلوبة قبل ان يضع موضوعه في لوحته بضربة واحدة من قلمه او فرشاته .

على انه يمكننا أن نقول بصغة « **نسبة** » ان موراندي قد تميز « **بالنقص** » ، فهو لا يرسم إلا « **طبيعة صامتة** » وهي تلك الأشياء التي يمكن ان نجتمع وتصور في حجرة .. هي تلك الجمادات التي نتحدث في صمتها حديثا ابلغ من كل ثغرات البشر .. واذا كان ماتيس وغيره قد صوروا « **طبيعة صامتة** » إلا أنهم لم يقتصروا عليها بل مارسوا أيضا وعلى شكل واسع النطاق تصوير سائر

مدرسة التصوير الميتافيزيقي

وبعدونا الحديث عن التجربة السريالية أن نذكر «مدرسة التصوير الميتافيزيقي» ورائدتها جورج جوردو كريكو وكار لوكارا مواطني موراندي. ومن السهل أن نلاحظ أيضا في لوحات موراندي ما بين عامي ١٩١٢ و ١٩١٦ أنه استخدم الدمى الخشبية والتماثيل النصفية . مثل تلك التي تراها في تكوينات مدرسة التصوير الميتافيزيقي التي ذكرناها. وكان لمدرسة التصوير الميتافيزيقي، في الواقع فصل كبير في النهوض بالفن الإيطالي من مستواه المتدني الذي اتحد إليه طوال بضعة قرون من الزمان إلى المستوى الذي بدأ فيه

يتمتع بقسط من الاحترام العالي .. وأصبح في مقدور الفنان الإيطالي أن يعمل في وسط محلي كبولونا أو فراترا دون أن يظل مجرد فنان محلي لزاما . ولكن لوحات موراندي في تلك الحقبة التي أشرنا إليها تظل لوحات طبيعية صامتة بحتة ذوى مضمون ميتافيزيقي . فهذه التماثيل الخشبية التي اتخذها موضوعا لبعض لوحاته ليست سوى أشياء مثل سائر الأشياء الأخرى . ولم ينتقش كي توحى بأية إبهادات رمزية أو مفاهيم غريبة أو عوالم غامضة .

كما ثار التساؤل في أوساط النقاد أيضا عما إذا كان موراندي قد افتنى اثر تلك المدرسة التي أطلق عليها اسم «المدرسة الخالصة» والتي نشأت في باريس حوالى عام ١٩٢٠ مع فن الصور أوژن فان . أقصد بذلك تلك المدرسة التي حيرت في التصوير كل حلقة وثورة خيال ، مع محاولة إعادة الأشياء إلى أصولها البنائية بعرضها في أشكال هندسية بسيطة . وقد نفى موراندي انتماءه إلى هذه المدرسة . ولم يكن ثمة روابط بينه وبينها .. فقد وجد ما يستويبه ويثير اهتمامه حقاً في فن أساتذة عصر النهضة الإيطاليين ،

الأشياء التي يستخدمها كل يوم .. ولكن موراندي لم يكن تكعيبيا .. من ينظر إلى لوحاته يتبين ذلك بوضوح . لقد رفض التكعيبون المنظور التقليدي ولم يرفضه موراندي وذهب المنظور التقليدي إلى افتراض ثبات العين التي ترى .. ورفضت التكعيبية ذلك عارضة الأشياء في حالة من التتابع وفي أوضاع مختلفة ومن زوايا متنوعة كما تبدو للإنسان بحيا ويتحرك ، بل ويحلم ويتذكر . ولم يجد موراندي مبررا لكل هذه الحركة الصاخبة .. لم يكن يحب الحداثة .. وظل يعشق أعمال الفن التقليدية .. لعصر النهضة ..

لقد نمت التكعيبية عن حنين إلى الشيء .. إلى الموجود في ذاته .. لكن هذا الحنين يمكن أن يعبر عنه بأساليب أخرى تتولق بدورها إلى تقديم مظهر الوجود .. وهي إذ تقبل الأشياء كما هي .. تعتبر أن وجودها ذاته يكشف عن غرابتها .. وهذه الأشياء تسبح في سكون لانهاى ، وهندسية لانكاه منها .. هذه الأشياء ذات فتنة لا تقاوم .. حتى بالنسبة إلى الروح المعطى إلى المجهول .. وهنا يبدو التيار الثانى الذى راود عقيدة موراندي الفنية في مطلع شبابه، وهو تيار السريالية .. فتحت تأثير سحرها تبدو الأشياء المحيطة بنا في كل مرة كما لو كنا نراها لأول مرة .. وكأنها في غير محلها .. وكأنها تعنى غير ما الفتان نعتني بها . هذا الأحاس بالحدة الإبدية .. احتفظ به موراندي في لوحاته .. وتخذ الأشياء مواضعها في لوحاته لانبيا لآمان معينة بل خارج كل زمان ومكان .. رغم أنها تصور بين جدران .. واعتمادا على ثلاثة أبعاد .. وطبيعة موراندي الصامتة تلك تكتسب في مواضعها قوة تأثير غير عادية ، وتبرز للعيان بحيوية زائدة . وقد اكتسب موراندي هذا من التجربة السريالية التي تأملها دون أن يصور مثل مصوريها .

الكافي يؤله أن ينشئ أسلوبا خاصا به . وهذا ما جعل النقاد يلاحظون في أعمال موراندي الأولى ما بين عامي ١٩١٢ و ١٩١٦ تأثير التكعيبين الأول ، ومن قبلهم بول سيزان .

تأثير التكعيبية والسريالية

من التكعيبية تعلم موراندي درسا نافعا .. فقد ناسبت مزاجه المتعطف إلى الثبات والسكون والنظام . كانت «الوحشية» قد لفظت ألفاسها الأخيرة حوالى عام ١٩٠٧ بعد أن اشعلت نيرانا لونية مالميت أن خدعت ليجد المصور نفسه في مرحلة من تأمل الشكل والتفكير فيه . فقد بدأ بين جدران مرسمه يلحظ الأشياء المحيطة به بانتباه أشد : المنضدة ، الزجاج ، القدر ، طلبة السجائر ، الجريدة ، وغيرها من الأشياء . وأخذ يركز عليها نظرة متفحصة متغلغلة كما لو كان يراها لأول مرة ، وكما لو كانت غير معروفة له من قبل - ومضى يقوص في هذه الأشياء ويتسلل إلى أعماقها ، مثل الروائي الذي يتغلغل في سويدها أبطاله . وقد وجد المصور نفسه يستقر داخل الجمادات ينسوع من التعاطف والاحترام لها . وبدأت الأشكال من جراء ذلك تكشف له عن ذواتها ، عن هيكلها وتركيبها ، عن سطوحها وإبعادها . وعندما عمد الفنان إلى تصويرها بنظرته الجديدة ولدت «التكعيبية» وهجر جوجان إلى سيزان . واكتشف الواقع من جديد ، وعلى الأخص الواقع بكنهه وأحجائه وإبعاده . وبهذه التسرع القليلة الصارمة كبح بيكاسو وبراك وجوان جرى جماع الوحشية مخفضين الواقع لعمليات حسابية دقيقة .

كانت التكعيبية تيارا فنيا يقوم على الالامسة ، فقد حصر المصور التكعيبى نفسه بأبدي ذى بدء بين جدران غرفته ، ودقق النظر فيما حوله واكتشف روابط المودة بينه وبين

صمت الطبيعة للفنان ج . موراندي

الأشياء التي لم يعد يراه الكثيرون، وذلك لأن السكوت يتجلى له في أكثر مظاهره ادخالا للراحة على النفس - أعني في مظهره الأبدى - أن روح دى كيريكو روح شاعر أكثر منه روح رسام .. انظر اليه عندما يقول : نحن يا من نعرف رموز الأبجدية الميتافيزيقية نعرف مبلغ الإغالات السرود والحزن الكامنة وراء باب مغلق ، أو عتيد متعطل طريق ،

ولتعد إلى مدرسة التصوير الميتافيزيقي ، ونقف عندها وقفة أطول .. لقد كتب رائدنا دى كيريكو عن موراندي يقول ، أن موراندي قد أوصل التصوير الميتافيزيقي إلى أنقى درجاته .. وهو قادر بثلاثة إيقاعات لونية وقليل من الخطوط البسيطة على خلق الفموض الذي يطلق الخيال من عقاله . أنه يرى - يعني رجل عامر بالابهيان - جوهر

وعلى الأخص باولو أوتسيللو وماسايو ويرو ديلا فرانسيسكا ، ثم مرة أخرى في فن سيزان والتكميبيين الأول : وقد نجح موراندي عندما لطف بالتدريج من برامة الخطوط الخارجية لأشكاله - نجح في العثور على ذاتيته الفنية موفقا بين التكميبيه والإنطاعية ، بين البكلي والليون ،

أو خلف حوائط غرفة وداخل صندوق مطلق .. أن دى كيريكو يعتقد أن التره المألوف لا يحقق الإبداع الفنى .. وأن الفنان يجب أن يسمى وراء الجيوب .. أما موراندى فالأشياء عنده لا تعدو أن تكون مجرد أشياء ليس لها أى مدلول ميتافيزيقى .. ويقول دى كيريكو أيضا : لا يمتنى ما أسمع .. أنسا يعنى ما أراه يعنى ، مفتوحين أو مغضضين .. ولنشرح ماذا عناه كيريكو بذلك .. وربما أمكننا من ذلك أن نبين وجه اختلاف موراندى عنه فى هذا المقام .. عندما نفتح العينين فأننا نرى الطبيعة وهى حقل محدود بالحواس .. أما إذا أظفنا العينين وأغضناهما فإن الرؤية تتجه إلى ما لا حدود له .. ويحل عندئذ الخيال محل الحاسة البصرية .. وقد رأى كيريكو .. قبل السريالية - وهذا ما يجعله رائدا - رأى أن المرء يحتاج إلى أن يغض عينيه عن الطبيعة الخارجية ليغوص فى أعماق نفسه ويكتشف مجاهل جديدة .. وإذا كانت الطبيعة موضوعية مشاركا فيها ، فإن العالم الداخلى - ذاتى لا يفلت عنه إلا المرء وحيدا .. وأولئك الذين يركزون على الداخل يبدو لهم العالم الخارجى غامضا غموض الألفاظ .. والغموض يصحبه القلق .. القلق من غزو الألفاظ .. من عدوان الجهول ... أين موراندى من كل هذا ؟ أنه لم ير حاجة بالفنان إلى أن يغض عينيه ويشبح ببحره عن الطبيعة .. أنه على العكس من كيريكو أهتم بالنظر إلى الطبيعة .. وحتى يكون نظره إلى الطبيعة شمرا وفلا .. ركز نظره على عدد محدود من المراتب حاول أن ينظفها كل إمكاناتها كأشياء مرئية .. ولهذا فقد حصر موراندى نفسه فى بعض الزجاجات والأقداح ... وفصلها عن كل ما حولها .. ولهذا فإن منه موضوعى إلى حد بعيد .. كل ما هناك أن نظره إلى الأشياء نظرة تصوفية ولهذا فهو يجرّد الأشياء من

استخداماتها النقية .. ويصورها لذاتها .. وفى منظور ممدود .. نجد كيريكو يستثير فىنا الإحساس بالامتداد ... والزمان اللانهائى .. والعزلة الراضخة .. الميلادين الفسيحة .. الأبواب .. البواكى .. القنطرات المتعددة .. والأشياء التى تبدو كما لو كنا فى ليلة مقمرة .. وهذه الأشياء اللاواقعية تنفى على المنظر خرافة الحلم مجسما مجسما متماسكا تملك الحقيقة .. وهذا العالم الكابوس الذى يطارده المخيلة .. هو عالم لا تسكنه عادة إلا الدمى الفخية والتماثيل التى هى بدورها بشر تحولت أجسادهم إلى حجارة .. ويلقى القمر السحرى على الأرض ظلالا ممتدة تتلاقى مع ظلال البواكى والأبواب الملقاة على الأرض ..

الصمت .. كموقف فنى

هذا العالم الصامت الساكن الحال الذى ينتسب إلى اللزمان .. هذا العالم الذى انتزعت منه الحركة وجرّد منها .. يخالف عالم « المستقبالية » وهى المدرسة الإيطالية المعاصرة للمدرسة التصويرية الميتافيزيقى ... فحتى الدخسان كيريكو فى أغوار لوحاته قد تجسّد فى صفحة السماء .. والأعلام التى ترزف على أسطح الأبنية والأبراج تسمرت حركتها إلى مألهاية .. كان هذا تهربا غير مباشر عن تلك الصورة المصطنعة المحمومة التى تمثلت فى حكم موسوليني لاطاليا .. وقد انتقح موراندى بدوره بوجود أشفاد هذا الجو السكونى على لوحاته ..

فهو الروح النابضة وراء طبيعته الصامتة .. وحديثها الذى تجوح به بلا كلمات .. ثم هناك صفة أساسية فى فن كيريكو انفق موراندى فيها معه .. ألا وهى الاعتداد بالساحة الفراغية .. بالخلاء .. فالأشياء عندما تستقر فى الفراغ تكشف عن

حقيقتها ومغزاها فى هذا الوجود اللانهائى .. على أن هناك ما يجدر التحدث عنه أيضا فى فن كيريكو .. وربما خرجنا بمقارنة مشفرة مع فن موراندى .. أن المساحة الفراغية عند كيريكو على الرغم من أنها وظيفية إيجابية إلا أنها تبث الدوار وهو ليس الدوار الذى نجده فى المناظر التى تؤخذ من حائق ... بل الدوار الذى يصيب من ينظر إلى الأبنية الشامخة من أسفل .. وهذا التصور المكسب يفسى على الروابط بين الأشياء مفهوما جديدا .. لقد فقدت فكرة ثقته فى الأشياء .. أنه يتبين أن بينه وبينها بعدا أو مسافة لا يمكن لا للحركة ولا للفكر أن يجتازها .. لقد أصبح الإنسان - فى المرحلة الميتافيزيقية - غريبا عن الأشياء يشك على الدوام فى طبيعتها المرئية واللاموسة .. ومن ثم يفقد الطمأنينة أزمها .. ولقد تحرر الشيء فى تلك المرحلة أيضا من تبعيته للإنسان وأصبح مستقلا وغنيا بمعاينة الذاتية المتحررة من الروابط .. ولقد أصبحت هذه الأشياء المتحررة من الروابط جسورا وحة خارجة عن المألوف .. خارجة عن العقل .. وعدوانية .. ولقد عانى موراندى كثيرا من التفكير فى مقبة هذا المفهوم للأشياء وانتهى به الأمر إلى رفضه وعدم الاعتماد عليه فى لوحاته .. فقد أراد عالمًا من السكونية والانسجام والتناك .. وإذا كان كيريكو قد أدخل العالم الضارحى فى الغرف المغلقة أيضا فهذا لم يفعله موراندى الذى أقصى من غرفته المغلقة .. من كل دلال العالم الخارجى .. وركز انتباهه واهتمامه على أشياء القليلة المحدودة ..

واستبد موراندى البشر أيضا من عالمه الصغير المغلق .. فهو الإنسان الوحيد فى عالمه ، والمسيطر الوحيد على خلوته .. ومع أشيائه المحدودة أحس بالآلة .. ونفخ عن كاهله كل الرب الذى تولده فى النفس الحياة الحديثة .. وبخاصة الآلة .. وحاول

موراندى ان يعيد الرباطة بينه وبين جماداته .. على اسس وطيدة من المودة والفهم .. وتفضل الى اعناق شكلها ومادتها .. وابداها .. وعلاقاتها ببعضها .. وهى علاقات بدوربا .. قليلة ومحدودة .. واقفى من عاله هذا المحدود كل دلائل الحركة .. وكل آبار الصبوت والصخب الذى يصدك بمجرد ان تخرج الى الطريق العام .. وهذا الصخب يتزايد ويتزايد حتى يصبح مع الحياة الحديثة هدبرا يصم الاذان .. ويرقى الدائبة في طوفان لم يجد موراندى ازاده بدا من ان ينسحب الى عاله الصامت الساكن الذى ينشئ بضوئه الخاص .. وهو ضوء نام .. يكفي لاستجلاء الشكل دون ان ينوء بحمله .. ولعلنا نذكر في هذا الصدد تجربة كودو الذى قال : « الشمس تقتل كل شيء » !

يمكننا ان نقول بياچاز .. هذا عالم موراندى : اشياء محدودة قليلة للغاية . تسبح في سكون وزلة .. وتقتسم بضوء حالم نام .. يكاد يوحي بانه تابع من داخلها .. ويحدد خطوطها الخارجية وكلها .. انه ليس ضوء الشمس الباهر كما هي الحال عند الانطباعيين الذين درسهم موراندى دراسة مستفيضة ، وليس ايضا ضوء القمر الحالم كما هي الحال عند كيريكو في مناظره الكابوسية . وفي هذا العالم المحدود الساكن الملف بنورانية لا هي ارضية ولا هي روحية ، ولا هي مزاجية لانها لا تتوقف على تقلبات الفنان النفسية عاش موراندى . اننا نعلم ان كل ما يمكننا ان نراه من العالم الموضوعي ، كملحوظات بشرية ، لا يوجد حقيقة كما نراه ونفهمه . بالطبع ان المادة موجودة ، لكن ليس لها اى معنى جوهرى خاص بها ، من تلك الماني التي نربطها نحن بها .

وكما ان موراندى ينفي عن لوحاته اى مدلول ميتافيزيقي ، فاننا نحس فيها تجنيه ان يخضع فنه لخدمة

مطالب اخرى خلاف المطالب التي يقتضيها الفن في حد ذاته . وليس معنى ذلك انه لا يوافق على المبالغة التي يطالب بها اى فنان معاصر آخر غيره فنه . ان الامر بالنسبة لموراندى امر عقيدة ذاتية وليس معنى ذلك انه كان يقلل من شأن اعمال غيره من الفنانين . فقد كان شديد الاهتمام مثلا بأعمال روه ومفوضونا الدينى .

ولقد ثار التساؤل عما اذا كان فنه رباطة بين فلسفة موراندى الفنية وتحنجه الواضح من الاكثار في انتاجه .. والواقع ان لوحاته اقل عددا فملا من لوحات كثير من معاصريه ، ولكن هذه الحقيقة لم تكن تثير اكثر انه قط . وانما نحن ان تشير الى مشكلة اخرى في هذا القام . لقد ركز موراندى فنه دائما على نطاق من الاشياء اكثر ضيقا من نطاق ما يستهوى غيره من الفنانين . ومن لم كان الخطر من ان يكرر نفسه اكثر توتما . وقد تغادى هذا الخطر بتخصيصه وقتا اطول وتفكيرا اكبر لاعداد كل من لوحاته لكي تكون تنويعا في مجال هذا او ذاك من اشئاته القليلة التي كان يرسمها . فضلا عن ان موراندى لم يحس باى دافع في وقت من اوقات حياته ان يدخل في مضممار التنافس مع سائر المصوريين المعاصرين ، سواء من حيث كمية الانتاج او عدد المعارض . ولكن ألم يكن لا بد له في السنوات الأخيرة ان يواجه الطلبات الكثيرة على انتاجه في السوق الدولي ؟ هذه مسألة لم يشغل بها موراندى باله في وقت من الاوقات قط . ان كل ما كان يصبو اليه هو ان ينعم بالسكينة والهدوء اللازمين لعمله . وقد كان يعمل ببطء وثؤدة . ويعيد رسم اللوحة المرة تلو المرة . ولم يكن ينتج في السنة الواحدة اكثر من اثنتي عشرة لوحة ، بل ان انتاجه في اخريات سنه لم تكن تزيد عن اربع او خمس لوحات في السنة بعد ان بدأ نظره يسحب له المتابع .

وكان يبيع اللوحة الواحدة بشن متواضع . ولكن لوحاته كان يصاد بيعها بملء ذلك بمشرة اضعاف السعر الذي كان يتقاضاه من مشتريه وان كان موراندى قد اعتبر ذلك استغلالا غير اخلاقي وما كان يرفى ان يتقبل شخصيا مثل هذه المبالغ الباهظة ثمنًا لروحته .

الأسلوب الخاص في التعبير

سئل جورجيو موراندى ذات مرة عما ينصح به الفنانين الشبان : ان يقتنوا اثر اساتذة الفن التجريدى المعاصر ، ام ان يعودوا - كما يدعو الكثيرون - الى مدلول الفن أكثر التزاما بأشكال الواقع ؟ فاجاب موراندى سائله قائلا : عندما كنت شابا لم اكن في حاجة الى ان اسأل أحدا مثل هذه النصيحة فقد كان المصدر الوحيد لتقائني الفنية دراسة الأعمال المنتجة فعلا ، سواء للفنانين القدامى أو للفنانين المعاصرين ، تلك الأعمال التي يمكن ان تعطينا اجابة على أسئلتنا ان كنا جادين في البحث عن اجابات لها . واجب ان أقول بهذه المناسبة اننى اقدس حرية الفنان في التقصى عن أسلوبه الخاص في التعبير . ولذلك فقد رفضت يوما ان اكون واحدا ممن يفرضون على فنانى وطنى مقاييس صارمة لاجيدة عنها . وقد كان جزائى على ذلك ان انصرف الاهتمام عنى وتركزت مدرسا للرسم مفتورا في بلدنى الصغيرة بعيدا من اشواق العاصمة ومغرباتها وبرجتها وحكايلها ، فالتفت على نفسى باب بيتى وانصرفت ارسـم طبيعـتى الصامتة دون ان اطالب من احد اى اعتراف بقنـى .

وفي اقسطس ١٩٦٤ مات جورجيو موراندى في ذات البلدة التي ولد بها وقضى فيها سنـى حياته كلها ..

نعيم عطية

كمال خليفة

بين ورق الفن ورق الحياة

كامل الجوى

رجل الفنان .. ولم تبق سوى أعماله التي
تتمثل فيها ذكراه الحية المتمردة على الزمن ..
فقد كان خلّاقاً يعيش معاناة الحية ويتحرك
بقلق حزين يبغي ادراك الشبهول في وجود
لا يدري منتهاه ..

وكما كان كمال خليفة يميل الى الصمت ،
قليل الكلام - يعبر عن نفسه دائماً بالرسم
أو النحت أو الكتابة - فقد رحل في صمت أيضاً
مع الساعات الأولى من فجر الجمعة - الحادى عشر
من أكتوبر الماضى - وكأنما أراد برحيله
المفاجيء أن يسجل أبلغ احتجاج يأنس على
مرض ظل يناضله أكثر من خمسة عشر عاماً ..

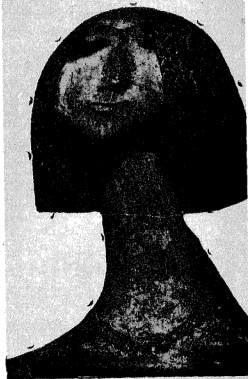
الفنان يعانق الحضارة

بقيت أمامنا أعماله ، وفي ذاكرتنا تاريخ
معاناته .. ولا ندري لماذا كان يشغله في المكان
الأول من اهتماماته الفكرية موضوع الحضارة
أكثر من سواه ، فقد كان كمال خليفة فريداً في
هذا بين التشكيليين المصريين .

• ما أجمّل
مأنى الحياة
ليس المردة ..
وإنما الحياة
ذاتها .

• ليس هناك
بطل واحد
لنضاره .. وإنما
كلنا أبطال .

• كان خليفة

لم يفرق في هذه الدوائر التي سقط فيها
الكثيرون من المشتغلين بالفن .. وانما تحقق له
منذ البداية توازن رائع جعل أعماله تهمج
بالحركة الداخلية والتدفق والاشعاع الذي
يلبس وجدان التلقى المتأمل .. فقد كانت
نظراته الفلسفية التي خلق لها نوعا من الاستقرار
- الى جانب ثراء وجدانه - تتيح له انطلاقا

ربما كانت تبهره قمم الحضارات القديمة ..
وربما كان يدرك - او يرى - أن خلود الفنان
من خلال أعماله لا يمكن ان يحدث بغير ارتباط
بقمم الحضارات .. وربما كان يستشعر
بوجدانه الشفاف اقتراب عصرنا من قمة
حضارة جديدة رغم الكوارث والمآسي والأهوال
التي عاشتها وما زالت تعيشها أجيال هذا
العصر الحديث ..

وكان يشير دائما الى الفارق بين المدنية
والحضارة ، وكأنما يريد أن يوقظ وجدان
الذين لا تمتد أبصارهم الى بعيد .. وما أكثر
الذين لا تمتد أبصارهم الى بعيد ..

الواقع يمتزج بالأسطورة

لا شك أن كمال خليفة كان يعاش فكرة
الخلود ، وقد أسهم صراعه مع الموت طوال حياته
العملية في تكوين وجدانه - الخاص - ومشاعره
وأحاسيسه تجاه الحياة والوجود .. الانسان
الذي يتهدده الموت بقسوة وعنف في كل لحظة ؛
كيف يواجه فكرة هذا الخطر الدائم - اذا كان
عميق الاحساس بالحياة - بغير فكرة الخلود ..
ولهذا جاءت أعماله تحمل سمة حضارية
وان كانت لا تمثل حضارة بالذات .. انما تمثل
رؤيا فلسفية مريرة أطلقت لنفسها العنان
فحلقت في أجواء الحضارات والتصقت بفساد
التاريخ ، وخرجت بمخيلة شبه أسطورية ،
تمزج الواقع بالأسطورة ..

لقد عاش الفنان قلقا دائما ، وخلق لنفسه
عالمًا فريدا التقت فيه شخوص وكائنات من
تراث العالم ، وكأنما تلتقي حول مادية لا تدرى
ان كانت على الأرض أو فوق السحاب ..
السحابة - في نحتة - أسطورية .. وعروس
النيل أسطورية .. وكذلك أفريقيا والديك
الصغير ..

أعمال أقرب الى الأقمعة التي كان يظهر بها
ممثلو قصص الآلهة أيام الإغريق ..
المراة ليست كما نراها في الحياة .. ولكنها
رموز وإيهادات - من خلال تلخيص وحذف
وتسطيح وتحوير - تعبر عن النبيل والعبق
أو السطحية والتفاهة .. ما يريده لها الفنان
وما يستشعره وجدانه في لحظة الخلق
والإبداع ..

تصالح الشكل والمضمون !

ولم يكن كمال خليفة يعاني من مشكلة
الشكل والمضمون وأيهما يسبق الآخر
او يستحوذ على الجانب الأكبر من الأهمية ..

— قوى الشعوب — وبين الاستعمار والرجعية
العالية .. اننا بذلك نشارك شعوب الأرض في
معركتنا التي هي معركتها بالفعل ..
وكان يتساءل عن سر تجاهله في كثير من
المعارض العامة .. يقول : أنا لا يقلقني أمر

انتاجي .. فانا سأتبع ..
أما أمنيته في حياته ، والتي أصبحت اليوم
— بعد رحيله — أمرا حيويا ؛ فهي أن تعيش
أعماله في كنف الدولة وحمائيتها .. فما الذي
يجمي أعمال الفنان من التشبث والصراع غير أن
تأخذ مكانها في أحد المتاحف ؟

**وليس من شك في أن بيئة الفن التشكيلي
مفقرة تماما إلى تلك التأملات الفكرية العريضة
التي تحاول أن تفسر الوجود والحياة من زاوية
رؤية الفنان ، فتلك البيئة ما زالت عقيمة في
هذا المجال إلى أبعد الحدود ..**

لقد كان كمال خليفة غريبا في تلك البيئة ،
بل في هذا العالم بأسره رغم أنه أعطاه كل وجدانه ،
وكل قدرته على الحب والمشاركة .. فقد كان
يحب — من خلال ظروفه القاسية الدامية —
أنه قربان على طريق الحياة فاعطى أقصى
ما يستطيع .. أعطى وجدانه بكل ما بهلك —
من خلال فنه — لجميع الناس ، للجماهير ولتيار
الحياة المتدفق العريض ..

وعندما اضطرت إلى أن يضحي بسعادته
الذاتية وطموحه الخاص كفرد في المجتمع ، ترك
برحابة صدر هذا كله من أجل الصالح العام ..
ولم يكف كمال خليفة عن العطاء إلا في اللحظة
التي أسلم فيها الروح .. في عمر لم يتجاوز
الشباب ..

ولقد ترك لنا الكثير .. ترك قسمات وجدانه
في سائر أعماله ، تحكي قصة التقاء انسان
بالحياة وخروجه السريع الخاطف من تيارها ..
ولكن رحلة عمره السريعة كانت ومضة
ضوء في هذا العالم الذي يضم الكثير من جوانبه
الظلام ..

((كمال الجولي))

يكاد يشكل تلقائية كاملة في التعبير .. وهو هنا
يقترّب إلى أقصى الحدود من وجدان الفنان
الشعبي المجهول الذي ترك لثراث البشرية
الكثير من الروائع ..

ولقد كان الفنان الراحل يتشبث بالحياة ..
كان خوفه الدائم من فقدها يشعره بمسئولية
روعتها .. ولهذا كتب يقول في تقديم معرضه
الذي أقيم بمتحف الفن الحديث بالقاهرة
عام ١٩٦٠ — وهو أحد معارضه المتعددة —
**((أن أجعل ما في الحياة ليس الوردية .. وإنما
الحياة ذاتها))** ..

وعندما يشعر بأن الحياة قد أمهلت ..
ومنحته فسحة ولو ضئيلة من الوقت ليعبر
عن ذاته .. يقول : **شكرا لأهلي .. شكرا
لأصدقائي ..**

انه يشعر هنا بأن دفاء الأهل والأصدقاء
من حوله قد ساعده على إقامة معرضه ، وأبعد
عنه بعض الوقت رعب الوحدة السوداء التي
تطمس معالم الحياة .. رعب النهاية ..
وفي تقديم معرض آخر لأعماله يقول :
**« ليس هناك بطل واحد للحضارة وإنما كلنا
أبطال فيها .. »**

كانما يذيق روحه ونفسه — كقطرة — في
الموجة العريضة .. في تيار الحياة والتاريخ ..
يريد أن يستشعر الأمن والسعادة من خلال
تلك الرؤية للوجود ..

دراما الحياة

وكان كمال خليفة نموذجا للكبرياء ..
يتحدث عما يسمى منحة التفرغ .. يقول انه
لا يمكن أن تكون هناك « منحة » أو « عطاء »
في عهد ثوري .. ثم يتحدث عن الذين لم يأخذوا
حقهم في التقدير ..

ويسمع عن مسابقة بين الفنانين للمناظر
الطبيعية في ظروف العدوان على بورسعيد ؛
فيتساءل في دهشة : لماذا لا يعلن — بدلا من
ذلك عن مسابقة عن الانسان العالمي الجديد الذي
يمثل ذلك الصراع الكبير المرير بين قوى التقدم

لوحة الغلاف

للفنان التشكيلي المعاصر جوان ميرو الذي ولد في برشلونة عام ١٨٩٣ وبدأ الرسم
وهو في الرابعة عشرة من عمره ، واشترك عام ١٩٢٥ في معرض للتصوير السريالي
فدفع اسمه بين جمهو التشكيليين نقادا وفنانين على السواء ، وقد اشهر ميرو
بصفاء ألوانه ، وانسيابية خطوطه ، وقدرته على خلق تشكيلات فنية جديدة ،

مجلة الفكر المعاصر

الاشتراك السنوي عند ١٢ عددًا
١٠ قرش في الجمهورية العربية المتحدة
١٥٠ قرشًا في البلاد العربية
٢٠٠ قرش في الخارج .

الاشتراك عند نصف سنة (٦ أعداد)
٦٠ قرشًا في الجمهورية العربية المتحدة
٨٠ قرشًا في البلاد العربية
١٢٥ قرشًا في الخارج

ترسل الاشتراكات باسم قسم الاشتراكات
المجلات الثقافية ٥ شارع ٢٦ يوليو
القاهرة .

الإعلانات تباع على سعر الإعلانات
المجلات الثقافية ٥ شارع ٢٦ يوليو
القاهرة .

يسر المجلات الثقافية

أن تعلن عن تخفيض الاشتراكات لطيف الجامعات والمعاهد العليا وأعضاء منظمة الشباب

٦٠ قرشًا قيمة الاشتراك السنوي في المجلد التالي:

مجلة المثقفين العرب • تصدر أول كل شهر
تحرير التحرير: أحمد عباس صليح • العدد ١٠ قرش
فكر مفتوح للالتزام • تصدر في يوم ٣ من كل شهر
تحرير التحرير: د. فؤاد كرميا • العدد ١٠ قرش
مجلة الثقافة الرفيعة • تصدر في يوم ٥ من كل شهر
تحرير التحرير: جميعي ميمى • العدد ١٠ قرش
كل جديد في فنون المسرح والسينما
• تصدر في يوم ١٥ من كل شهر
تحرير التحرير: د. عبد القادر القط • بعد الدرس وفيه
العدد ١٠ قرش

مجلة القاتب

مجلة الفكر المعاصر

مجلة المجلد

مجلة المسرح والسينما

٣٠ قرشًا قيمة الاشتراك السنوي في المجلد التالي:

أول مجلة بيولوجرافية في العالم العربي
• تصدر كل ثلاثة أشهر
تحرير التحرير: أحمد عباس • العدد ١٠ قرش
دراسات عن الفنون الشعبية
• تصدر كل ثلاثة أشهر
تحرير التحرير: د. عبد الحميد يوسف • العدد ١٠ قرش

مجلة الكتاب العربي

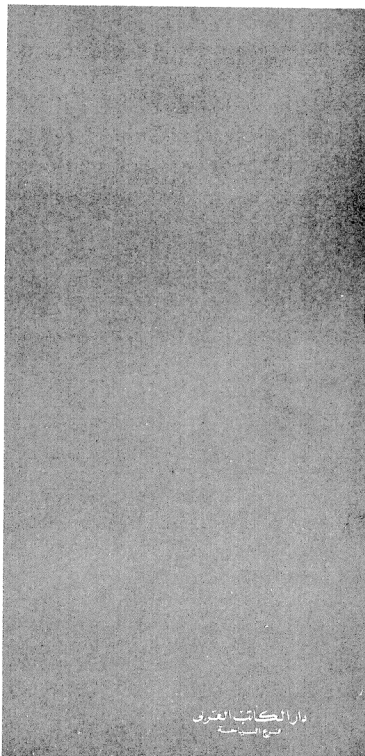
مجلة الفنون الشعبية

ترسل الاشتراكات باسم:

المجلات الثقافية قسم الاشتراكات ٥ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة

المجلة العامة للتأليف والنشر

العدد ١٠ قروش

دار الكتاب العربي
دمشق - سورية

Bibliotheca Alexandrina

0535600